

الكتاب
في تفسير القرآن

عائفة
محمد زكريا دجدي

الطبعة الأولى
١٩٨٠م
١٩٦٠م

الشيعة
وآل البيت

الأشياء الأخرى في عصر العولمة

تأليف
محمد فردي وجدى

الناشر
دار الكتاب العربي
بمصر - لبنان

الطبعة الثالثة
جميع الحقوق محفوظة
بيروت

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

« الإسلام في عصر العلم » .. صيحة حق .. أطلقها المؤلف الأستاذ محمد فريد وجدي ليردد صداها في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، بعد أن هاله طفيات المبادئ الإنشائية المادية ومحاولة دعائها وفلاسفتها ، ترسيخها وتثبيتها ونشرها ، مغلفة بمظاهر المدنية الحديثة البراقة ، هادفين القضاء على مبادئ وأخلاق الرسائل السبوية ، وعلى ديننا الحنيف بالذات .. متجاهلين أن المدنية الحديثة بجميع صورها ووسائلها يجب ألا تؤدي بالإنسان إلا إلى الإيمان بقدرة الله عز وجلّ والتمسك بتماليم الدين الحنيف ، التي تكفل للجميع حياة هادئة هائلة عزيزة مستقرة ، في جميع العصور والأزمان .

ولقد بذل المؤلف جهداً عظيماً ، في كتابه هذا ، متناولاً بالتعليق والتفنيد كل ما يتشدد به أعداء الدين ، وموضحاً لشبابنا الحائر الذي خُدد حيناً بهذه الفلسفات والافتراءات ، طريق الحق والسعادة المثلى في ظل العقيدة الصافية والإيمان الذي لا يتزعزع .

وان « دار الكتاب العربي » ، جرياً على عادتها في نشر كل قيم ونفيس ، ليسرّها أن تقدم إلى قرائها في أنحاء العالمين الإسلامي والعربي ، هذه الطبعة الجديدة المتقنة من كتاب « الإسلام في عصر العلم » ، جامعة أجزاءه جميعها ،

في هذا المجلد ، موضحة أقسام وأبواب الكتاب تقسيماً جديداً واضحاً ،
تسهيلاً للقارئ واستكمالاً للفائدة .

ففي الباب الأول : « معرفة الانسان نفسه » ، يسهب المؤلف في الحديث
عن حياة الانسان وتطوراته وأسباب شقائه ومآلة سعادته وطريق الوصول
اليها ، ثم عن الدين والدنيا ، كيف يتعدان وكيف يفترقان ، الى غير ذلك من
الأبحاث المتعلقة بالانسان والتي يجد المرء نفسه دائماً متشوقاً الى معرفة حقائقها .
وفي الباب الثاني « المدنية » ، يفرق المؤلف بين المدنية الحقيقية بمعناها السامي ،
والمدنية الشكلية الزائفة كما يروج لها البعض . وفي الباب الثالث « حياة خاتم
المرسلين » محمد ﷺ ، يؤكد المؤلف أنه لا سبيل الى إصلاح حال المسلمين ولا
طريق الى استردادهم مجدهم إلا بالرجوع الى الدين ودراسة هذا القلب السامي
الذي أشرق فيه هذا الدين أول إشراقه .

أما في الباب الرابع : « ما وراء المادة » ، فالبحث عن الروح والخلود
والبعث والخسر والعقاب والثواب ، وفي علاقتها جميعاً بالعلم والعرفان .

ثم ننتقل الى الجزء الثاني ، حيث يشرح المؤلف موقف الناس من العقائد
وأقسامهم من حيث الإيمان بها والتكذيب لها أو الشك فيها ، ثم يتحدث عن
إعجاز القرآن ، ثم يتناول أبحاثاً مختلفة متنوعة لا غنى لباحث أو متطلع الى
معرفة حقائق ديننا الحنيف عن إدراكها .

ثم يصل القارئ الى الملحق الذي أضافه المؤلف ضمنه ردوده المسببة على
كل من وجه اليه سؤالاً أو استيضاحاً لأمر غمض اليه خلال قراءته للكتاب .

وإننا نرجو للجميع التوفيق إلى كل ما فيه نصرة وعزة الدين القويم
وازدهار الثقافة الإسلامية العربية . .

والله الموفق

الناشر

المجلد الأول

مقدمة المؤلف

للطبعة الثانية

ألفت هذا الكتاب وأنا في مئة السن قريب عهد بدور التحصيل والدرس ، فهو أصدق كتاب يمثلني مناضلاً عن الفلسفة الروحانية والدين باعتبار أنها الركنا القويان من أركان الاجتماع والترقي ، في أول أدواري وأنا أدفع بالدليل تلو الدليل اكتساباً للأنصار حول هذا الأصل ، وهو أن الجماعة التي أقامها الاسلام في أول عهدها بالوجود يجب أن يكون هو الذي ينمئها من كبوتها .

على هذا الأصل سرت في تأليف كتابي هذا ، رامياً الى لفت نظر المتعلمين الذين فتلتهم فوائ الفلسفة الحديثة فتضيقوا أنها الطريق الوحيد لبواغ الفاية القصوى من الرقي الانساني ، وإذا قلت الفلسفة الحديثة عنيت بها الفلسفة المادية التي تفرض أن الانسان حيوان راق وأن الفاية التي أمامه هي وصوله الى آخر ما تليه إياه العلوم الكونية ، وما بعده استعدادة لقبوله منها .

كنت في ذلك العهد أي منذ ثلاثين سنة قد أتممت جولة شاقة متممة قد جلتها وأنا فتي السن وحيداً في متاهات خالية من الهداة والأدلة ، وفي وسط جماعات علمية لا تمت الى هذه المباحث بسبب ، فكنت أرتطم في الشبهة العلمية وأصلى نارها وحدي لا أجد من يهديني الى حلها ، ولا من يدلني على مقابليها ، فما كدت أخرج منها ، سليم الأيمان ، قوياً على النضال ، حتى ألفت بنفسي من هذا الكتاب في مجال لا يحسر أن يقفه المقرمون الفحول ، فما ظنك بناشئ ، لا يزال من هو أسن منه في دور التعلم والتحصيل ؟

خضت من البحث في نفسية الانسان مجراً خضياً ، فالتقت بنفسي بين أواذيه وليس لي من وسائل النجاة من طغيانها إلا عزمة قوية للوصول الى ساحله ، فلم أَدع من عوامله الذاتية وعوامله الخارجية وروح العصر باباً للبحث إلا ولجته ، ولا كلاماً عن الدين والعقل والروح العلمية وما طلّحت بي اليه من درس أول مناشئها وما أفر عن اليونانيين الأقدمين عنها . وما أتى به فلاستهم وحكاؤهم فيها ، وما أنتجت الحروب بين الفرس وبينهم من الآثار على العلم والفلسفة ، وما أحدثته جامعة الاسكندرية من النهوض العلمي في العالم ، وما اقتضاه هذا الخوض من دراسة مذاهب الفلاسفة اليونانيين الخ الخ ، ثم الخروج من ذلك كله الى دراسة الروح الاسلامية ، والمثل الأعلى الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسان ، وما استدعاه ذلك من البحوث في ماهية الدين الفطري ، وعرض الأدوار التي تقتاب العقائد ، وكنه الفضيلة والذيلة ، وغاية المدنية الاسلامية ، وما استتبعه هذا الدرس الممتع من النظر في المادة وما وراءها ، والالام بالبحوث التجريبية التي يقوم علماء أوروبا في هذا العصر بها لإثبات العالم الروحاني الخ الخ ، إلا درستها درس تعمق ، فخرجت منها وأنا أشد إيماناً بصحة النتائج التي وصلت اليها مني بها قبل أن أخوضها ، فلم أشأ أن أختص بها فأخذت أدونها وأشرها بين الناس حتى ملأت مجلدين ضعفين ، فلا من إعجاب القارئين قسطاً كبيراً ، فلم يمر عليها غير زمن يسير حتى نفذت طبعتها الاولى ، وانصرفت لخوض غمرات اخرى فأهملت إعادة طبعها ستين رغباً عن كثرة طلبها ، ومضت مدة كانت تكفي للتعفية على رسومه ، ومحو اسمه من الأذهان ، غير أن الذين وعوا ذكره لا يفتأون يلحون في إعادة نشره ، فأمكننا الله من ذلك ويسره ، وما نحن نقدمه للقراء مطبوعاً أجمل طبع ، راجين من الله التوفيق فيما نتوخى من نشر الحقيقة ، وبث الفضيلة ، وتقوية الروح ، انه ولي الكفاية وهو المستعان .

محمد فريد وجدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المؤلف

للطبيب الأولي

أحمدك اللهم على أن هديتنا لدينك القويم ، وأقمنا بكلامك القديم ، على صراطك المستقيم ، حمد عبد معترف بالقصور عن حصر آلائك مقر بالعجز عن توفيتك الشكر على جزيل نعمائك ؛ وصل اللهم وسلم على الانسان الكامل الذي بعثته بالنور الشامل والبرهان الفاصل ، فنصرت به الحق على الباطل ، وأقامت به وibatباعه الأمائل ، ميزان حكك العادل سيد الوجود محمد عبدك ورسولك خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين .

(أما بعد) فاني استخرت الله تعالى في وضع كتاب كبير الحجم أضمنه موجز أبحاثي في المواضع الفلسفية التي لها علاقة بالاسلام خصوصاً وبالدين المطلق عموماً ، وأريد من هذا العمل الشاق إقامة صرح مشيد لدين الاسلامي في هذا العصر الذي اشتهر بزعزعة أركان الأديان وهدم صروحها وتقويض أساطين المعتقدات ونسف قصورها . وسأقوخي ان شاء الله في بناء هذا الصرح

تسخير ذلك العلم الهادم للعقائد غير ذاهب بمدركاته مذاهب التمسك والتأويل ، ولا تاهج بمقدراته مخالجات التكلف والتعريف . ولكنني سأسير معها سيرها الطبيعي وأسلكت بها مسلكها التحليلي . ولم لا يتفق العلم والدين ويكون الأول مؤيد الثاني وناصره ، وحاميته من شائبات الشكوك ومؤازره ، ما دام العلم منتزعا من أشياء الكون والدين وحي من خالفه ؟ وهل يعقل أن يكون وحي سماوي مخالفا لوضع طبيعي وكلاهما مستمد وجوده من خالق واحد تنزه أفعاله عن التناقض وتعالى إفاضاته عن التمازج ؟ بل الذي يخشى صولة العلم ويتهدد سطواته ، رجل يريد أن يعطف حقائق الكون على خيالاته ، وأن يرى نواميس الوجود مطابقة لوهمياته ، هذا هو الذي يرى العلم عدواً للدودا ، فيصد عنه صدوداً ، ويكون أمامه حيوداً شروداً ، هذا هو الذي ان ذكر العلم بحضرته عبس وبسر ، وأدبر واستكبر ، وقال ان هذا الا قول البشر . أما المسلم فمتى عهدناه أحجم عن العلم أو تهيب ورده ؟ وأنسى رأيناه صدف عنه وخاف بطشه ؟ .

المسلم في كل عصر ظهير الاسلام ومؤيده ، وناصر تعاليمه ومعضده . لم يسقط المسلمون الى ما هم عليه الآن إلا بلوهم عن العلم كشعاً ، وضربهم عن الخوض في مناحيه صفحاً ، ألم تر أن في كل دور من أدوار العلم كتباً للمسلمين اتخذت أرقى مدركاته سلاحاً للدفاع عن الاسلام وتأييده ، وجعلت أعضل مسائله آلة لتشديد صرحه وتوطيده ؟ فما الأشعري وابن تيمية والغزالي وغيرهم إلا من فرسان تلك الحلقة ، وأعلام ذلك الميدان ، وقد فازوا وفاز من اقتدى بهم في كل عصر على أعدائه فوزاً ليس بعده مطلب للمزيد . فلماذا لا يكون هذا العلم نفسه في هذا العصر الأنور جارياً على سقته الطبيعية التي سارها مع الاسلام في كل عصر سابق ؟

أكبر سبب نراه للتراخي روابط الدين من قلوب بعض المتعلمين اليوم هو لا شك عدم استخدام القوام عليه العلم لتقرير حقائقه كما كانت هذه عادة آبائنا

الأوليين، وسلتهم في نشر الدين، لهذا الإهمال ظن أولئك المتعلمون ان أسلحة الاسلام أقل مضاء من أسلحة علومهم الكونية ، فانتبهوا لأنفسهم مكاناً بعيداً عن اخوانهم في المدرجات والمقائد .

نرى كثيراً من المتكلمين في الدين لا يسلكون في تأييد دعاويه إلا مسلك القضايا المنطقية ، والفلسفة العقلية ، بينما يرى هؤلاء المتعلمون أنفسهم في عصر الفلسفة الحسية ، والبراهين الطبيعية التحليلية فكيف يقر هؤلاء لأولئك بزعماء ويعترفون لهم برئاسة وهم يريدون أن يفسوا ما يمتقدونه أو يدركوه بصفة تقرب من ذلك .

يقرأ هؤلاء المتعلمون من كتب الغرب ما يستدلون به على أن الانسان متروك من سلسلة حيوانية ، وان بينه وبين القردة والكلاب قرابة أصلية فتتكشط من أذهانهم بسبب هذه الشبهة الواحدة كثير من المدرجات الدينية في أصل الخلق ومنايع الأخلاق ووجود النفس وخلودها وحقيقة الفضيلة وليسوا من العلم بمكانة يستطيعون معها النظر في أدلة أولئك الغائلين ومحاكمتها، فتلتفت أفكارهم بشبه لا يحدون أمامهم من أكثر القوام على المقائد رجالاً نصبوا أنفسهم لتحليل أمثال هذه المسائل التي طم بها العلم المصري وصار بذلك جائحة على ما يسمونه الدين : فلا يرى أولئك الشبان إلا السكوت على مضض والجهد على هواجس تجيش في صدورهم ، وترغهم على عدم التعلق بالدين لتوهمهم أنه أضعف من أن يقاوم هذا التيار الجارف الذي لم يترك أمامه سداً أثرياً الا هدمه ، ولا بناء قديماً الا اكسعه ، فيحسبون أنه في حركته هذه قسب نصف صرح الاسلام أيضاً قياساً على غيره ، ويفوتهم ان صرح الاسلام ليس مبنياً من آجر الخزعات متأسكة بطين الأوهام ، حتى يعدو عليه تيار أو يقابله في جريه اعصار إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .

هذا هو السبب الأكبر في عدم تمسك أكثر المتعلمين منا بالدين ، وهروبهم من كل ما يشم منه رائحة الدين ، وهم أنفسهم لورأوا من المدافعين عنه قوة

حقيقية في حمايتهم لبيضته لكافوا أعز أبنائه وأقوى اعضائه . بناء على هذه الاعتبارات كلها رأينا أن نشرع في هذا العمل الشاق اقتداء بأسلافنا الأولين الذين استخدموا علوم عصورهم الدين ، وسنعمل ان شاء الله عمدتنا في الدفاع عنه المقررات العلمية ، والمدرجات الفلسفية الثابتة ، سالكين بها أقصد المسالك الاستقرائية والتحليلية ، غير تاركين فيها نظن حاجباً يحجب بالضمير بسبب أي مسألة من المسائل العلمية الحديثة التي لها ارتباط بالمقائد الا أتينا على تحليلها وبيان الحقيقة منها مع البرهنة على أنها أقوى مؤيد لمدرجات الاسلام وأشد ناصر لحقائقه ، حتى أن القارىء سوف يرى ان شاء الله ان ما كان يخالفه في العلم الطبيعي ناسفاً لأصول الدين ومبدداً لفروعه أحسن مقرر لها وأمتن مثبت لبنائها وليس ذلك بحجيب ، فقد قال الله تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد « ولتعلمن نبأه بعد حين » وعندئذ يليق بنا أن تتمثل بقول الشاعر :

(أفلت شمس الأولين وشمسنا أبداً على أفق العلا لا تغرب)

وقد رأينا أن نقسم كتابنا هذا إلى أربعة أجزاء كل منها يشتمل على بحث قائم بنفسه ولكنها كلها ترمي إلى غاية واحدة هي إقامة أقوى الأدلة العلمية لتقرير « ان الدين عند الله الاسلام » .

سنتكلم ان شاء الله في الجزء الأول على (الإنسان) ثم في الثاني على (المدنية) ثم في الثالث على (ما وراء المادة) ثم في الرابع على (حياة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم) أما مبحث (الانسان) فسندرس فيه ان شاء الله الانسان من كل جهاته التي لها ارتباط بالدين والفلسفة . ولا يعبئ قارىء من تخصيص كتاب ضخم في موضوع الانسان وحده فان حقيقة الانسان أعوم مسائل الانسان ، وقد سهّل عليه أن يدرس الكون ويستخدم كثيراً من نواميسه ، ولكن صعب عليه جداً درس نفسه والوقوف على مرها .

نحن لا نغني بدرس الانسان درس جثائه فإنا لا نعد ذلك الهيكل اللحمي على ادماشه للعقل وتخييره للفكر إلا جزءاً من الكون المادي الذي تغلفه الانسان في اكتشافه ، ولا نغني به أيضاً اكتناه سر روحه والوقوف على جوهرها : هيئات ذلك مما لا نطمع فيه ولا نسمح لمقولنا بالتطفل عليه ، ولكننا نريد به درس علاقاتنا بالوجود المحسوس وبوجود آخر نشعر به ونذوب شوقاً لمعرفته .

لو كان الانسان مدفوعاً بالفطرة إلى انتهاز سبيل خاص في أمور حياته كما هو الشأن عند سائر الحيوانات لما كانت حاجة إلى درس علاقته بالوجود الا من جهة محدودة ، ولكانت سمادته تبعاً لذلك محصورة بمحدود الدائرة التي حجر عليه تمديدها ولكنه خلق مطلق القوى مرخي العنان لا يدرك لسعادته حداً ، ولا يتغلب لكفاله تحملاً ، كلما ارتقى في معارج احدي سمادته درجة لاحت له درجات ، وكلما جاز باحة تراءت له بأبحاث ، وهو مع ذلك يجد من كسز فطرته مادة تمكنه من مداومة الجهد والتعب ، ومن فيض مبدعه عوناً على معاناة النصب ، حتى سمح لنفسه أن يقول وقد جال في موامي المطالب وجباب ، وجاس في انحاء الكون فأخطأ وأصاب :

(ولكن قلباً بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد اجده)

الانسان في كل جولة من جولات معناه ، وفي كل جوبة من جوبات فكه ، حتى في كل همسة من همسات ضميره ، أو حركة من حركات وجدانه يحاول أن يستجلي جمال ذاته ، ويستكشف عجا سره ، ويستدم مع ذلك وجوده الشخصي على أكمل صفة يدركها في نفسه ، فهو لا يأكل أو يشرب ، ولا يلبس أو ياترين ، ولا يفكر أو يتدبر وبالاختصار لا يتحرك حركة مهما كانت بسيطة الا وهو مدفوع بدافع مبهم لتسجيل ذاته وشخصيته في سجل الوجود ، ونقش معناه في صفحاته نقشاً يأمن عليه العاديات من كل نوع .

مضى على الانسان زمن كان فيه قريب العهد بهذا المشهد المدهش (الدنيا)

فكان شغله بنفسه واهتمامه بدفع الطوارئ عنه ، مانعاً له من التفكير في كنه القوى التي تصرفه ، ولكن حدثت عليه أزمان بعد ذلك تم له فيها التغلب على المبيدات الفجائية فما شعر الا وخميره يطالبه بأمر جليل وخطب عظيم ، وإذا بصائح في فؤاده يصيح : ماذا أنا ؟ ما هذا العالم ؟ ما هي هذه المحسوسات التي تحتف في من كل جانب ؟ ما هي علاقتي بها ؟ أين أنا ذاهب بعد فناء هذا الجسد ؟ أأتلاشى كما تتلاشى الأشياء أم أدوم في عالم غير هذا العالم وعلى شكل غير هذا الشكل ؟ الوجود قديم أم حديث ؟ إن كان قديماً فكيف وجد وان كان حديثاً فمتى وجد ولماذا وجد ؟ أهر أبدي لا يزول أم فانٍ لا بد له من أقول ؟ ان كان أبدياً فماذا يكون في المستقبل وبأي شكل يتشكل ؟ وان كان فانياً فلأي أين يذهب وما الذي يحل مكانه حين يعطب ؟ أيحل مكانه لا شيء أم الفضاء ؟ ما معنى لا شيء وما معنى الفضاء ؟ .

دعنا من هذا كله : فما هي المادة في ذاتها وما هي أسباب وجودها ودوامها وما هي عوامل رقيها وتدرجها ؟ كيف استحالّت من تراب الى انسان ؟ وما هي الحياة وكيف نشأت في الجماد وما هو هذا العقل المكرم وكيف تولد في هذا الطين الأصم الأبهيم ؟ ثم دعنا من هذا أيضاً وهلم نفكر كيف نشأ الحيوان ووجد الانسان وقدرج في مراقي العرم فان ؟ كيف اهتدى وتصرف وكيف نما وتطور ؟

ثم دعنا من هذا ؛ فما هذه النباتات ولم وجدت بهذه الاختلافات ؟ وما سبب تلوين أزهارها وتطييب أنوارها وتحلية غارها ؟ هل خلقت للانسان والحيوان ، أو هي عوالم مستقلة خلقت لذاتها ولها أغراض وقوانين ؟ كيف اهتدت الى ما فيه حيلاتها وتمتعت بما به بقاءها واستمرارها ؟ ثم ما هذه الحيوانات ولم اختلفت في الصور والهيئات وتنوعت في الأقدار والأحجام وتباينت في التراكيب والأجسام ؟ وكيف نشأ فيها ذلك الالهام العجيب الذي يسديها لبناء مساكنها وتقنية صفارها والهيمنة على أحوالها وأمورها وأنسى

اهتدت الى معاشها ووقفت لسبل غذائها وما يقم أمر حياتها ؟ وما الانسان
من بينها ؟ .

كل هذه المسائل جاشت في صدر الانسان وتراءت له على ما لا يعد من
الصور على حسب المؤثرات التي أثرت على ذهنه ، والمناسبات التي أحاطت به في
مكانه وزمنه ، واشتغل بها قديماً وحديثاً وبنى عليها علومه وصنائه وأخلاقه
وسجاياه ، وقاس عليها فضائله ومزاياه ، وشرع على موجبها قوانينه ، ونظم
على مقتضاها عقائده ودينه ، وعلى قدر تمكنه من درسها وتدريبه على فحصها
والقرب من أسرارها فاز من وجوده بقسط من السعادة محدوداً ، ونال من حياة
جزءاً مقدوراً .

فمنهم من حكم على وجوده بالحدوث والمدم ، ومنهم من قضى له بالبقاء
والقدم . فجري الأولون فيه على صمت شكلوا على مقتضاه علومهم وعقائدهم ،
وسار الآخرون على طريق خالفوا فيه مناظيرهم على الجملة وبنوا عليه علومهم
وعقائدهم أيضاً ، وجري الاثنان من قديم الزمن في حلبة واحدة كان السبق بينها
سجلاً فكان حكم العقل عليها في كل زمن يختلف عن سابقه ولاحقه مما لا يجوز
أن تخفيه عن قرائنا اليوم .

قال الأولون بأن الوجود إلها لا نهاية لحوله وقوته ، وللانسان روحاً خالدة
بعد موته ، وله فضائل مستمدة من دينه وعقيدته ، ولأعماله في هذه الدار صور
تلتظره في آخرته ، وإن الوجود وما فيه مسخر لسيطرته ، يحول في ضمانه بما
تقتضيه امور مصلحته ، وتستدعيه مطالب سعادته ، جعلوا هذه العقائد تسلية
للانسان في دار عننة ، وروحاً يتنسها في كربته ، وأملأ يدفع به اليأس
في شدته .

أما الآخرون فانفضوا رموسهم سخرية وهزواً ، وهزوا أعطافهم زهواً
وعجباً ، ثم رفعوا عقيرتهم كبراً وصلفاً وقالوا : هذه آثار الماضين وبقية من
الأقدمين . فقد حكم العلم (معاذ الله) بأن نواميس الكون كافية في تعليل كل

ظواهره وقوانينه قد فسرت أكثر غوامضه ، فلا داعي لفرض وجود قوى وراء الطبيعة ، ولا موجب لتوهم عالم علوي وراء هذه المراتي المحسوسة . أما الوجود فقد لم يكن بصورته قبيادته الأولية ، وأما القوى التي تصرفه فلا استقلال لها في ذاتها بل هي صفة هيولاء الأصلية . فلا مادة بلا قوة ولا قوة بلا مادة ، بل المادة نفسها مظهر من مظاهر القوة المتحركة في الأثير من الأزل . أما الإنسان وما نسبتموه إليه من نفس مستقلة عن الجسد ، وما منحتوها من مزية الخلود بعد فناءه وتبعثر ذراته ، فيما تبطله الشواهد العلمية وتحيله البداءة التشريحية . فقد قرر العلم (معاذ الله) أنه لا فرق بينه وبين غيره من الكائنات السفلية ، ولا ميزة له على سواء من الأنواع الحيوانية بل ليس هو في ذاته إلا حيواناً فاق في قوة التمثل غيره من بني نوعه ، على أن بني نوعه (الحيوانات) ليست محرومة من قسط مناسب من العقل والفطنة ، وإذا أردت الدليل فدونك كتب حياة الحيوان تر من آثار الفكر ونتائج العقل ما يدل على تمام الدلالة على أن العقل ليس وصف الإنسان المميز ولا حد الانفصال بين العالمين الحيواني والإنساني . فإذا نسبت للإنسان روحاً مستقلة عن الجسد ومنحتها مزية الخلود والبقاء ، فلم لا تحكم هذا الحكم نفسه بالنسبة للحيوانات . أليس هذا من آثار المعلومات السابقة الناقصة حينما كان الناس لا يميزون بين ما يؤيده الحس والعيان وبين ما هو من قبيل الخيالات التي تنشأ في الوجدان بلا روية ولا إمعان ؟

أما الفضائل التي تفرعون الآذان بها ، وتضربون وجوه مناظريك بإسلاحها ، مدعين انكم قادتها وزعماؤها ، وأن بيدكم حلها وعقدها ، وإن لكم حق السيطرة على الناس بها ، فليست في الحقيقة تبعاً لتعليم من التعليم ولا حقاً لناس دون ناس ، بل هي تابعة لنواميس طبيعية تظهر في الأمم الحية ظهور آثار سائر النواميس الأخرى ولا علاقة لها بدين البتة ، بل الدين مشتق منها ومتفرع عنها . ألا ترى أن أكثر المتدينين ينداء عن الفضيلة مضمونون في غمرات الرذيلة ؟ دونك الاحصائيات المدققة التي يستقصيها علماء الجرائم مثل (لومبروزو) و (فيريو) و (سيرجي) وغيرهم ترى بعينك أن أكثر الجرائم صادرة من المتدينين الذين

يزعمون أن لهم ارتباطاً بالدين ، وغيره على تعاليمه ثم انظر بمعد ذلك للأمم التي تركت الأديان ، وجعلتها خبراً لكان والتفتت للمدنية والعلوم الطبيعية ، تر أنها قد دبرت أمورها ، ونظمت شؤونها ، فقامت على قطب الاستقامة والاستقلال ونحت منعى الكرامة والجلال ، وكشفت لها المدنية عن وجهها الباسم ، وتجلت لها الحضارة في شكلها الفاتن ، فسيطرت على الأمم الأخرى بعلومها وصناعاتها ، وقهرتهم بقوتها وسطوتها ، كما أنها صارت بالنسبة إليهم علماً في فضائلها وآدابها ؟

إذا كان لا فضيلة بغير الدين ، وأنها مطابقة لذات التعاريف التي تكلفون أنفسكم بإثباتها في كتب الأخلاق ، فما سبب هذه الآثار المدهشة للعقول المضلة للمدارك ؟ إذا كان الإنسان كما تقولون خلق مستقلاً وأنه من طبيعة علوية ، وأنه مستعد لأن يسمو بروحه إلى أرقى منصة للحياة الملكية ، فلماذا هبطتم وعلا عليكم أولئك الذين يزعمون أن الإنسان من سلالة القردة وأن بينه وبين الحيوانات أواصر من القرى ، وشائج من الرحم ؟ إذا كانت الفضيلة كما تقولون لا تثبت للإنسان بغير دين ولا تلتصق بضميره بأي عامل غيره ، فلماذا حرمت من أصغر أنواعها ، وببكم في باحاتها أولئك الذين يقولون إن الفضيلة صفة من صفات الحياة الإنسانية والرزيلة كذلك ، تنشأ الأولى عندما تكون شؤون تلك الحياة جارية على سمت طبيعي ملائمة لسنن الكون ، وتبرز الثانية في ضد تلك الحالة ؟

أما ما تزعمونه من أن لا قيام للأمم بغير الدين ، ولا نظام لهم سوى حيله المتين ، فما لا محتاج ممك فيه إلى كبير جدال ، ولا كثير قيل وقال ، فدوكم الأمم الغربية الكبرى قد بنت عظمته بملائته ، وأقامت وحدتها بمنابذة أشياعه ، وتشتيت شمل أتباعه ، ومع ذلك فلها كل يوم في سجل المعالي أثر جديد ، وفي حداثق الفخار والجد صرح مشيد ، فإن كان الأمر كما تزعمون فما هذا الأثر المتعكس ، وما تفسير هذا الأمر المتنبس ؟ أليست كل هذا البراهين المحسوسة تدل على أنكم متمسكون بأقوال لا يقوم عليها من عالم الشهود شاهد ،

ولا ينهض لها من واقع الحوادث مدافع الا جرم أنكم تتأخرون وتنتقم ،
وتخضعون وتتحكم ، ولا غرو إن علواً وسفلتم ، وعززا وذلتهم ، كما لا عجب ان
استخدمنا نواميس الكون وأمرتكم ، واستدردنا خيرات الطبيعة وحرمتكم .

كل هذه الشبه المتعاضية قد نشأت في وسط هذا العلم الأوربي ، ونبع سمها
من بين ذرات دسم هذه المدنية العجيبة . فالثالث أكثر العقول بأقذارها ،
وتسمت بسمومها ، فدارت على محاورها ، وجرت على تخالجه ، فتأدت إلى حال
سندرسه هنا إن شاء الله درساً مدققاً .

هذه السموم بعينها سرت إلى أكثر أفراد شبيبتنا الاسلامية ، التي نهلت من
دون العلوم الاجنبية ، فخلطتها عن مجموعها وذهبت بها مذهبا لا يعملها مع هؤلاء
ولا هؤلاء . وكفى أمة عجزاً أن لا يكون لشبيبتها وجهة .

حلت هذه الشكوك والشبه من قادة النشأة وزعماء التقدم في البلاد الأجنبية
على عليا ، جعلتهم يبنذون معتقداتهم ظهرياً ، ويعملونها نسياً منسياً ، وأمرأ
قريباً ، ولكن قام مقامها موقفاً لديهم غيرة قومية ، وحمية جنسية أولفوية ، لم ت
شعشهم ، وضمت أجزاءهم ، ولأمت بين أمياهم حيناً ظنوا فيه امكان قيامهم
بدون الدين ، بل زعموا أن مصدر رقيهم ، ومنبع نظامهم والثنامهم ومنشأ
ألفتهم ووثامهم ، هدم تعاليمه وتذريتها في الهواء . ثم لما استقاموا على هذه
المفازة الخطرة حيناً من الزمان ورأى قادتهم ورؤساء معارفهم أن هذه خطة عوجاء ،
وسراب ليس وراءه ماء ، وأنهم بالادمان على متابعة خططهم هذه ملاقون الهلاك
الملافي والبلاء المستأصل والحاجة الكبرى التي تهدم عروش مدنياتهم ، وتطفئ
نور حضارتهم ، وساعد هذا الأثر عندهم ما أحست نفوسهم من الفراغ الموحش
لفقد العقيدة بمستقبل ارواحهم ، ومصير حياتهم ، حنت فطروهم إلى الدين
الصحيح حنين البائس ينتظر فرجة ، ويتنسم من روح الخلاص نسمة ، ولكن
إين الدين ؟

كانت الفلسفة الحسية فلسفة الفيلسوف (أجوست كونت) واتباعه ، الغائلين بأن كل معقول لا يؤيده شاهد من الحس جاز أن يكون ضلالاً ، آخذة من الأفكار مكانة لا يمكن قلعها منها ، ولما كانت أسس الدين من عقيدة وجود الروح وخلودها في دار غير هذه الدار بما لا يمكن الاستدلال عليه بمحسوس جازت أن تكون ضلالاً لا حقيقة له في الواقع ، فهي على حسب أسلوب هذا المذهب الكثير الأشياء من قبيل ما لا يمكن إثباته ، وما لا يد من عدم الحوض فيه . وما معنى دين بدون روح وخلود ونعيم وشقاء في دار بعد هذه الدار ؟ إذن كيف يمكن الاعتقاد بدين في عصر هذه فلسفة بنيه وتلك مبادئها ؟ لكن الله أكرم من أن يخيب سائلاً ، وراح من أن يطرد عن بابه طارقاً . ارسل عليهم من جهة فلسفتهم هذه آيات تأخذ بالأعناق خضوعاً ، وبالأبصار والبصائر دهشة وخشوعاً ، فنشأت أبحاث سموها (ابنو ترم وما نيتيزم) التنويم المغناطيسي و (اسبر ترم) استحضر الأرواح ، وغير ذلك استدلت منها عليتهم على أن الإنسان روحاً فانشؤوا مئات من المجلات والمجامع . وعقدوا لها المؤتمرات والمحافل . وألفوا فيها الكتب والرسائل . وبلغ عددهم من العلماء الاعلام ، وقادة المعارف العظام ، والهامين الأمثال ، والكتاب الفطاحل ، ما لا يقل عن عشرين مليوناً وكل يوم يزيدون على هذا . فهم لم يقعوا حتى نهضوا ، ولم يضلوا حتى كادوا يتدوون . ولكن شبيبتنا التي شربت من حوض علمهم ، وتشبعت في أذهانها صور معلوماتهم ، لم يشاؤوا ان يوسعوا دائرة معارفهم وكانهم لم يعلموا أن ما يدرس في المدارس من العلوم الطبيعية والرياضية ليس الا قطرة من بحر لا تتسع صدى ، ولا تروي غلة ، بل كأنهم يعتقدون أن العلم واقف حيث هو عن عهد (لفوازيير) و (تورسلي) و (ماريوط) و (فولتا) وان باب الرحمة الالهية اغلق في وجه بني آدم والعياذ بالله ، فلا مرمى بعد مرمام ولا مذهب بعد مذهبهم ! ثم نسوا ما تعلموه أيضاً ولم تحفظ ذاكرتهم منه الا شكلاً مشوهاً ليس له أصل يعتمد عليه ولا ركن يرتكن اليه . فهم على مذهب (اجوست كونت) و (داروين) بدون أن يكلفوا أنفسهم معرفة ماهية مذهبها ولا

أصول نظرياتها ، وكأنهم كفاهم أن يكونوا (اجوستين) و (داروين) أن يروا شيئاً من فلسفتها في بعض الكتب ليس آتياً على أسلوب صحيح ، ولا سلك فيه كاتبه سلك التحليل والاستقراء . ثم أنهم على فرض تعمقهم في مبادئ فلسفة هذا العصر وتغلغلهم في مناحيها تدقيقاً وتحصيماً ، لم يكلفوا أنفسهم النظر في ماهية الاسلام ليروا إن كانت مبادئها مما يهدمها مثل هذه النظريات أو بالعكس تقويها وتسندنها .

نحن لسنا من أعداء المعارف الحقة ، ولا من أضداد فرع من فروع العلوم الأجنبية الصحيحة ، لأن الاسلام دين غايته العليا الحقيقية ، وغرضه الأسمى تخليص الانسانية مما ران على فطرتها من خبث الأوهام ، وقدر المعتقدات الباطلة ، فغايتها وله المثل الأعلى كفاية مذاهب (اوجست كونت) و (باكون) وغيرهما في تنقية المدارك من أدران الباطل ، وأسلوبه أدق من أسلوبها واجمع للشرائط الموصلة للكمال الانساني من كل وجه كما سيتضح لك ذلك عند إيراد تلك المذاهب ومقارنتها بالاسلام إن شاء الله .

سيشمل الجزء الأول من مؤلفنا هذا عدا عما سبق على كلام مشبع على حياة الانسان وقطوراته وأسباب شقائه ومناشئ بلائه وماهيم سمادته وطريق الوصول اليها .

خلق الحيوان على حال لا يستطيع عنها محيصاً ، ولا يرتقي فوقها درجة ، وحصرت قواه العقلية والفكرية في دوائر لا يستطيع تعديها من تلقاء نفسه ولا بواسطة غيره ، ولكنه وهب في مقابل هذا سوقاً طبعياً يهديه إلى مصالح وجوده جملة وتفصيلاً ، حتى أنه ليأتي في تربية صغاره والعناية بها أموراً يعجز أكثر أفراد النوع الانساني عن معرفتها وإدراك أسرارها . فبينما ترى مثلاً أن أكثر الأمهات والآباء من نوعنا الآدمي يقتلون أفلاد أكبادهم بالغشامهم بالأغذية الدسمة قبل وصولهم إلى السن المناسب لتعاطيها ، ترى الهرة يمانهم لا تعطي صغارها شيئاً من المأكولات الدهنية إلا لما يسلفون سناً معلوماً فتراها قائمة

بذريتهم على سنة قوية صالحة حتى يشبوا صرح الأجماع سليمي البنية مستعدين لمكافحة العوارض من كل نوع . لا نجد فيهم عيباً ولا عماً ولا مهزولين ولا مما يكثر في صفار عالمنا الانساني وكباره ، وما ذلك إلا لأن الخالق جل شأنه فطرم على قوانين حكيمة لا يتعدونها فهم يقضون حياتهم في سعادة مناسبة لهم تمام المناسبة . أما الانسان المفلطور على غير هذه القطرة ففراه جارياً على غير هذه السنة : تتناوله الجهالة من جميع جهاته ، من يوم ميلاده إلى يوم وفاته ، فتتفاسمه الأمراض والأوصاب ، وتتنازعه الأعراض والمعاطب حتى أن كثيراً من أفراده يموت على أتمس حالة بعد أن يكون قد عاش حياة كلها نكد وكدر ، ومضى عمره كأن عبثاً تقيلاً على البشر . لم هذا ؟ هل خلق الانسان أحمط من الحيوان ؟ هل منح الحيوان لجهاذه الحيوي في العالم بأسلحة أمضى وانسب لنوال غايته من أسلحة الانسان ؟ هل كتب على الانسان الشقاء والبلاء وقضي عليه أن يمضي أيامه بين مزعجات الكون ومبيداته يقذفه تيار من المصائب ، ويتناوله آخر من النوائب ، وهو بينها لا يكاد يستفيق حتى يفشى عليه ، ولا يتخلص حتى يوثق من رجله ويديه ! فهل سألنا أنفسنا يوماً قائلين ما هو الانسان ، وما هي الحياة ، وما هي المصائب ، وما علاقتها بالانسان ، وما حكمتها ولم صبت عليه صبادون غيره من الكائنات الأرضية وكيف يتخلص منها إن كان يمكن منها الخلاص ، وهل الخلاص معقود بأهداب العلوم أو مرتبط بعلائق الدين ، ما هو الدين وما هي الدنيا ، كيف يتعدان وكيف هما ضروريان لحياة الانسان ، ما هي الفضيلة وما هي الرذيلة وما هو كنه ارتباطهما بالانسان ، هل الانسان مقصور على هذه الحياة فقط أم له عالم آخر بعد هذا الشكل المحسوس ، ما هو ذلك العالم وما هي نسبة الانسان اليه وعلاقته به ؟ .

هذه كلها أسئلة يرى كل إنسان نفسه شيقة إلى حلها ، مغرمة برفع الحجب عن حقيقتها ، وشوقه وغرامه هذان دليلاً حسيان على أنه مفلطور على البحث عليها ، ومنتهى من القوة بما يمكنه من الوصول الى معرفتها ، لأنه لو لم يكن مستعداً ومتأهلاً لها لما خلق الله تعالى فيه الميل إليها . فما له إذن مقصر عنها وواقف على

ساحلها خائفاً من الخوض فيها ؟ ما له يثن ويتألم ، ويدوب طول حياته بين نيران المعاطب والجوائح ، ويموت في اليوم ألف موة مما يحتف من شؤون الحياة ومصاعبها . ولا تتحرك فيه عاطفة همة تسوقه الى كشف المستور عنه من الحقائق التي ترتبط بها سعادته غام الارتباط ؟ قلنا الحيوان سعيد لكونه فطر على حال خاص وله وظيفة محدودة ولقواء الادراكية دوائر محصورة وتخوم معلومة ، وسعادته كلها مقصورة على أكل وشرب وسفاد وتنازل ، فما للانسان وهو الانسان يريد أن تكون سعادته حيوانية وأحط ؟ فانه يريد ان (يسرف) في الأكل ولا يتخم ، وفي الشرب ولا يمتلئ ، وفي السفاد ولا يضعف ، وأن يعتدي ولا يعاقب ، ويجهل ولا يضل ، مع أنه لم يخلق حيواناً ولكن إنساناً ، له ذهن يميل في ضمائر الكون ، وقوى يتسلط بها على التواميس فيأسرها ومواهب تستخدم الجن والملائكة ، وله مستقبل لا يمكن لقله منها اتسع نطاقه تصوره ولا تحديده ؟ .

أليست هذه السعادة الموهومة التي تتطلبها صباح مساء وهي التي نستخدم لها قوانا ومداركنا ، ونستهلك في قنيتها عواطفنا واحساساتنا ، وننقشها في أذهاننا أبنائنا ونغني عليها أشعارنا ودعواتنا وصلواتنا ؟ أليست هذه هي السعادة الحيوانية بعينها المبنية على الالتذاذ بالطاعم ، والاكثار من المشارب ، والتفاخر بالملايس ، وعدم الشعور بالحياة ، بتمضية الوقت بين الدنان والحدائق ، والفزلان والكواعب ؟ هذه هي السعادة التي يطلبها أكثر النوع الانساني وليست هي سعادته المكتوبة له ، ولا المخلوقة مطابقة لاستعداداته ومواهبه ، فمهما طلبها فلا يجدها لأنها لا تليق لسمو ملكاته ولا لتناسب مع علو عنصره . لذلك يموت أكثر الناس وفي قلوبهم من الحياة حسرة ، وفي أحشائهم من لواعبها نار . ولهذا يسب أكثرهم حظه ويخته ، ويمقت نفسه وجسمه ، ويدعي أن السعادة اسم لا مسمى له ، ولفظ لا يعني شيئاً . وليس ذلك فيما نعلم الا جوراً بيتاً في الحكم ، وشططاً ظاهراً في العقل ، فان الخالق الحكيم قرن بكل قابلية ما يناسبها من الكمال واللذة ، فكيف يعقل أو يتصور أنه يخلق الانسان وهو اكمل

الموجودات وأجلها مجرداً من غاية في الحياة يسكن إليها ، ويستتب أمره عليها ؟
 إذن لا بد من أن يكون للإنسان سعادة عالية ، قطونها دائية ، وحدائقها مزهرة
 زاهية ، وأنه منح كل الأسباب التي تؤهلها ، ومنع بكل الأسلحة التي تسهل له
 الجهاد لنواها ، من أقرب الطرق وأمثلها ، فإذا لم يحصلها بعد ذلك فلا يكون
 ذلك دليلاً على عدمها ، ولكن حجة ناطقة على أنه سائر على غير صراطها وتاهج
 غير سبيلها ، وتائه عن مطلوبه ، وموجه فكره لما ليس له ، أي أنه يريد أن
 تكون سعادته على ما وصفناه سابقاً على نسق حيواني ولم يخلق استعداداً مناسباً
 لذلك . فما هي إذن السعادة الانسانية ، وما هي شرائطها وكيف يسلك الإنسان
 مناصحها ليصل إليها ؟ هذا مما يحتاج إلى شرح طويل ، وتفسير كبير ، وتقديم
 مقدمات ، واستنتاج نتائج ليست من الفلسفة العويصة ، ولا من المبارات الضخمة
 ذات الألفاظ التي يذهب فيها الفكر مذهب الحيرة .

إذا انتهى منا القارئ إلى هنا تحقق أن الجزء الأول من مؤلفنا هذا لن
 يدع إن شاء الله تعالى شاردة من شوارد أحوال الإنسان الاقيدها ، ولا مدركا
 من مدركات الفلاسفة والعلماء فيه الا عقلها ، ولا رأيا من آراء أكثر الفرق
 المعروفة في كيفية نشوء الإنسان وحياته وخلوده أو فناءه الا أثبتنا ، ولا شبهة
 ولا شبه شبهة مما يقيمه غلاة المذاهب المادية امام حجة القضايل ، وما يتدافع به
 الفريقان من البراهين والحجج الا سجلها . ثم يتبع كل فصل من هذه الفصول
 تحليلات فلسفية ، واستقرارات علمية ، ومحاللات جدلية ، يتضح منها للقارئ
 صالح الآراء من فاسدها ، وصحيجها من سقيمها ، ومشتبهاتها من صريحها ،
 وتنجلي له النفس الانسانية جوهره نقيه صافية من كل درن ، مشخصة في اكل
 صورها ، وأجلى مظاهرها ، في النفس الحمديدية العلمية ، التي هي النموذج الكامل
 لكل نفس بشرية تريد أن تتكلم وتهذب لتستقيم على جادة الحق الأزلي الابددي
 وتصل بمركبها الذاتية الى ما أعد لها من مقاوم الرفعة ومكافات الكمال الأقدس .
 هنالك يعرف الإنسان معنى قوله تعالى « انا هديناه السبيل » وقوله تعالى « والذين
 جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنيين » وقوله تعالى « ان هذا القرآن

يهدي للتي هي أقوم » وقوله تعالى « طه ما ازلنا عليك القرآن لتشقى » وقوله تعالى « ولتعلن نبأه بعد حين ». وسيلي هذا الجزء جزء ثان هو تابع للأول في الحقيقة ولكننا فصلناه لأهمية موضوعه وسعة مجال بحثه وهو في مبحث المدنية .

المدنية لفظ شاع وذاع ، وملاً كما يقولون الأسماع ، وصالت به الأقلام في ميادين التعبير ، وجالت به القرائح في مجالات التحرير ، وسرى الى العامة ودخل في مصطلحاتهم فطال معناه مرة وقصر ، وقلّ محصوره آونة وكثر ، وعسر فهمه طوراً ويسر ، حتى أصبح الناس والمدنية أقل الالفاظ مدلولاً ، وايسر الكلمات مفهوماً ، فما هي في عرف الكثيرين إلا زخارف الصناعة الأوربية في الالبسة الجسمية ، والفرش البيتية ، والأواني الفضية والذهبية ، وما تقتضيه هذه المصنوعات من التهيف لاستعمالها ، والتظاهر بها من تعلم لغة القوم وتقليدهم في عاداتهم وطبائعهم ، وان شئت فقل وما تستدعيه من خفر ذمة الحشمة ، وخلع أزر التقية والجري وراء ما تهواه النفس تمتعاً بقانون الحرية الشخصية . هذا كل أو جل ما يفهمه الكثيرون من معنى المدنية . أما المدنية بمعناها الحقيقي من أنها روح سامية تهبط على النفوس المتهيئة لها فتزعجها الى الحركة والتقدم وتثقل بها من أوج الى أوج حتى تجلسها على عرش الكمال الانساني صورياً ومعنوياً ، فما لم نمتد في بلادنا هذه على الحوض فيه كأننا قنعنا من كل شيء بقشره الظاهري وعلاقه الخارجي ، اللهم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم . بناء على هذا رأينا ان الانسانية تطالبنا على عجزنا بتلافي هذا النقص بدراسة هذا الموضوع الهائل درساً مناسباً لأهميته مبتدئين بإيراد التعاريف الكثيرة التي حددوها بها المدنية ، مارين بالقارىء على معظم الاختلافات بين العلماء في امرها ، واقفين به على كل مرمى من مرامي مداركهم ، دالين على جهات قوة كل منهم وضعفه ، ثم مشهدين بعد ذلك محاكمة دقيقة بين مذاهبهم فيها ليكتنه بنفسه كنه الحقيقة النقية .

هذا الدرس التحليلي الشاق يستلزم بالطبع الاستمداد من جهة علوم مهمة

مثل علوم العمران والنفس وأحوال الإنسان وطبائعه والتشريع وأساليبه والسياسة وقوانينها والاقتصاد ودستوره ، هذا عدا عما يحيط عرضاً من مباحث التشريع أو الظواهر الجوية وطبائع البلدان والأمم المختلفة ، وما يستدعيه الحال من المرور على كل مدينة قامت في العالم القديم ، وما كان فيها من علل وجراثيم أمراض وما كان من أمر هذه العلل من السريان في جسم الأمة ، وما كان من شأن تلك الجراثيم من الكمون في جسمها ثم ظهورها وتفشيتها بالفواعل الاجتماعية المختلفة ، ويمر في أثناء ذلك طبعا الباعث الحقيقي لكل من تلك المدنات والدور الذي لعبته في الوجود والدائرة المحدودة التي حكم عليها بعدم تحطيتها بسبب قصر نظر واضعيتها ، ومقدار ما جاءت به كل منها من النفع للعالم ، وما جنته من جناية عليه وكيفية تسلسل تلك المنافع والجنايات بحكم الوراثة الى يومنا هذا . كل هذه الابحاث ستكون بطريقة سهلة يفهما الخاص والعام بعيدة عن مصطلحات الفلسفة والتبصيرات الموصلة .

هذا النوع من البحث التحليلي وان يكن شاقاً متعباً الا ان فائدته كبيرة وعائدته لا تقدر فان الانسان لا يستطيع أن يتحلى بما يحمله ، ولا أن يتسم بما لا يعرف حدوده ؛ اليك مثلاً لذلك بسيطاً : ليس لدى الانسان أحب من المال يعد نفسه وولده ، وربما فاقها عند بعض افراده ، لانه يمينه على كل رغبة سواء كانت ادبية أو مادية ؛ وليست أمم الشرق بأقل طلباً له وشرها فيه من أمم الغرب ، ولكنك مع ذلك تراه أقل من سوامم فيه قسطاً ، وأهون من غيرهم منه نصيباً . لماذا ؟ لأنهم يحبونه ولا يعرفون أساليب جلبه ، وهوونه ولا يدرون طريق استدراره . هذه حادثة اجتماعية محسوسة . كذلك الحال بالنسبة للمدينة فانهم يحبونها ويتمنونها وتلبسط نفوسهم الى رؤيا مجالها ومعايها ولا يمكن أن يقال انهم لا يودون طلبها كما يطلبها غيرهم ، ولا أنهم مراقبون من ساحلهم المحجل أمام مزاحيمهم من أمم الغرب ، اذن ما المانع لهم عن الوصول اليها ، وما الآخذ بخناقهم دونها ؟ ليس ذلك المانع القاهر هو جهلهم سبلها ، وعدم المامهم بمحدودها واصولها .

الإنسان مقطوع على التكامل والترقي فهو إن تدنى وهبط فلا يكون ذلك
لمحبته للهووط ، فهو لا يهبط الا رغم أنفه ، ويسكد فؤاده في كل دركة من دركات
هويته يتمزق حسرة ، وتسيل مهبته أسي وأسفاً ، وأنه لو رأى وهو في تلك
الحالة شعباً يميل لجذبه بيده لا يأنف أن يضحى نفسه له ، تحمساً به وفرحاً
بمؤنته . ولكنه قد يعصى فأصعبه الأمين ، ويستغش دليله الخريت ، ويهجو
طبيبه وربما ضربه ؛ ولا يقال ان هذا عكس ما نقول ، لأن الانسان في تلك
الحالة المناقضة يكون غير فاهم ما يراد به ، ولا عارف بنتيجة أمره فان رحته
وتركته حتى يفهم وصبرت عليه الى أن يؤوب الى رشده أذاك ثانياً ، وعانقك
متحبيباً متقرباً ، ورجاك أن تغفر له ما قد سلف .

هذه حالة الانسان في كل ما يحمله . فان قال قائل بأن الشرقيين مبتون ،
أو أنهم لهذا الشكل البديع من المدنية لا يصلحون ، أو أن دورهم انقضى
ونجمهم أفل ، فكل ذلك كلام يصح أن يكون شعراً لا علماً ، وخيالاً لا حقيقة .
ولا يجوز لمسلم دستور القرآن أن يصدقه فانه يحرم عليه ذلك ؛ بل ربما أده
اعتقاده ذلك الى الكفر ، فانه اليأس بيمينه ، واليأس والاسلام لا يجتمعان في
قلب رجل ، كيف ييأس مسلم يعرف أن واضع مجد هذه الأمة بأمرها وباني
أسس عظمتها التي أدهشت بها العالم كله ولم تزل تدهشه حتى اليوم ، رسول قام
بلا جند ولا مال ، ولا أعوان ولا أنصار ، في وسط أمة لم تعرف للعدنية اسماً
ولا معنى ولم تستأهل بسبب قهولة أرضها وحالة حياتها الى شيء من الرقي
الاجتماعي مطلقاً ، والدليل على ذلك انها لبثت فيما كانت فيه من يوم وجودها
ليوم البعثة بدون اقل تغير في شؤونها ، ولا ترق في أمورها ، فلم يلبث فيها زمناً
قصيراً حتى نهضت نهضة لو رام الشاعر لها من عالم الخيال صورة تحاكيها ، لضاق
به على سعة ارجائه ضيقاً يرى معه أن الحقيقة لو تجلت في كالمها لأغنته عن تكلف
الأكاذيب ولا غفلت هي بذاتها عن كل تغني وتجسيم .

فالمسلم اذا تدبر في هذه الحادثة التاريخية وحدها يصبح وفؤاده مملوء أملاً

ورجاء بأثر حياته مرتبطة بذلك الاكبر الأعظم ، والدواء المكرم ، الذي حمله الى العالم ذلك الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ، وانه لو أدرك سره وعركيه وتماطاه كما تماطاه من قبله آباؤه الأولون لم تضره المزاومات التي تحيط به من كل جانب ، ولم تعجزه المقاومات التي تحتف به من كل وجهة كما لم تضرهم مدنية الرومان والأصنام . ولم تعجزهم مؤثراتها عن مزاحمتهم في مضمار العلماء وميادين الرقي والتقدم ، بل سبقهم وسيطروا عليهم بعد ان جاروم ويزّروم . فما هي تلك الروح المالية التي هبطت على هذه الأمة بواسطة نبيها ، وما هو ذلك السر العظيم الذي حمله اليهم ففرطوا في حفظه ؟ ذلك ما يجب ان يسأل عنه كل مسلم نفسه ؛ وهو ما سنعمله موضوع بحثنا في هذا المؤلف الضافي الذليل إن شاء الله .

اما الجزء الثالث من مؤلفنا هذا فقد أعدناه للبحث فيما وراء المادة وقصرناه على ذلك الا ما يمس الموضوع نفسه من المعارف المرتبطة به التي لا مندوحة للسير فيه من الاتيان عليها والالام بها .

الانسان لما كان في دور الفطرة كان يمتد أن له روحاً لها حياة أبدية في عالم غير هذا العالم ، وعلى حال غير هذه الحال لا يقربه في هذه العقيدة شك ولا يخالج صدره ريب ، ولكنه لما خرج من هذا الدور الطفلي إلى دور أرقى منه ، ودارت فيه القوة العقلية على محور البحث والتنقيب ، وتيقظت فيه عوامل اكتناه المساتير والمجامل ؛ وأراد أن لا يصدق العقيدة الملتصقة بضميره الا بدليل ، جعل أهم مباحثه البحث عن ذاته للوصول إلى حقيقتها ، لا سيما وهي أحب شيء اليه ، وأعز عزيز عليه ، فظل يسأل نفسه : ما هي الروح في ذاتها ؛ هل لها استقلال وتميز عن الجسد وقوام بدونه ؛ هل لها خلود في دار بعد هذه الدار ، ان كان نم فبجسم أم بغير جسم ، ان كان يحسم فهل هو جسمها القديم أم يحسم آخر ينشأ لها جديداً ؟ ان كان يحسمها القديم ، فكيف يتأنى ذلك

بعد ما نضع ذراته في أحشاء الأرض ، وربما دخلت في تركيب الأشجار والحيوانات بل وربما في انسان آخر ، وإن كان ينشأ لها جسم جديد فكيف يكون ذلك بدون خلق تدريجي وأحوار متتالية كما هي العادة المحسوسة ؟ وإن كان ذلك الخلود بغير جسم فكيف يحصل ذلك وعلى أي صفة يكون وكيف يتأتى السمع والإبصار والذوق واللمس بدون الحواس الموضوعة لها ؟

خلنا من كل ذلك ، الا يحتمل أن تكون الروح عبارة عن مجموع وظائف الجسم ولا استقلال لها في نفسها ؟ ألا ترى الانسان لو حرم الغذاء أم الهواء أو انقرف دمه مات وبطل حراكه كأن ما يسمى روحاً متعلق بذلك كله ؟ فما معنى وجود روح مستقلة في الجسم بعد هذه المشاهدات ؟ إنا نرى الرجل مثلاً اذا قتر على نفسه في الغذاء ، أو لو سكن في محل فاسد الهواء ، أو ولو توالى عليه الأدواء .. قل عقله وهبطت حركته وقرب من الزوال والتلاشي ، ألا يدل هذا الارتباط بين وظائف الجسم والعقل أن ما يسمى روحاً هو الخاصية العمومية الناتجة من كل هذه الوظائف والحاجات الجسمية ؟ اذ لو كانت فيه روح مستقلة عن الجسد لدام عقله مؤدياً وظيفته لآخر لحظة من حياته ولما وجد ذلك الارتباط التام بين مادة جسمه وقوى عقله . ثم دعنا من هذا أيضاً ولنسال : لماذا قلنا ان لنا روحاً لها كيت وكيت من الصفات والامتيازات ، ولم نرض للحيوان ببعض شيء من ذلك ، بل حكمنا عليه حكماً قاسياً وشبهناه بالآلات الصناعية المحضة مع أنه يشاهد فيه ادراك وفكر واختيار ؟ ألا يمد هذا من الجور في الحكم ؟ ان كنا نحكم لأنفسنا بكل تلك الامتيازات بناء على ما لدينا من الادراك والفكر ، فلماذا لا نحكم بشيء من ذلك لتلك الحيوانات أيضاً وفيها ما هو أعقل وأحكم من كثير من متوحشي النوع الانساني ؟

كل هذه الشبه ترددت في نفس الانسان من زمن مديد فكان يحاربها بما لديه من الأسلحة العلمية النظرية ، والقضايا الكلامية المنطقية ، ولكننا اليوم في عصر تشبعت الأفكار فيه بأن العقيدة اذا لم يسندوها من جهة الحسن دليل ملوس ،

جواز أن تكون خرافة كما ثبت وثبت مثله في عقائد المتوحشين ، فما المخلص
ليوم من هذه الشبه الهائلة والشكوك المتعاصية ؟

اضطربت هذه المسائل في عقول علماء الغرب اضطراباً شديداً ، استدعاه
غلواء أبناء ملتهم في التشدد في العقيدة ، والجمود على خرافات الأقدمين وتهالكهم
على تقليد أسلافهم ، ولو نابذ العلم وجافى البديهة العلمية ، فحملهم هذا التفريط
الى افراط أشد منه ، فنهضوا نهضة المنتقم ولم يدعوا صقماً من أصقاع الأرض
الا وذروا فيه من هذه الشبه ما لا يدع للعقيدة محلاً في النفس ، وتذرع حزبه
لذلك بكل وسيلة حتى زعموا أن العلم عدو العقيدة وعدو كل ما يشره الفكر
المجرد ، وأنه سينتهي أمر هذا التنازع بين العلم والعقائد الى تلاشي هذه الأخيرة
مرة واحدة ، وطفقوا يفسرون كل مجاهيل الوجود بالنواميس الطبيعية المعروفة ،
ويحلون جل المشكلات الكونية بالقوانين المكتشفة ، فوقعوا في تفریط عجّل
كانت غايته تشويه حياة الانسان وسلبه أعلى مسلياته ، والمهبوط به الى عالم
الحيوانية السفلى ، وآل الأمر الى خلل في تركيب معناه السامي ، وفساد في
جوهره المكرم ، مما سنلم به ان شاء الله في موضعه المأمأ لا يدع للاستزادة
مساغاً .

هذه الطائفة انكرت الروح والخالود والبث والحشر والعقاب والثواب
وزعمت أن ذلك كله من خيالات الافكار القديمة وبقية من بقايا السالفين ،
سلاشها العلم والعرفان ، ويجعلها التمدن في زوايا النسيان ، فانهم لكذلك
بوجون في قصص من الحيرة ، ويضطربون في غيب من الوحشة ، واذا بآية
عظمى ، وقارعة كبرى ، ظلت الأعناق لها خاضعة والرؤوس اليها منكسة
والألباب أمامها حائرة ، والعقول بازائها باهتة ، واذا هم بالتنويم المغناطيسي
والاستهواء ثم تلاه فن استحضار الأرواح وتجسدها ، فهوا ينابذون تلك الجوارق
جريا على سنتهم السابقة مع كل ما يشم فيه عالم ما وراء المادة . ولكن هيهات ،
تزل تلك الجوارق تخترق كل ما سدوه أمامها من الحجب ، وتمزق ما وضعوه

حياتها من الأغشية ، حتى دخلت دور العلوم ، وغرف العلماء ، وقصور الملوك ، ومكاتب السياسيين ، وثكنات رجال الحرب ، ولم تدع مجالاً من مجالات الحياة الا ونجالت فيه جولة استلفتت لها الانظار والبصائر ، فلم يمر روح من الزمن الا وعشرون مليوناً من العلماء والرؤساء يعتقدون بها ويرجونها بواسطة مائتي مجلة تطبع وتنتشر في العالم اجمع يجمع اللغات الحية . فماذا كان من نتيجة هذه القارعة العظمى ؟ كانت النتيجة انهزام الماديين هزيمة كبرى لا يقوم لهم بعدها علم ، ولا يرفع لهم صوت . ولكن اين الشرقيون من هذه الانقلابات المدهشة ؟ اين شبانهم الذين تعلموا اللغات الاوروبية وتشبعوا بفلسفتها الالحادية فينظروا كم في خمائر الضيوب من آية وكم في رحمة الله من سمة ؟

يقول قائلم اذا انتهى الى هذا الموضع : هذا تجسيم لوم وتجسيد لخيال قسام ببعض المقول الساذجة في أوروبا فطننوا به كما هي عادتهم في كل أمر ، فقام صاحبنا هذا يردد صدامهم ، ويؤمن لدعاهم ، بدون تحكيم العقل ، ولا استقصاء العلم . هذا مما يمكن أن يقوله بعضهم بمن لم يطلعوا في هذا الأمر سطراً ، ولم يحيلوا فيه فكراً ، مع أن الحقيقة فوق ما صورناه ، وأهمية تلك المسائل اليوم بين العلماء أكبر مما ذكرناه ، وسيرى مطالع مؤلفنا هذا مما سنرويه عنهم ، ونسنده الى علمائهم وفلاسفتهم خاصة من الذين كانوا بالأمس ماديين لا يصدقون بشيء ، مما يحمله يقول كما قال الأستاذ الأميركي الشهير (هيزلوب) « العالم على وشك حصول انقلابات كبيرة » ويردد ما فاه به العلامة (لودج) الانجليزي : « إن الحائظ الموجود بين العالمين المادي والروحاني أخذ يرق شيئاً فشيئاً وسينتهي أمره بالزوال مرة واحدة » ويرجع ما قاله الأستاذ الألماني (كارل دوبرل) « العلوم الطبيعية تجارت على التكذيب بمقيدة الآخرة فيماتها الله بأن يجعلها تقيم على وجودها البرهان القاطع »

أما كتابنا الرابع فيكون موضوعه حياة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ...

ولا نعلم بحثاً أدق موضوعاً، وأدعى إلى العناية والاهتمام بالنسبة للعالم الإسلامي بل الانساني من هذا الموضوع السامي . اذا كنا نعتقد أنه لا سبيل الى صلاح حال المسلمين ولا طريق الى استردادهم لمجدهم القديم وسؤدهم الأثيل ، الا بالرجوع الى دينهم الفطري خالياً من درن البدع التي ألصقت به ، والقائم بأنفسهم بين يديه ، فلا يتأتى ذلك البتة الا بالمهامم بمهايته واسراره ، ووقوفهم على حقيقته وأنوار . ؛ ولا يمكن الوصول الى تلك الحقيقة النقية ، وذلك النور الناصع الا بدرس ذلك القلب السامي الذي أشرق فيه هذا الدين بادية بده ثم انعكس منه على غيره . بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف ماهية الدين في ذاته ونذكر كنه تأثيره على المعنى الانساني النقي من وان الوسوس ، فنكون بهذه الصفة قد درسنا الشيء في منبعه ، واستشرقنا البدر من مظهره .

نعم إن درس هذا الفؤاد الكبير أمر عسير ، بل إدراكه على حقيقته مستحيل على من لم يبلغ مبلغه من السمو الروحاني ، ولم يضرب مثله بسهم من العلماء الملكوتي لأنه لا يعرف الفضل الاذو الفضل ، وهيهات ان يحدد التصور درجة ذلك القلب العالي من عالم القدس ، أو أن يشرف على منزلته من حظائر الملأ الأعلى ؛ ولكن الخالق العليم إذ أراد أن يكون ذلك الرسول الكريم الواسطة العظمى بينه وبين عباده ، والناشر الأمين لكلمته العليا وفوره الفياض بين مخلوقاته ، أبدعه على صورة ينجذب اليها كل نوع من أنواع العواطف الشريفة ، ويتعرف اليها كل جنس من أجناس العقول الانسانية ، ليصح أن يكون حجة الله على خلقته ، وسبباً لأفاضات الرحمة على عبده ، ولو كان على غير تلك الصفة لكان للناس عذر في عدم التصديق به لماوه عن تناول عقولهم ، ولعدم وجود نسبة بينه وبين عواطفهم وأمياهم يتوصلون بها إلى إدراك وظيفته ، ولجاز أن يرسل الله اليهم رسلاً من الملائكة وهو بما تأباه الحكمة الالهية ولم تجر به سنته تعالى بين البشر .

الانسان مهما سفل في حضيض النقص والحقسة ، وانحط الى دركات النقي والنداء ، فلا يمدد خاصية التمييز بين القبيح والجميل ، ولا يفقد صفة الانجذاب الى

الكمال حيث يراه . والنفوس وإن كانت تتفاوت مراتبها في هذه الخاصة ، وتتفاضل احساساتها في تلك الصفة ، إلا أن الجمال والكمال في ذاتها قوتان جذابتان ، ولو تجلستا لنفس من النفوس قاومتا كل ما يعترضها من حجب الغفلة وأستار الحرمان ، وأثرتا على الفؤاد الانساني مها كانت صفته تأثيراً لا يمكن محوه منه بوجه من الوجوه . ألا ترى أن أصحاب الدعارة وإحلاس الحسة والدنيا من الناس لا يزالون يحترمون الفضلاء ويشعرون لهم في أنفسهم بإعزاز وإجلال مع ما بين الفريقين من التباين في المشارب ، والتخالف في النزعات والمذاهب ، ولو جردنا النفس الانسانية من هذه الخاصة فإذا بقي لها بعد ذلك .

السنة الحكيمة التي نشاهدتها في بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام إن الله جل وعز يصطفيه في أمهم من أشرف معاصريهم نسباً ، وأعلام حسناً ، وأقوام جسماً ، وأزكاهم عقلاً ، وأندامهم بالعرف كفاً ، وأكرمهم خلقاً ، وأكثرتهم علماً ، وأحكمهم سياسة ، وأرجحهم كياسة ، وأبسطهم بالكرام بدأً ، وأوسعهم بالحلم صدرأً ، وأضواءهم بالبشر وجهاً ، وأسمحهم بذلة العبودية نفساً ، وأتعبهم في مرضاة الله جسماً ، رأفة بالناس ورحمة بضعفهم ، ليسهل الرضوخ لهم من الملك في سلوته ، والشريف في علو عنصره وسمو محتده ، ومن الشجاع في قوته ورباطة جأشته ، ومن الفيلسوف في نفوذ فكركته وسعة حكيمته ، ومن السياسي في دقة أساليبه في سلوكه بين رعيته ، ومن السخي في كثرة بذله وتكريمه ، ومن الصالح في شدة تورعه ودقة تحرجه ، ومن العابد في كثرة تهجده وحسن تعبده .

هذه سنة الله عز وجل في إرسال الرسل إلى خلقه أخذاً للناس إلى طريقه بأشد ما يؤثر على عواطفهم ، وسوقاً له إلى صراطه المستقيم بأكبر ما يبطأ من كبريائهم ، ويكسر من شرهم ، ويدلنا الاستقراء التاريخي أن الله عز وجل راعى في بعثة كل رسول أن يحليه من الصفات بأرق ما اصطلاح قومه عليه من مفاخرهم ، وأسباب سؤدهم ، حتى توجد النسبة بينهم وبين نبيهم ، ثم يكون

فهو في كل تلك المناخر والمحامد، وزيادته عليها بما يكرمه به الله من إشرافات النبوة، وسعجات الوحي، مدعاة الى الخشوع له، والخضوع لما يحياه به من الأوامر الالهية والحكم التشريعية. على هذه السنة الكريمة أرسل الله سيد البشر محمداً صلى الله عليه وسلم في الحين الذي بلغ فيه الجوهر الانساني غوه، وتم فيه لعقله المكرم نضجه وكمال، وتبينت فيه أشخاص الفضائل والكمالات، وتميزت فيه الحقائق من الخيالات، وعلم النوع الانساني بوقع الحوادث المتواليه بأن له من الحياة غاية عالية، ونتيجة شريفة سامية. قلنا أرسل الله في ذلك الحين رسوله المصطفى جامعاً لأشتات الفضائل والسجايا، شاملاً لمتفرقات المواهب والمزايا.

ان تخيلت الملوك في عروشها، والقيصر في أبيتها، رأيت أنه صلى الله عليه وسلم أعلام في السيادة كمياً، وأعطفهم على رعيته قلباً، وأشدهم على أعدائه صولة، وأقوام عليه شوكة. وان تخيلت القواد وسط كتائبها، وغطاريف الحرب بين صفوفها، رأيت صلى الله عليه وسلم أشدهم لها مراساً، وأقوام في هيجانها بأساً، وأسرعهم في إدارة رحاها يداً، وأرحمهم في إصلاء لظاهها أسلوا. وان تخيلت الفرسان في ثبات جاشها، والشجعان في جلد أفندتها، رأيت صلى الله عليه وسلم أصبرهم في غمراتها، وأجلدهم في هياجها، وأطمنهم بالرمح في صفوفها وأضرهم بالسيف في محور فرسانها. وان تخيلت الفلاسفة في حكتها، والمتشرعين في دقة نظرها، في أدواء الأمم وعلاجها، رأيت صلى الله عليه وسلم أحكم العالم قولاً وعملاً، وأنفذ في علل الامم وطبها نظراً. وان تخيلت الشعراء في سعة خيالها، وسبعها في بحار الابتكارات وغوصها، رأيت صلى الله عليه وسلم أبعد منهم في مجال وصف الحقائق مرمى، وأكثر منهم لشوارد المعاني المبتكرة اصابة. وان تخيلت الخطباء في منابرها، وهي تخلب الأفئدة بسحرها، وتأسر الألباب ببيانها، رأيت صلى الله عليه وسلم أحسنهم بضروب الكلام علماً، وأكثرهم لأفئدة سامعيه أمراً. وان تخيلت الزهاد في صوامعها، والعباد في محاريبها، رأيت صلى الله عليه وسلم في الزهد صاحب العلم الأرفع والمقام الأول، وفي المباداة النموذج الاكمل، والمثال الاجل.

من أي جهة نظرت الى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم رأيته فيها نسيج
وحده ، ووحيد عاله فاق كل فائق في صفته وبز كل سابق في خاصيته ، وفات
كل ذي كمال كاله ، مما يدللك بالحس انه النسخة الكاملة للابداع الالهي في هذا العالم
والنموذج الكالي الذي وضعه الله للبشروراً يعيشون اليه . وعلماً يهتدون به اليه .
سيكون موضوع هذا الجزء اذن درس حياة هذه الروح الكبرى درساً مناسباً
لدرجتها . وستكون العلوم العصرية الجديدة أقوى وسائلنا في تجلية هذه الحياة
الكريمة في مظهرها الباهر ، ومجلاها الأمر . متمنا الله بنعمة اتباعه ، وحلانا
من إشراقات روحه الكريمة بنفحة من تطفاته . صل اللهم عليه صلاة أبدية
سرمدية ، وعلى آله وصحبه وأتباعه الى يوم الدين . آمين .

محمد فريد وجدي

الباب الأول

معرفة الإنسان نفسه

تمهيد

يشهد الوجود بتفصيله وجملة ، وينطق التاريخ الطبيعي بلسان حلقه ، بل
ويقهر الانسان على نفسه بنفسه ، بأن الانسان أبعدع الكائنات الأرضية من
كل ناحية .

أما من جهة تركيب جسمه ، فهو الصناعة المدهشة للفكر ، الباهرة
للمدارك ، قد ركبت آلات تركيباً متناسقاً ، ورتبت على بعضها ترتيباً متناسباً .
لا تجد فيها عوجاً ولا أمناً ، ولا تصادف فيها خللاً ولا عيباً ، اللهم الا ما تلحقه
به الموارد التي يجرها على نفسه أو تجرها عليه الطبيعة وفي ذلك حكمة ليس
هنا موضعها .

تتحرك هذه الآلات كلها حركات منتظمة ، خاضعة لحرك فرد ، وناموس
واحد ، فيؤدي كل عضو وظيفته الخاصة به ويبلغ منها غاية خاصة ، فتجتمع
كل تلك الغايات المختلفة الى بعضها ، وتآلف اثتلاقاً متناسباً مضبوطاً وتؤدي
الجسم الى صراط العدل المستقيم ، وتقضي على جميع أجزائه روح الراحة والصحة
الى حين .

عجيب أمر هذا الهيكل الانساني : حركات دائمة ، ومجهودات من أجزائه
متواصلة ، لا تهدأ مطرف عين ، ولا تقف لحظة من زمان : قلب يرتجف ،

ومعدة تعمل وعصارات تفرز وسوائل تتحلل وتتركب وتشرح وتتصدد .
وغازات تتكون وتصدد . وعدد تخزن السوائل لحين الحاجة ، ودم دائب
الجريان في أجزاء الجسد ، وخلايا بسيطة تتلاشى وتتكون وتتكاثر الى غير نهاية ،
وكل هذا لا يبدأ لحظة ، ولا يسكن آونة من ليل أو نهار !

اليك من الجسم الانساني مثلاً عجيبياً وقس عليه غيره : للانسان عين ترسم
الأشياء على شبكيتها ، كيف ترسمها بهذا الضغط ؟ وكيف تصغرها بكل
أجزائها الدقيقة ؟

يعلم كل من رأى التصوير الفوتوغرافي أن المصور يظل يقرب عدسة آلة
مرآاً ويبعدهما ، بعد ما يكون قد أعد لنفسه غرفة ذات أستار محكمة
ونور كاف ، حتى يضبط البعد المناسب ثم يأمر من يريد أخذ صورته أمراً صارماً
بأن يلزم مكانه ويقف أمامه وقفة التمثال لأن أي حركة منه تؤثر على الصورة
فتفسدها حتى أنه ليفشى على بعض المصبيين من تلك الوقفة المضجرة ، وبعد
منه العملية الثقيلة كلها قد يقف المصور أمام الشخص حانياً ظهره قائلاً : عفواً
يا سيدي ، أرجوك أن تقف مرة ثانية فقد أطمارت الريح الستارة التي كنت
أقمتها لحجز الأشعة فدخل منها أكثر مما يلزم فجاءت الصورة على غير ما يجب .

أما العين وما أدراك ما العين ؟ فإنها قد ترسم لك في الدقيقة الواحدة ستين
مرئياً منتظماً مختلفة في القرب والبعد والطول والقصر ، والكبير والصغير ، بدون
أن تتكلف لها مشقة ولا تعباً .

المصور ان لم يتمهآلته ولا سيما عدستها الزجاجية بالتنظيف والجلاء كل يوم
فلا تؤدي وظيفتها الا على أسوأ حالة ، أما العين فقد يعمر الانسان مائة سنة
حافظاً لقوة الابصار وبطورية عينه لم تطالبه بشيء من ذلك . ولو أراد صاحبها
تنظيفها لما استطاع الى ذلك سبيلاً بل قد يعيش الانسان مائة وخمسين سنة ولا
يدري من تركيب عينه شيئاً ولا خطر بباله أن يسأل عنه غيره . هذا من حيث
العين وهي من أصغر الأشياء في الجسم . أما اللسان والذوق والمعدة والأعصاب

والأوتار والأوردة والشرايين والقلب والرئتان وغيرها من أجزاء هذا الشكل الانساني فما يحير الفكر ، ويبهز العقل ، ويقضي على الانسان بالدهشة والحيرة حقيقة . كيف لا وقد حيرت العلماء الذين قصرُوا أَعْمَالَهُمْ وَأَعْمَارَهُمْ على تقصي عجائبا ووقفوا حياتهم لدرسها ، فسبحان ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، الغائل و انا خلقنا الانسان في احسن تقويم ^(١) .

هذا حال الانسان من حيث جسمه وأنت تعلم أنه موضوع البحث والفحص منذ ألوف من السنين ، ولم يزل أعجوبة العلم ، ومعجزة الخليقة ، وطمس الكائنات الأرضية .

أما حالته من حيث روحه ومعناه فبحر لا يدرك له ساحل ، ولانهاية يتوه في أرجائها الفكر ، وينقطع عنها العقل ، وتتحل دونها عزمات الروية ، وتقف أمامها البصيرة حيرى ، والعقل كليل .

إذا كانت منزلة الهيكل الانساني من العالم المادي نهاية الابداع ، وغاية الاختراع ، وزهرة الخلق والدليل الظاهر على وجود الحق ، فمكانة روحه من عالم الملكوت السر الالهي ، والنور الرباني ، وصورة الجمال الأقدس ، والكمال الأقدم ، سكنت وهي هي في جلالها وكمالها أبدع أشكال المادة تركيباً وهو هذا الجسد الانساني ، فناسب الخالق الحكيم بينها مناسبة أوجدت هذه الوحدة المحيرة للعقل التي نراها بين الانسان وروحه ليؤديا بالتحامهما وظيفة شريفة في عالم المادة تسمى لقانون إلهي أبدي . وتكبيلاً لإبداع قدسي أزلي ، ان غساب عنا ادراك كنهه ، ففي درس بعضه تسلية في دار الغربة ، ومعز في قرار المحنة .

طبع الانسان على حب ادراك المجاهيل ، واكتشاف المساتير ، وهناك حجب المضمرات من الأشياء ، وتاريخه من أول وجوده لليوم أكبر شاهد على ما نقول .

(١) من أراد التوسع في عجائب جسم الانسان فليطالع في كتابنا (الفلسفة الحقة في بدائع الاكوان)

يشاهد هذا الخلق منه طفلاً و يافعاً وشاباً وهرماً وفانياً كان في صميم معناه
زاجراً لا يهدأ يحدوه للبحث والتتقيب ، ووازعا قويا يزعه عن الوقوف في
معلوماته عند حد ، فهو من هذه الجهة كأنه خلق ليعلم ، ولو كان غير ذلك لفتح
من العلم بقسط معلوم ، ولرضي بأمد منه محدود ، ثم انه من جهة أخرى منهموم
بالادراك ، مشغوف بالفهم ، يزيد إدراكه للشيء قوة على قوة فتضاعف خاصية
إدراكه على نسبة ما أدرك من معلوماته فيزيد نهمة ويشد طلبه وينمو الى
المدركات ولوعه وشغفه كان خاصية إدراكه غير محصورة ، ومداه غير محدود
ولو كان غير ذلك لكان كلما ازداد إدراكاً للأشياء قرب من الشبح بما حصل ،
والرضا بما اليه توصل .

إذا جاع الانسان طلبت معدته الغذاء لحاجة الجسم وكان ألم الطلب على قدر
عظم الحاجة ، ومتى بدأ الانسان بالأكل أخذ باعث الطلب يقل شيئاً فشيئاً على
نسبة حصول الأكل حتى تكتفي المعدة فيغنى عامل الطلب .

أما طلب الروح للعلم وحصولها عليه فليست على هذه السنة ، نراها طالبة للعلم
دائماً وكلما نالت منه شيئاً فلا يكون نوالها له مقللاً من شدة الطلب بل منمياً
لعلامه . ويرى الانسان روحه قدرك ولكن لا يقرب بها ذلك الإدراك من
الرضا بل يزيد طلباً للإدراك ، وبعثاً عليه ، على عكس ما يحصل في الأمور
المحسوسة . كان غاية الروح أن تدرك علماً لا غاية له ، وكالها نوال كمال لا نهاية بعده .

ما من انسان في الوجود الا وهاله أمر الحياة ، وشق عليه شأنها واحتوشته
من أول يوم من ميلاده لآخر لحظة من حياته ، أحوال يرى نفسه بينها كالذرة
الصغيرة ساجدة بين أمواج بحر عجاج تدفعه موجة الى الأمام ، وترده أخرى الى
الوراء ، وتتلفاه واحدة ذات اليمين ، وتجذبه الثانية ذات الشمال ، ثم تضغطه
كلها بمجموع قواها فتتنازعه في موقف لا أجد له من لغة الانسان وصفاً ، ولا
يزال هكذا حتى تشتد عليه الأحوال فتضعف آلات جسمه ، وتهرم أجهزته
أعضائه فيودع الحياة ويذهب الى حيث أتى . الى أين ؟

هذا موقف الحيرة، وموضع الدهشة، ومضطرب الذهن، ومزدلق الفكرة. يولد الانسان فيقوم بتربيته أبوان أو أب واحد أو مرب فيشرب بين تكاليف ومشاعب يختلس منها اللهو اختلاسا ، وفي لهو البلاء المحقق ، وهو يعلم ذلك من نفسه فيشرب في وسط يشكو أهله عين شكواه ويلقي من حياته مثل ما يلاقون ، فيكبر وفي نفسه ميل الى النجاة مبهم ، وفي قلبه سوق الى الخلاص مضمر ، فيفكر في وجه الحيلة ، ويعمل قواه الكامنة في ابتكار الوسيلة فلا يجد أمامه الا ما يعطيه له ذلك الوسط الذي درج فيه فيلساق بطبعه الى التقليد فيقع في ما وقعوا ، ثم يقف حيث وقفوا ، ولا يسمعه الا ان يضم صوته الى اصواتهم في الأئين فيكون تسليته الوحيدة في دنياه انه تعيش بسين قصاء ، وصريع بين مصروعين.

هذا الموقف المدهش بعث الى قلب الانسان في الأجيال المتأخرة اليأس من الطمأنينة فجعله شعاره الحقيقي اللاصق بضميره ، أما الرجاء فجعله ثوبا عاريا يتظاهر به بين اخوانه كما يتظاهرون به أمامه . فتجده ان ضحكك فلا يضحكك إلا رياء يتصنع الفرح وفي فؤاده نيران متقدة تحمשה أمور جلى ، وخطوب عظمى ، يخفيها مضطرا لفقد الأمل وعدم الطبيب . وهو ان أكل وشرب أو تزين فلا يفعل ذلك الا وهو سادل على صوت ضميره الف غشاء حتى لا يسمع احتجاجة عليه ولا يعي ما يلقيه من القوارع والقوارص اليه ، فيفش على هذه الصورة نفسه غشا له في محكمة قلبه عقاب صارم يعرفه ولكنه يتعمله رغم أنفه لعدم امكانه العيش على غير هذه الصفة ، لأنه لو أصفى الى الصوت الجمهوري المنبعث من معناه الانساني وعرف ماهية تكاليف الحياة لامتنع عن الأكل والشرب ولجد مكانه من شدة الأمل على عظم المسؤولية ، وعدم الحيلة المنجية .

ما التاجر في حانوته يفاول ويبايع ، وما الزارع وسط مزرعته يحرق ويزرع ، وما الصانع في معمله يتفنت ويحتد ، وما الفنى بين أملاكه يحسب ويختزن ، وما العاطل وسط الطريق يتنق في نفسه الأماني ، الا وهو حامل بين

جنبيه خطوباً تضطرم اضطراماً وأموراً تصطك ببعضها اصطكاكاً لا علاقة لها بأمور جثائه أصلاً ولكنه لا يعرف لها تحديداً ولا يستطيع لها وصفاً ، ولا يفهم لها مضمرأ، ولكنها من الهول بحيث تزيه أن ما هو فيه من مال ومتاع، وخدم، وأتباع ، وقول مسموع وأمر مطاع ليس بشيء يذكر ، وما هو الا عرض حائل، وظل زائل، ويرى نفسه مقطوعة على أن لا ترضى بشيء منها عظم شأنه وكبر أمره، ما دام بين جنبيه تلك العطل المعنوية، والأدواء القلبية .

ما هو هذا الداء الدفين الذي يحرم الانسان من التمتع بملذات حياته ولطائف معيشته ؟ ما هي هذه العلة السرية التي تنغص فؤاده ، وتبلبل باله ، وتزعجه في إهداء أحواله ؟ هل يصح أن يكون هذا حال الانسان في الوجود مع أنه أرقى الكائنات جسماً ، وأعلى الحيوانات روحاً ، وأقدر من كل ما عدها من الأنواع الحية على استخدام أشياء الكون لمصلحته ؟ كيف يعقل أن يكون حال الانسان على ما وصفناه من الألم والحيرة وهو زهرة الابداع الالهي في عالم الشهادة ، وغاية الاختراع التكويني في الوجود المادي بأمره ؟

كيف يتصور أن يكون الانسان وهو حال الدنيا وكال الموجودات، أحوج الى غلبة تنديب حظه ، ومعددة تعدد له مصائبه ، وفائضة تنوح على بخته ، من مهنى ينشئ على أنه انسان لا حيوان ، وذو روح تستخدم الملك والجان ، ووجدان يصور له الحكمة والعرفان ؟ كيف يصل الانسان من فقد التسلية واسوداد القلب لحد أن يعمد لترويح نفسه إلى إزهاق عقله بشرب الاثربة المحرقة لكبدته ، المفقرة لأهله وولده ، المهلكة لأمنه وبلده ، مع أنه النسخة الكاملة للوجود كله ، والنقطة الجامعة لتفرق جماله وكاله ؟!

كيف تعطل تسفل الانسان في مطالبه ، واسفاهه في ملذات جسده ، وسلوكه اخس الطرق لنوال مآربه : فيخدع ويكذب ويسرق ويراثي ويقتل مع أنه مستأهل من العلاء العقلي والجسدي لمنصة يقف أمامها الفكر كليبلاً ، والبصر خاسئاً حسيراً ؟

لقد استمعى أمر الانسان على نفسه وعلى القائمين عليه من عقلاء بني جنسه .
حتى صار عقدة الاشكالات ، ومعضلة الرويات ، وموضع الحيرة والريب ،
وأصبح هو نفسه بعد ان كان لا يتخشى الابدانات الوجود ومهلكات الطبيعة ، لا
يرى لنفسه عدواً غير نفسه ، ولا لذاته خصماً غير من يحيط به من أهله وعشيرته .

كيف يصبح عدو نفسه وهي أحب الأشياء إليه . ووجودها أعز الوجودات
عليه ؟ وكيف يضمر لا يأمن بني نوعه وهم الذين يجب أن يكونوا كما كانوا قبل
المكلمين لوجوده ، والمتممين بأرواحهم لإثالته غاية ما يتنمنا من لذة الحياة
وطيب العيش ؟

نعم ، أصبح الانسان عدو نفسه على علم منه بما أوصل إليه حياته الشخصية
والاجتماعية من الارتباك والتناقض فظل لا هم له الا العمل على ما يبيده
ويبدده .

يشهد الانسان بأن الحق قوام كل أمر ، وروح كل موجود ، والناموس الأعم
السائد على كل حركة وسكون من أكبر الأشياء إلى أصغرها ولكنه يرى نفسه
مسوقاً لما كسه هذه العقيدة ، فقراء مرغماً ليركب متن الباطل في كل محاولاته :
يكذب في قوله ، ويختل في عمله ، ويتظاهر بالصدق فيما يحبه ، وبالقوة أمام ما
لا يطيقه

وجعل التصنع ديدنه فاستعمله ، في مشيته وقعدته ونظره وتسليمه وتكلمه
وكتابته وغلا في هذا السبيل حتى كادت تكون حياته كلها مبنية على رذائل
اخلاق اصطلح عليها ، ودناها صفات ألفها ومال إليها ، وانس بذلك لحد أن أصبح
يمتدح أن الحياة المدنية تستلزمها وتستوجبها !

تراه يعلم علم اليقين أن للطبيعة قوانين يجب عليه ملامتها ، وتوفيق مجهوداته
على مقتضياتها ، ولكنه يجد نفسه مسوقاً للسير على عكسها : فيأكل أكثر مما
ينبغي ، ويتفنن في أشكال الاطعمة تفنناً يسمة بدل أن يفننه ، ولا يقنع بذلك

كله بل يدخل الى جوفه من السوائل المحرقة ، والتخدرات المؤيقة ، ما ينص
قوى حياته امتصاصاً ، ويبدد روابط جملته تبديداً ، ولا يقنمه الرضاء بذلك
على نفسه ، بل يمدده بالتمود عليه احسن ما يكرم به صديقاً يزوره ، أو انساناً
يود أن يتحبب اليه .

وأصبح الانسان عدواً لبني نوعه لأن الشكل الذي ورط فيه نفسه من أشكال
الحياة صار يريه ويوحى اليه أن جميع أفراد جمعيته وبني جنسه مزاحمون له في
الحياة لا مساعدون له على تذليل صعابها ، وتيسير مطالبها ، فأضفى يكد ذهنه ،
ويجهد قواه العقلية في وضع العقبات الممكنة أمام من يعمل مثل عمله حتى أن
الشركة اذا نجحت في ملاشاة جارتها من الوجود وبلغت الغاية من تبديد شكلها ،
عدت ذلك فوزاً عظيماً تنأ عليه وتحبذ من أجله . وصارت الحكومة من
الحكومات اذا توصلت لتوريط جارتها في مشكلة من المشاكل الكبرى وهي
أختها في العقيدة والمذهب تحسب ذلك فوزاً عظيماً ونصراً مؤزراً تحلي من أجله
صدور رجالها بالوسامات المرسعة ، وأجسامهم بالحلل المذهبية . وغلت في ذلك
حتى استباححت في هذا السبيل الكذب ، والرياء ، والمراوغة ، والخيانة !

هذا ما آل اليه أمر الأمم المتمددة اليوم كما سندرسه درساً مدققاً ان شاء الله
في موضعه ، مؤيداً بأقاويل عقلاء تلك الامم وفلاسفتها . ونخشى أن ينالنا ذلك
الداء الديوي من طريق العدوى ان لم يقف عقلاؤنا أمامه وقفة حزم واخلاص .

اذا لنعلم أن منا من يرى في كلامنا هذا شيئاً من الفلواة لأنهم لم يروا بأعينهم
ولم يبحثوا بمقولههم هذا الشكل الذي نحكي عنه . ولكنهم لو كفوا أنفسهم مشقة
البحث في حالة القوم من جهات متعددة ولم توقفهم سواحر الصناعة وانوار
الكهربائية لعلوا أن الامر اهل مما نصف بكثير ، ولأدركوا ان مسائل
الفوضويين وغيرهم من الأحزاب المتطرفة أصبحت جراحاً دامية في جسم تلك
المدنية يتوقع منها خطر لا يرأب له صدع ولا يرتق له فتق البتة ، ان لم يتداركهم
الله تعالى بشيء من رحمته . نظام حالة القوم الاقتصادية هي التي تضلل عقولنا

في أكثر احكامنا بالنسبة لحال هذه المدينة ، فإن التحسين منا بشكل هذه المدينة المادية يرون نظام حالة القوم الاقتصادية فيحكون بنظامها على سائر أحوالهم الحيوية مع أن هذا النظام الاقتصادي نفسه أشد ما تشكو منه أمم الغرب ؛ لانه نظام يعمل الملايين أسراء أذلاء لرجل واحد بيده اسعادم واشقاؤهم . ولو رأى الشرقيون بأعينهم أن السواد الاعظم من تلك الامم حيارى لا يملكون لحياتهم تصريفاً ، ولا لأنفسهم من الحقوق الطبيعية شيئاً ...

ولو رأوا أن هذه المخوقات رجالاً ونساء وأطفالاً أسراء مسخرين لرجال يعدون على الأصابع ولا ينالون قوت يومهم الا بشق الأنفس وبذل مهجة الفؤاد امام التنانير المحرقة ، وفي باطن المناجم المظلمة ، لاعتقدوا كما يعتقد فلاسفة القوم (وسأرى أقوالهم ان شاء الله) إن وصول الانسانية لهذا الحد من الاثرة وعدم رحمة الضعفاء ، ومن احتقار النساء والأطفال لا بد له قارعة عظيمة ؛ وصاخة كبرى ولو بعد حين !

فهل حظ النوع الانساني من الحياة أن قوصه المدنية الى إحلال الرذائل محل الفضائل ؛ واستبدال الحق بالباطل ؟

هل يؤول أمر الانسان شيئاً فشيئاً لأن يكون قوام حياته المكر والحديعة والمدحاجة والكذب والبهتان والمزاحات ؟

هذا ما تتافيه البداة وتدحضه المحسوسات ، إذن كيف وصل العالم للمتمدن الى هذا الحد وما هي الأدوار التي دخل فيها فجعته عليه ؟ وكيف ينجو الانسان من الوقوع فيه ؟

وما يزيدنا قلقاً على حالة سجايات الشريفة اننا أصبحنا نرى بأعيننا تسرب بعض تلك المكاريب إلينا تسرباً غير محسوس ! ألا نشاهد تهالك كثير من شبانتنا على تماطي المسكرات وتعمير أفنية الملاهي والمتنديات العامة وشغل

ساعات فراغهم بالندايا والسفاسف ، مما يدل على حرج في الصدر وضيق في النفس
وهروب من وجه الحق !

فهل قضي علينا أن ندور في تلك الدائرة مع الدائرين ، ونطوف أطوارها
مع الطائفين حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . أم لم يزل بين ثنيات قلوبنا محل
لقبول الأنوار المحمدية الملكوتية تنتشرها فتتير علينا مسالك الحياة ، ونحبي في
أرواحنا روح الأمل ، وتكشف لنا من مستور ضمايرنا سر البقاء
وطلمس الوجود ؟

المفصل الاول

العوامل الذاتية

الانسان في باحات حياته مواقف مختلفة تقيمه فيها أسباب شتى وعوامل لا تحصى ، ولكل موقف منها لوازم كثيرة تستولي من فؤاده وتتسلط على عواطفه ، فتجبره على سلوك السبيل الملائم لها الموافق لمراميها رغم انفه وضد ارادته ؛ وربما كان وهو في موقف من تلك المواقف يرى نفسه على هاوية حتفه ، فيريد أن يأخذ بيد نفسه ليحيدها الى ما يعتقد أن فيه سلامته ومنجاةه ، فتخور ارادته وتخونه عزيمته ، ويحيد نفسه مرغماً على الوقوف أو السير ، كأنه مسحوب من أنفه أو مقود على يده أو مدفوع من جميع جهاته .

الانسان كائن مفكر تقع عليه الحوادث فلا يدعها تمر بدون أن يتعطلها على وجه ما وقد يقع في تعطله وإدراكه الغلط والقصور ، وقد يخطئ في تحديد نسب النفع والضرر وعلاقتها بوجوده ، وهو يعرف ذلك من نفسه ، إلا أنه مطبوع على أن يفكر في حوادثه ليدرك وجه العلاقة بينها وبينه .

الموامل التي تدفع الانسان بقواها ومؤثراتها فتقف به في ساحات وجوده

المواقف المختلفة ، كثيرة متنوعة متداخلة في بعضها منها ما هو طبيعي ، ومنها ما هو كسي ، ومنها ما وجوده معلق على ازدواجها ، ولكل هذه الفاعل سير خاص ، واتجاه خاص ، وتدرجات خاصة ، وتأثير لا يشبه بغيره ، ثم لا يلبث أن تتلاقى هذه العوامل في نقط من سيرها فتتحد على وجوده وتشترك في أفاعيل وتصير شبكة لا يعرف أولها من آخرها ، والانسان يعرف ذلك في نفسه لأنه يحس بأثارها على جسمه وعقله ، ولكنه مع اعترافه ببعض وسائله عن اللصام بها يجد نفسه محفوراً الى تعليل ما هو فيه من صلاح أو فساد بعقل يدركها ويفهمها ، فلا يرى بداً من عزو ما هو فيه لسبب أو أسباب ، وتطبيقه بفاعل واحد أو بفواعل عدة ، فيظل يقنع نفسه بصدق تعليله وكال إحاطته بأسباب بلائه ولا يتجلى له قصوره الا لما تم به الرغبة ، وتتفعل مشاعره للتخلص مما هو فيه ، مسوقاً بما ركب فيه من عاطفة الحرب من المييدات ، والتفصي من أنياب العوادي ، حيث يرى نفسه مجذوباً الى مركزه بمحاذب كثيرة ، هنالك يتحقق أن فلسفته في أسباب دائه غير كاملة لإحساسه بأن تمت فواعل لم تدرك في خيلده قد سيطرت على إرادته ، وتسلمت على اختياره ، فالزمته مركزه وقهرته على عدم التحول منه . وربما لم يصادف في مبدأ همه ما يجذبه الى مكانه فيجبري تحت تصرف إرادته في المجال الذي تخيله أبقى لحياته ، وأحفظ لذاته ، ولكنه لا يكاد يفرح بانطلاقه حتى تصدمه في صدره دوافع ، وتقوم في وجهه حواجز ، لو قاواها قليلاً سحقته مكانه ، وذرت أجزائه في ذبول العواصف ، فيرى نفسه مرغماً على الهزيمة مكرهاً على النكوص على عقبه . إلا أنه مع هذا كله لا يترشح الا اذا أدرك سبباً لما يؤله وينفسه ، فيعمل فكره ثانية وثالثة فإن كان مسلماً حقاً لا يتطرق اليأس الى قلبه ، بل يظل يلتمس العلة على مقتضى ما فطر عليه من طلب الخلاص وعدم الاستسلام للمهلكات حتى يجد العلة أو يموت باحثاً عنها ليودع الحياة وداع رجل أدى الواجب ، ليجد بعد أن يخلع هذا الرداء الجسداني قوة في معناه يتابع بها خطته في العروج الى عالم الكمال والجبال ، في حياته الثانية وداره الباقية . وأما إن كان غير مسلم حقاً

يش من وجود المخلص ، وقنط من رحمة ربه ، ورتا للوجود بعين اليأس القانط ،
ونشر على حياته غواشي سوداء من أوهامه ، وكسفاً مدلهمة من سودائه ،
ويلتجىء لأن يداوي هواجسه ووسا سه بغير دوائها الطبيعي ، فيعند لإزهاق
عقله وفكره بالسوائل المتحدرة ، ويركن في الهاء نفسه الى الملهيات المسادية من
ما كل ومشرب ومسكن وملبس ، فيحتاج للمال الكثير ليستطيع أن يعطي
الله حقه من العناية ، فيتكالب على إيجاده بكل ما تصل إليه قوته من
الوسائل: بالفس ، بالتدليس ، بالتزوير ، بالسرقة ، بقتل النفس ، وإذا يش من
ذلك كله قتل نفسه وأرملها للمدم ، أو عاش على أسوأ حالة يمكن أن يتصورها
خيال الشاعر !

اعتاد أكثر الخطباء أن يشكروا من أنهم لا يحدون لنصائحهم أترأ في قلوب
سامعيهم ، ولا نتيجة لها في تحويل مجاري أعمالهم ، ويبالغون جداً في الأسى
والأسف على صلابة القلوب وخمود العواطف ، ويتعجبون جداً من رؤيتهم هذا
الأثر السيء ، ويزيدهم تعجباً ما يعرفون من أن أمثال هذه المواقف كانت تأخذ
بقلوب سلفهم الصالح فتثير كامن قواهم ، وتبعثهم لأقوم السبل الواصلة بهم الى
خيرى معاشهم ومعادهم . ولو سئلنا نحن عن رأينا في هذه الظاهرة النفسية ،
لقلنا إن هذا بما لا يستدعي العجب ، بل يستلزم البحث لمعرفة السبب . لأن
الانسان مفطور على الشغف بنفسه ويكأها . ومطبوع على حفظها من المييدات
وصونها ، فإن شهود منه خلاف هذه الفرائز بالنسبة لحال من أحواله ، فلا
يصح أن يقال أنه قد تغيرت فطرته فأصبح مدفوعاً لإهلاك نفسه وولده وبني
نوعه ، ولكن يجب أن يقال : لا بد من أن يكون هنالك عوامل تؤثر عليه
فتقمه على لزوم مركزه ، وتجبره على عدم التحول من مكانه . وما مثل خطيب
يكثر العجب من هذه الظواهر ولا يكلف نفسه البحث في مظاهرها ليعثر على
أسبابها ، الا كمثّل رجل يقوم بإزاء رجل ، مكتوف من يديه ورجليه ،
ويحانبه تارتمد اليه بلهبا ، فيصبح به أن ابعد أهما الرجل عن النار ، فإنها قد

وصلت اليك أو كادت ، ولما لا يراه يستطيع الحراك ، يأخذ في تقويمه وتأنيبه
 وشتمه وينتهمه بالكسل ... أو بالجبن ... أو بعدم الشعور .. ولا يكلف
 نفسه الذهاب اليه ، وفحصه بيديه ليرى ان كان الحق في عدم حراكه له أو
 عليه .. ما هو الكسل والجبن وعدم الشعور الخ الخ من الألفاظ التي يعطل الناس
 بها ما يرونه من أمراض الأفراد والأمم ؟ الكسل ضد النشاط وهو داء كما
 اصطلح عليه الناس يمنع الانسان من الاتيان بالحركات اللازمة للأمر المطلوب
 الحصول عليه . والجبن ضد الشجاعة وهو داء يقعد بالانسان عن مدافعة ما يراه
 عادياً على ذاته أو ما يرتبط بها ، وعدم الشعور داء يحل بالنفس ، فيمنع عنها
 نعمة الاحساس بما يلزم التأثر منه .

هذه هي كبرى الأدواء التي اعتاد الناس على تعليل جهود العواطف
 الاجتماعية والذاتية بها ، ولكننا هل نرى الذين نصمم بالكسل في الأمور
 النافعة المائدة عليهم بالفوائد الصورية والمنوية كسالى عن التردد على الملاهي
 والمراقص ، كسالى عن إعداد معدات الترف والسرف ، كسالى عن موجبات
 الزينة والزخرف ؟ أترى الذين نصمم بالجبن جنباء امام الحر الذي يعرفون
 أنه مجتهد وملاشيه ، عن القهار الذي يتحققون أنه مفلسهم ومفقرهم ، عن
 الافراطات التي يتأكدون أنها مسرعه بهم الى خود حياتهم ؟ أترى فاقد الشعور
 كذلك بلذات خلافته وقصفه ، بنعم ماأكله ومشربه ، بلطائف ملبسه
 ومسكنه ؟

إذا كان الذي يقعد بالانسان عن الالتفات لمصالح ذاته وبني نوعه هي هذه
 العلل الاصطلاحية لوجب أن يكون الكسلان كسلان في كل اعماله ومحاولاته
 وعن جميع ما يرتبط بأمور حياته ، لا أن يكون كذلك أمام ما يرجع عليه
 بالمنافع المادية والمنوية ، ويكون مثال النشاط والحركة أمام ما يهلكه ويتلفه .
 ويلزم أن يكون الجبان جبان حيال كل ما فيه مظنة الضرر عليه ، لا أن
 يكون كذلك بإزاء الاخطار التي فيها حياته وحياة ذويه واشجع الشجعان

أمام ما فيه ثبوره وعطبه مما يرتبط بملاذ بدنه . ولكن المعقول ان يكون الفاعل للشعور فاعده بكل شيء ، لا أن يكون كذلك بالنسبة لما فيه تلف ذاته وذوات أهله وبني جلده ، وأشعر الشاعرين بما له علاقة بذات بدنه وصرف نفسه .

إن قيل ان تأثير الشهوات ، وفعل النزغات هي التي تذهب بالنفوس مذاهب الخور والضعف أمام معالي الامور وشريف الاعمال ، وتغلب بها نحو السفاسف والدنایا ، قلنا : ما الشهوات ؟ ما النزغات ؟ ما الأهواء ؟ هل هذه كلها الفاظ مجملة قنعنا بها في تعليل أعمالنا التي نرى أنفسنا مدفوعين لها رغم أنفسنا وضد إرادتنا ، وأنسنا بها حتى أخذت من خيالاتنا شكلا لا يجب أن يكون لها ودفعنا هذا الشكل الذي تخيلناه عليها الى الخطأ في تكييفها وتصويرها ، والشطط عن حدود سلطانها ، والبعد عن مداواتها وعلاجها ، حتى جرتنا ذلك الى محاربتها بالفاظ مثلها فاستعالت ادواتها وعلاجاتها الى الفاظ تنفتن فيها تفنننا وتلاعب بها تلاعباً ، وهيئات ان تنجلي هذه الممارك اللفظية عن حقيقه ، أو تقف بنا عند حد .

اذا كانت أمراضنا هي مدلولات هذه الالفاظ ، وعلاجاتها ما نطالعه في الكتب وما نسمعه من قراء الخطب على المنابر وفي المحافل ، فلماذا لم يظهر لها أثر في تقويم الملكات ، وتعديل الطباع ، والأخذ بأيدينا عن السفاسف ، والصمود بأرواحنا الى مكافات الفضائل ، ومقامات المكارم ، مع علمك بأن هذا الشخص وذالك العلاج مستعملان فينا من منذ قرون عديدة ؟ هل عهد في طبيعة الانسان ان يأنس بمرضه ويمتاد آلامه ، فلا يلتفت الى علاجه وهو بين يديه ، ونصب عينيه .

لم يبق فينا رجل إلا وأحس بشر منقلبه ، وضلال مذهبه ومرارة مشربه ، وتحقق انه مأخوذ به الى حفته ، ومقود بأنفه الى تلفه ، وليس فينا رجل إلا

وهو يتسلم روح الخلاص بمجموع قوته ، ومنذور وسائله وحيله ، فلماذا لم يصادف من تلك العلاجات المستعملة علاجاً مرضياً ، ولا من القائمين بها طبيباً حفيظاً ؟ اذا كنت تستهجن فكر من يداوي السعال بمحض ذم السعال ، وتشير ما يجر اليه من الأوهال ، وبمجرد النصيحة بالاقلاع عنه بدون إهمال ، فليس من يداوي شهوات النفوس وعلل القلوب بسبها وسرد مخازيها ومشائنها ، والنصيحة اللفظية بالاقلاع عنها بأقل استحقاقاً من الأول لامهال قوله ، والاغضاء عن مضجرات نصائحه . أليس المصائب أكثر شعوراً بالآلام دائه ، وأحسن به من أفصح خطبائه ؟ فان كانت تلك الآلام لم تهده الى وسائل النجاة منها ، فكيف تهديه اوصافها ونوعاتها ؟ واذا كانت جميع جوارحه ألسنة طالبة الخلاص منها ، وارادته شرمة الى الفكاك عنها ، ومع ذلك فلم يستطع التفتي من حباتها ، ولا النجاة من اشراكها ، فكيف يكفيه أمر من الواعظ بتركها وعدم اتيانها ؟ أليس ذلك يدل اجلى دلالة على أن هنالك عوامل مؤثرة على الانسان تجره على لزوم الصراط الذي رسمه له ثم تدفعه اليه بمؤثراتها المختلفة دفعاً يسيطر على ارادته واختياره ، ويحكم على عزمته واقتداره ؟ نعم ، هذا هو الذي يحس به كل انسان عني يبحث نفسه ، وهو ما يمكن أن يفسره سائر الاختلافات الانسانية في العوائد والطبائع ، والفضائل والردائل ، وهو ما يحب علينا أن نبحث عنه بحثاً دقيقاً ونتحسس منه تحسناً ذريعاً لأنه طب الانسان والانسانية ، وطلسم السمادة الذاتية والعمومية فنقول : ما هي تلك العوامل المؤثرة على الانسان ؟ ما طبيعتها ؟ ما حدودها وما وظيفتها ؟ ما هي وجوه اختلافها ؟ هل هي من ضمن نوايس الوجود الثابتة التي لا تبدل ولا تتحول ، أم هي قائمة لنوايس أخرى متغيرة تظهر بظهورها وتعدم بعدمها ؟ هل هي داخلة تحت إرادة الانسان ويمكن له تغييرها وتحويلها لتفعل عليه فعلاً مناسباً لمصلحه ، أم هي خارجة عن ارادته لا يستطيع لها تحويلاً ولا تبديلاً ، ولا يملك لها تجوراً ولا تعديلاً ؟ ... إن كان الأول فكيف يسلط عليها ارادته لينير مجاريها على مقتضى مصلحه ، ويحول قوتها على حسب منفعتها ؟

وان كان الثاني فهل هو متمتع بما يخرج من دائرة سلطانه ليدخل تحت نفوذ فواعل ألتي منها بحياته ؟ إن رُمّت رأينا في هذه المسائل فأليك : إنا نرى نوعين من العوامل ساتدين على الانسان ، أحدهما عوامل ذاتية ، والآخر عوامل عمومية . أما الذاتية منها فليست الا ما يحس به الانسان في تركيبه من المطالب المختلفة المتعلقة بحفظ ذاته وتكليفها . هذه العوامل الذاتية الكثيرة كان يمكن تقسيمها الى عاملين عامين فقط : عامل مادي جثماني سلطانه على الامور الجسدانية ، وعامل معنوي روحاني سيطرته على الامور الروحانية ، ولكن لسنا في مقام التعميم ، بل نحن في صدد التفصيل حتى لا يضيع علينا شيء من جزئيات البحث ولذلك نقول : الانسان يحس بأنه محتاج للأكل والشرب والسكن والملبس ثم يحس مع هذا بمحافظة حسب الملوّ على غيره في كل ما يشترك فيه معه ، فيحب ان يكون أعلم وأفصح وأجل وأغنى وأولد وأهل من كل من يقع تحت بصره من بني جنسه ، وهو مع هذا كله يشعر في بعض أوقاته عندما يرى الموتى أو يتذكر أنه لا محالة ميت ، أن كل مطالبه الأولى عرض حائل ، وظل زائل ، وإن الأجل من ذلك كله والأكل ، أن يكون بينه وبين السماء صلة وسبباً ، وعنده من أجوالها علماً وخبراً ، وإن ينال فيها بعد موته من الأرض جزاء وعوضاً . هذه أكثر عوامل الانسان الذاتية التي لها الأثر الظاهر في وجوده ، والطابع البين على حياته . فيندفع أولاً وراء ألصق الحاجيات به من مأكل ومشرب فإذا ألهاها ذهب وراء اللبس والسكن ، فإذا حصلها وارتاح باله من جهة مطالبه الوقتية ، عملت فيه العوامل الأخرى عملها ، وساقته إلى إشباعها ، فيجري أشواطاً بعيدة في مواميها ، وبما أنه غير محدود القوى ولا مقيد المواهب فيجري وراء كل منها في الجهل الذي يهديه إليه علمه ، ويرى أن في غايته نوال أربه فإن عجز وجد من حيلته ما يساعده على اخفاء عجزه : فيمكر ويداسجى ، ويتصنع ويرائي ، ويكذب ويدلس ، ويسرق ويفسد وإن اشتد به ألمه يقتل وقد ينتحر .

هذه العوامل الذاتية فطرية طبيعة لا يمكن تبديلها ولا تغييرها أي أنه ليس

للالرادة الشخصية سلطان عليها من جهة الملاشة أو التعتيل ، ولكنها مثل كل شيء في الإنسان قابلة للتهدب والترقي ، ورفها وتهذيبها متعلق برقي الإنسان في معارج العلم والمعرفة . فانها بصفتها الأصلية أي قبل أن تهذب وتعتدل بإرادة الإنسان قد تتقلب شر الشرور عليه ، وتكون أسرع في إهلاكه من كل ما يهرب منه من المبيدات والعوادي الطبيعية . ذلك لأنها مفروزة في جبلته على حالة مطلقة غير مقيدة . أودعها الخالق الحكيم على هذه الصفة ليكون أهلاً للنصبة العلية التي خصصها له في عالمي الملك والملكوت وليستحق خلافته على الأرض ، فان وجودها مطلقة يجبره على الاحتكاك بكل ما يقع تحت حسه من أشياء الوجود ، وهذا الاحتكاك يعرفه من أمرارها ويكشف له من ضمايرها ، ما لا يمكن الوصول إليه الا من هذا السيل .

هذه الدوافع الذاتية دوافع إلهية ، وبواعث ربانية ، طبعت في جبهة هذا الإنسان لترفعه إلى المكافات العلا ، والمنصات السامية ، ولتنلشر من سلطان روحه على الكائنات الأرضية ، وتمد من أيدي حوله وقوته عليها وعلى نواميسها ما لا يتخيله أكبر فكر الآن ؛ ولكن ما أجمل الإنسان بنفسه ، وما أهون ذاته في نظره ، وما أشد تفاضيه عن درس قواه ومواهبه ؛ هذه الفرائز والعوامل الذاتية صارت يحل الإنسان واغضائه عن تمديلبها وتهذيبها وإعماله في درسها ومعرفة طبائعها ؛ عوامل شر عليه وعلى أهله وبني نوعه ... أحسن بضرورة المأكل والمشرب والسكن والملبس ولما حصلها وجد من نفسه ميلاً إلى شيء مبهم ، وشعر بما يدفعه عن الرضاء بمحالته والوقوف عند حددها ، فلم يسكن حق يعرف ماهية ذلك الميل إلى الشيء المبهم ، بل اعتراه داء العجلة فظن أن ذلك الشيء المبهم هو الافراط فيما حصله ، والقلو فيما ناله ، فوقف كل قواه على ذلك ، ففتفن في صنوف الطعام واشكال اللباس ، وفي بناء المساكن وزياسها ، وفي أنواع المشارب حتى صار كل ذلك وبالأعلى بعد أن كان مقوماً لشخصه ، لما أدى إليه من أنواع الافراط والتفريط والأدواء التنسية الفاتلة ، مع أنتـ

المسألة بسيطة في ذاتها لا تعوز منه كل تلك الحمى الهائلة ، فإن شعوره بعدم الرضاء بما حصل ليس سببه قلة ما وصل اليه ، وإنما هو باعث وجداني بلغت إلى أنه لم يخلق ليأكل ويشرب فقط فإن ذلك بما يشارك البهائم فيه وربما كان منها ما هو أخل جهاداً في نوال مقومات ذاته منه ، وإنما خلق لأمر عظيم يؤديه للعالم ، ولوظيفة كبرى لا تتم إلا به في عالم الشهادة ، فلم تذهب به هذه المذاهب المضللة إلا إهماله في درس مواهبه وملكاته .

كذلك غلط الانسان من جهة تكميل ذاته فتاه في متائنه كلها خطر عليه وعلى بني نوعه : فانه لما أحس بماطفة التكل والاعتلاء حسب أنه يؤدي مطالب تلك العاطفة بالتفضل على غيره في المزاي التي يشارك فيها معه سواء فبدل غاية جهده في هذا السبيل ، ومال لأن يكون أغنى وأعلم وأفصح وأولد وأهل والخب الخ من مجاوريه ، فلشاً التحاقد والتحامد والتباغض والتسافك ولو صبر قليلاً أو لو اصفى إلى الرسل الكرام الذين لم يحرمه الله منهم أو من تعاليمهم من أول وجوده لليوم ، لملم أن اشباع تلك العاطفة المالية لا يتأتى بالتعالي على غيره بل بنوال مراكز روحانية هو مستعد لنوالها بالقطرة ، وأن أمثاله من بني نوعه ليسوا بمزاحمين له في الحياة بل هم أعوانه وأنصاره فيها ، فكان يحل بينهم الوثام بدل الحصام والسلام بدل الحرب ، والتحاب بدل التباغض ، والترفاد بدل التناهب ، وكانت الحياة الانسانية أجمل أشكال الحياة لا أن تكون مجال صراع وقراع ، وميدان نضال وضراب ، ومضارباً لسفك الدماء وقيم الأبناء .

من يرد أن يعلم أن كل هذه العوامل بدل أن تكون كما هي الآن أسباب الافراطات والتفريطات المبيدة للانسان ، كالتحاقد والتباغض بين الأفراد والشعوب ، يمكن أن تصير عوامل ملكوتية تبث الانسان الرقي المادي والمعنوي ، والكمال الجسدي والروحاني بحض تعديلها وتهذيبها بالانصياح لأوامر خالقها وواضعها ، فلينظر إلى ذلك التبدل السريع الذي حصل في الأمة العربية في بضع وعشرين سنة . ألا ترى كيف استحال ذلك التباغض والتنازع

والافتراق إلى تحاب وقماطف واجتماع ؟ كيف حصل هذا.. أتبدلت الفِطْرَة أم جاءها ما لم يكن فيها من قبل ؟ .. لا شيء من ذلك.

وإنما هي روح التهذيب الالهي الذي أنزله الله على رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم سرت إلى تلك الأرواح فأزالت ما كان يحجب عنها نور الحق فدارت في مجاريها الأصلية فتأدت إلى تلك النتيجة الطبيعية ، وهي نتيجة أدهشت المؤمن والمجاهد على حد سواء ، فكيف لا تهتز العواطف شوقاً إلى معرفة أسرار ذلك التهذيب الذي يعمل قلوبنا وأرواحنا مستعدة إلى مثل هذا الكمال المحبوب ؟ وكيف لا تلتهب الحمية غيرة للوصول إلى مثل ذلك النعم الملكوتي الجدير بحياة الانسان ؟ وكيف لا يهيم الانسان لمعرفة تلك الفواعل القاهرة التي تصدنا عن الاقتفاع بتعاليم خالفنا الحكيم (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) القائل (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) ؟ ذلك ما لا يمكن الخوض فيه إلا بعد معرفة ماهية العوامل العمومية .

الفصل الثاني

العوامل العمومية

أو

(روح الجيل العمومية)

ما قلناه في الفصل الماضي عن العوامل الذاتية التي تتنازع الانسان فتوقفه من باحات وجوده المواقف المختلفة رغم أنفه وضد إرادته ، لا يكفي في تفسير ذلك التناقض المائل الذي يشمر به الانسان في ذاته بين علم وعمله وبين عقله وإحساسه ، وليس فيه ما ينتفع غلة الباحث عن كمال نفسه ، المفرد بالاستقامة على صراط المدل المستقيم . وقد أشرنا نحن إلى ذلك في بحثنا عن عواملنا الذاتية رعلقنا بلوغ الغاية من هذا البحث على العوامل العمومية التي هي موضوع كلامنا اليوم .

أصدق العلوم أثرًا في تحسين حال الانسان من جهة صورته ومعناه ، وأقواها عاملًا في اقالته ما يتمناه ، من سعادة دينه ودنياه ، ما كانت أصولها مستمدة من حقائق الكون ومشاهداته ، وفروعه منقذة من حوادثه التي تشاهد آثارها

في كائناته ، لا بما يتصيد الفكر تصيداً من أرجاء الخيال وخطرات الأفكار
الجردة . لهذا لا مناص لنا ، ما دمنا نرجي الوصول إلى نتيجة محسوسة ، من
سرد كثير من الحوادث مرداً استقراثياً ، وجمع ما تشابه منها إلى رابطة
واحدة ، والسعي في رد ما تخالف منها إلى أصولها الرئيسية ، واستنتاج القوانين
السائدة على كل نوع منها استنتاجاً تحليلياً محسوساً ، والاجتهاد في رد تلك
القوانين إلى مبادئها الأولية ، لإمكان تحديد روحها العمومية ، بطريقة يفهمها
الخاص والعام فهماً جلياً ، وهو عمل شاق جداً يستدعي من الكاتب عدم الطيش
أمام الحوادث ، وثبات الجأش حيال ما يصادفه من المتناقضات الكبيرة ،
ويستلزم من القارئ كثيراً من الصبر والجلد حتى تشرق له الحقيقة اثرافاً كاملاً .

رأينا أن مجرد معرفة الانسان بطريق العلاج لا يكفي في اقامته على
منهاجه ، ولا يجدي في نمشيته فيه ، وضرينا لذلك الامثال العديدة في فصلنا
المتقدم ، وقلنا لا بد من أن يكون هنالك عوامل عمومية تسيطر على ارادة
الفرد الواحد فتوجهه كيف شاءت ، بل على الامة برمتها فتسوقها الى الطريق
الذي رسمه لها وتدفعها اليه دفعاً فتسلكه مضطرة لا مختارة ! فما هي تلك
العوامل العمومية ؟

مناقشة في التعليقات المصطلح عليها :

يقولون ان سبب ما يقع فيه الواحد والامة بأجمعها من الخبط في الأحوال ،
والخلل في الاقوال والاعمال ، واللاوث في الشؤون الخاصة والعامه ، هو عدم
الدين الهادي الى سوء السبيل ، أو ضعف الارادة ، أو الجبن ، أو عدم التربية ،
أو الجهل الخ .

نقول ؛ كل هذا صحيح ، ولكن كل هذه الملل لوازم لتلك العوامل لا هي
بداتها ، والمدار في مداواة المرض على معرفته بذاته لا مكان مكافحته مكافعة

حقيقية، أما مكافحة لوازمه وأعراضه فلا يكون من ورائها غير اضاعة الوقت في مصادلة شيء لا يتلائم حتى يتجدد ، ولا يسكن حتى يتهدج .

فما هو ذلك العامل القوي الكبير ، أو العرامل القوية الكبيرة التي انتزعت منا الدين انتزاعاً ، وما هي تلك المؤثرات الخارجية الهائلة التي اخترقت اغشية أفئدتنا ومرت فيها مرياًةً سحرية حتى وصلت الى مكانه من صميمها فأجلته منها اجلاء غير محسوس ؟ وما هي تلك الفواعل الشديدة التي عدت على الفطر فمسختها ، وعلى الوجدانات فغيرتها ، وعلى العواطف فحولتها ، وعلى المشاعر فثلثتها ، وعلى الاميال فحورتها ، وعلى المدارك فضللتها ، حتى صرنا ونحن أبناء الدين ، واساطين العقائد ، واراكين الايمان ، وأحفاد بناة الحقائق ، نتمسك الدين فلا نجده ، ونفسده فلا نهتدي اليه ؟ ما هي هذه العوامل المدهشة ؟ ما طبيعتها ؟ ما حقيقتها ؟ ما حدودها ؟ ما سلطانها ؟ ما آثارها ؟ كيف تلتأ وكيف تؤثر ؟ هل هي متمثلة بطبيعة الهيئة الاجتماعية ؟ هل مرتبطة بتطورات الافكار والمعارف ، هل هي نتيجة من نتائج العلم أو أثر من آثار الجهل أو هي لازم من لوازم الرقي المادي أو هي صفة من صفات طور مخصوص من أطوار الحياة ؟ هل هي في ذاتنا وفينا مادتها ومناروسها ، أو هي عارضة علينا من سواها ؟ ان كانت منا فكيف نشأت ؟ وكيف تطورت وتدرجت ؟ وان كانت عارضة علينا من غيرنا فكيف جاءت ؟ وبأي وسيلة عملت فينا هذه الافاعيل ، وكيف واجهت معاهد عقائدتنا فعلتها ، وصادمت صروح تقاليدنا فهدمتها ؟

لا مشاحة في أن التنازع بين العقائد الراسخة والفواعل المعارضة ، شديد عنيد فمتى بدأ ذلك التنازع ، ومتى شعرت به الامة ، كيف كانت الحرب بينها في أنفسنا وبأي وسيلة حصلت الغلبة للثانية دون الأولى !

اعتدنا أن نقول أن سبب هبوطنا عدم الدين ، ولكننا لم نكلف أنفسنا بالبحث عن ماهية الدين ولا عن مكانه من أفئدتنا ولا عن مادة بقائه ونشأته ،

ولا عن جرئومة فئاته وتلاشه هل هو روح نحل بالنفوس من الخارج فتقيسها على طريق مخصوص ؟ أو عاطفة ذاتية من عواطف الفؤاد تليقظ فيه بسبب من الأسباب ، وتنام وتتخدر بسبب آخر ؟ ان كان هو روحاً نحل بالنفس من الخارج فكيف يكون التهيو لقبولها ، وكيف يعد الانسان نفسه لتحل فيه ؟ وان كان عاطفة من العواطف المغروزة في جبلتنا فأين مكانها منا ؟ وما هي أسباب تيقظها وما هي علل نومها ؟

دعنا من كونه روحاً خارجية ، أو عاطفة نفسية ، قبل هو ضروري في ذاته ؟ هلا يمكن أن يقوم مقامه عامل غيره ؟ كيف قامت أمم أوروبا بدونها ، وادعت أنها استقنت عنه ؟

هذه كلها مسائل يجب حلها حلاً فلسفياً تحليلياً محسوساً ليخرج الانسان من تلك المجهاميل المظلمة التي كونتها حوله تلك الألفاظ الضخمة ، والتميميرات المفخمة ، التي لا طائل تحتها ولتنجلي أمامه هذه المتناقضات الكثيرة بين ما يسمعه من مرشديه وما يراه بعينه من الحوادث الكونية ، ولتنجلي له جلالة وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مجلياً باهراً في مجلاها المعجز . فلقد ساء فهم الناس في أولئك الرجال الفخام الذين اصطفاهم الله من بين سائر الأنام فظن كثير منهم أنهم لم يعملوا الا أن دعوا الناس الى شيء فاتبعوهم وقادوهم في طريق فانقادوا فيه ، ووجهوهم لغايات من الحياة فتوجهوا اليها ، فكان من شأنهم ما يرويه لنا التاريخ من جلائل الأعمال ، ومدهشات السير ، ويغيب عن أفكارهم أن معالجة أدواء النفوس وتقريرض الأفئدة الفرقي في دجاجير الفتق ، ومراس الطبائع المتسمة بسموم المفاسد ، أمور لا يقدرها قدرها الا الذين سبروا علي النفس والاجتماع البشري ، خصوصاً ما كان منها مختص بالعالم القديم أي في الزمن الذي أرسل الله تعالى فيه أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقد تخيل بعض الناس أن معالجة تهذيب المتوحشين أسهل وأيسر من معالجة المتنورين ، وهو ظن فاسد ، فقد أثبت علماء الانسان ، أن المتنورين

أشد الناس إياه لدعوة الدعاة ، وأكثرهم استمصاصاً على هدايتهم . وقد لبث المبشرون المسيحيون فيهم آماداً طويلة ولم يبلغوا منهم ما يكافئ محاولاتهم ، رغمًا عما يبدو أنه لهم من اللطف واللين ، وما يبذلونه لهم من الرشا والهبات وحسن الملبس والسكن ، وقد أثبت الأستاذ (أرثوردوليا) في كتابه (الإنسان على حسب مذهب داروين) إن من المتوحشين الذين يخضعون للبشرين من يتظاهر بالدخول في المسيحية ظاهراً لينال قسطه من الخبز والتبغ والشاي ولكنه في الباطن على مذهب الأول لم يتحول عنه قيد شبر .

من هنا يرى أن حل المسائل التي أشرنا إليها كما يكون من ورائه نفع للشخص من حيثية تكله وتهذب ، كذلك يكون من ورائه ادراكه لجلالة وظيفه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، وتحقيقه بأن كل من لم يتبع نهجهم خطوة بخطوة في سبيل ترقية الأمم لا يفلح في دعوته ، ولا ينال سوى الحنية الفاضحة من وراء جهاده .

وإذا علق هذا الهبوط الذي نحن فيه على ضعف إرادتنا ، وقلة مادة همتنا ، فنقول لماذا ضعفت إرادتنا وقويت إرادة غيرنا ؟ وما هي الإرادة في ذاتها بالنسبة للفرد في نفسه وبالنسبة للأمة في مجموعها ؟ كيف تنشأ وكيف تنمو ؟ كيف تقوى وكيف تضعف ؟ هل هي ثابتة للمزاج ؟ هل هي مرتبطة بصحة الإنسان ومرضه وبقوته وضعفه ؟ هل يمكن أن تقوى الإرادة بعد أن تضعف ؟ وما هي الأسباب التي تقويها وتؤيدها ؟ ألا يكفي في تقوية الإرادة أن نرى أنفسنا مسوقين إلى التلاشي ؟ وإذا كان هذا لا يكفي في تقويتها فأي شيء أشد من ذلك تأثيراً عليها ؟ هل الأمم القوية الإرادة قوت إرادتها بنفسها ، أم نشأت قوية الإرادة ولم تفكر في ذلك يوماً من أيام حياتها ؟ هل تقوى إرادة الأمة متعلق بالفرد على حدته أم بالمجموع ؟ وهل أسباب ضعف إرادة الأمم آتية إليها من ذاتها أم تأثيراً من الأمم المرتبطة بها ارتباطاً ما ؟

. وهكذا يقال في الأسباب الأخرى التي نتخيلها لتعليل ما نحن فيه من الضعف كعدم التربية والجهل والجهن وغير ذلك . ومهما ترقينا في انتحال العلل والأسباب فلا تزال نرى في أنفسنا داعياً الى اختراق صفوف تلك العلل الى المسئلة الرئيسية التي تهدأ اليها النفس ، ويسكن بها اضطراب الفكر ، ويركد منها جيشان الروية .

قلنا مراراً ولم نزل نقول أن اكتفاءنا في تعليل مضانكنا بالألفاظ الضخمة ، والمبارات المفوَّقة ؛ هو الذي ضلنا في مدركاتنا ، وصغر في أعيننا وظيفة تربية الأمم ، وشجع كثيرين منا على التكلم في علم الاجتماع البشري ولم يقرأوا فيه كتاباً بسيطاً ؛ لا جرم يكون نتيجة هذا أن يصبح الناس هنا كلهم فلاسفة اجتماعيين ، يشخصون أدواء الأمم ويصفون علاجاتها وصف الطبيب النطاسمي بغاية الجسارة والحرية . ولم لا يكونون كذلك وقد اختصروا العلل الاجتماعية في كلمتين : (عدم الدين وعدم التربية) وجمعوا سائر علاجات الأمم في نقطتين أخريين : (الدين والتربية) فصرت تروى أفكار الناس تتراوح بين وصف عدم الدين وعدم التربية ، وبين وصف مزايا الدين ومزايا التربية ، حتى اقتضرت أكثر الكتابات على ذلك وصار الكلام كله ترديداً في ترديد لا يختلف عن سابقه شكلاً ومعنى إلا على قدر نسبة اقتدار الكتاب في التصوير ، ومهارتهم في ابتكار أساليب التعبير والتعبير ؛ وإذا كان هذا كافياً في معالجة أدواء الأمم وبعث الحياة اليها ، فالأمم الشرقية اليوم أعلم أمم الأرض بدائها ودواها ، وأقدرهم على النهوض بنفسها من هذبتها . وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يأخذ على متنفس فيكبجها عن العمل ، وما الذي يسكنها في مركزها ويعتمها من التقدم خطوة الى الأمام ؟ ..

قول القائل ان تأخرنا سببه عدم الدين يشبه قوله ان سببه عدم الفضائل الاجتماعية والذاتية . وهو صادق في كلا الزعمين ؛ ولكن ما هو الدين وما هي الفضائل ؟ اذا سهل عليه أن يسرد بعض قواعد الدين وبعض أمهات الفضائل

ويقول ها هو الدين وما هي الفضائل ، فلا يدل ذلك على أنه فعل شيئاً غير
 تردد عبارات قرأها في بعض الكتب أو سمعها على ألسنة بعض الخطباء ، وهذه
 التعبيرات الضخمة كالدين لها أدنى تأثير في تحسين حالة القائل الشخصية ،
 تعديل طبعه ، وتهذيب نفسه ، كما يقر هو بذلك ويعترف به ؛ كذلك ليس لها
 أقل أثر في المجموع كما يرى ذلك بعينه . وقد اعتلى الجيل الأول من المسلمين إلى
 ذروة من الفضائل الذاتية والاجتماعية يكاد الإنسان يعد أخبارها من الشعر ، ولم
 يقرأ الفاضل منهم ولا كتاباً واحداً في علم الأخلاق ، بل ولم يكن يستطيع أن
 يعد من أمهات الفضائل وحدودها وآثارها ما يستطيع اليوم أن يعده رجل من
 أحلاس الرذائل يكون قد قرأ في علم الأخلاق كتاباً ؛ فإذا أغنتنا تلك الألفاظ
 الفارغة ، وماذا ضر آباءنا الأولين من عدم معرفتها .

يقولون : أن سبب تأخرنا عدم الدين ولا يدل لنا من الرجوع إليه ، والتعويل
 عليه ، ونحن وكل صغير وكبير ، وعالم وجاهل من المسلمين ، نقول ذلك . ولكن
 ليست هذه هي النقطة الصعبة من المسألة ، بل النقطة الصعبة التي يجب حلها هي
 ابتكار الوسيلة التي بها يرجع المسلمون إلى الدين بقوة طبيعية دافعة مثل سائر
 القوى التي تدفع الأفراد والأمم إلى أي موقف من مواقف الحياة .

أقم نفسك متأملاً قليلاً فيما يدور حولك ، وتحيل أولئك القوم الذين يعمرون
 محلات الملاهي والمراقص والمواخير والحانات من بعد غروب الشمس إلى مطلع
 الفجر ، وتدير جيداً تلك الحركة النشيطة والروح التي تدبرها وتديرها ، وتبصر
 في القوى ذات الأشكال الكثيرة التي تستهلك في تلك المجالات الابليسية الموبقة ،
 وصوّر لنفسك الناس وهم داخون إلى تلك المحلات أفواجاً أفواجاً يتدافعون
 بالثياب ويتزاحون إلى الصفوف الأولى تراحم العطاش على الماء . أو الجياع إلى
 الغذاء ، ووجوههم تتألق بشراً ومروراً ؛ وجيوبهم تصيل لجناً وتبرأ . ثم تأملهم
 في خشوعهم وانصاتهم ، وسكون حركاتهم حيناً يفتنهم المغني أو تتأيل أمامهم
 الراقصة يميناً ويساراً .

دع هؤلاء جانباً ثم صور لذهنك أولئك القوم الذين يعمرون المساجد !
أنظرهم في قلة عددهم ، وقتور حركاتهم ، وانكاش كل منهم في نفسه ، حق ليود
الرجل منهم أن يصلي في صف وحده من شدة ما يحس في نفسه من الاستقلال
وعدم الارتباط ، تأملهم في يوم الجمعة أثناء خطبة الخطيب ترى السأمة والكلال
قد ألقيا أستارهما على وجوه الكثيرين منهم ، و ترى من القرائن ما يدل على أن
فكر كل منهم قد شطح في مجال من مجالات مصالحه الخارجية ، وإن زدت في
انتقاد الوجوه بدقة وجدت منهم من تتراوح رأسه نعاساً فلا يحب حق يقوم
الناس للصلاة ، فإذا تمت هرعوا إلى الباب كأنهم خارجون من سجن مظلم ، لا
يلوي أحد على صاحبه ، قد أخذ التقاطع منهم مأخذه ، وفعل التهاجر فيهم
فعله . تحيل حال هذين القسمين ثم فسر لنا سر هذا المعنى المدهش ، وأوضح لنا
طلسم هذا التناقض المستغرب ؟

الأولون من أصحاب الخلعة يعلمون أن ما هم فيه سبب فسادهم وفساد بلادهم
ويسمعون عن ذلك كل يوم في الجرائد والمجلات من أنواع الزجر والوعظ
والنصح والارشاد ما يذيب الصغر لو يفهم ، ويسحق الحديد لو يدرك ، ومع
ذلك لا يزدادون الا جرياً وراء ما هم فيه من بذل ماء الوجه وماء الحياة ،
وانضاب معين الثروة والحط من كرامات الأمر ، والفضاء المبهم على الشرف
وحسن السيرة . ويعرف الآخرون من أصحاب الدين أن ما هم فيه هو عين
الفلاح والنجاح ، وبين أيدينا مثبات من الكتب والجرائد تلشظهم في حركاتهم ،
وتصبح بالناس للانضام اليهم ولكنهم رغمًا عن ذلك يحسون انهم الأقلون عدداً ،
والاضعفون جنداً ، ويأمنون من ذواتهم الضعف ومن أشخاصهم الضؤولة ، حتى
يكاد بعضهم يتوارى عن الناس كيلا يروونه في تلك الزمرة .

إذا حضر أحدهم في مجلس اعضاؤه من القسم الأول وخشي فوت الصلاة
فلا يجيد من نفسه القوة الكافية لأن يقوم لتأدية مطلوب روحه ، وإن وجدها فلا
يقوم من بينهم الا تسللاً ، وإن دعوه الى الشراب فلا يجيد من نفسه جسارة

يصرح لهم بها أنها حرام في دينه . بل يظل يبتكر لتركها الأسباب والمعلل الصحية والمالية وفيض فيما قاله عن ضررها علماء الأجانب وإذا صادف أحدكم في الطريق أو في بيت صديق تراه مع تشبع فكره بأنه جرثومة من جراثيم الخراب والهن ، وأرومة من أرومات الفتن ، هت إلىه وبش ، ودلس على ضميره وغش ، ومد له طنافس الحفاوة ، وبوأه مكائات الكرامة ورقعه على صديق يجانبه يشاطره حلو الحياة ومرها ، ويزامله في قطع مراحلها . وإذا نشأ له ولد سرت إليه مكاريب العدوى من أصحاب القسم الاول ، فكلف باللهو والقصف ، وغري بالشرب والرشف أمداه بالمال ، وأسدل عليه أستار الامهال ، وربما داخله الاعجاب به فوصف تفرنجيه في المجالس بلسان الشكوى وهو ينوي التفاخر لما يتخلل عباراته من الابتسامات والفكاهات .

ما سبب هذا التناقض المدهش ؟ ما الذي ينفخ في أنوف أصحاب الخلاعة والاباحة هذه الروح فيجعلهم الأعلين الأغلين مع علمهم وعلم الناس بأنهم احلاس الرذائل ، وزوامل الباطل ، وجرائم دائنا القتائل ، وما الذي يرغم من معاطس أصحاب التدين فيجعلهم الأحطين الادنين مع ظنهم أنهم على الهدى وبمسزل عن الردى ؟

إن قيل لأن الاكثرين من الاولين متمليون مثرون وجلمهم من أصحاب الكلمة النافذة والقول المسموع ، بخلاف الآخرين فسوادهم الاعظم جهلاء معدمون ، ومتى اجتمع العلم والفنى والمنصب مع شخص رجع في ميزان الحياة الانسانية ولو كان من النقص بحيث يأنف من نفسه ، وفاز على خصمه الصالح الجرد من تلك المواهب الثلاث ولو كان من للفضائل بحيث يكشف نوره ضوء الشمس ... نقول هذا تحل شعري لا تحليل فلسفي ، ولو صدق هذا التعليل لما انتصر أبداً الحق على الباطل ولما قشعت أنوار الفضائل غياهب الرذائل ، مع أن تاريخ العالم مشحون بما فعله الانبياء والشهداء والصالحون من كسر شوكة المبطلين والغض من أعين الضالين ، والتنكيس لأعلام الطغاة المتمردين مع فقرهم

وضعف وسائلهم يحض قوه الفضيلة الذاتية ، وصولتها الروحانية ، بل هـنـدـهـ .
صفة الفضلاء والصالحين في كل زمان ومكان ، وبها عرف فضلهم في تاريخ
الانسان .

الفضيلة قوه تحمل بالنفس فتخلع عنها غاشيات الباطل فتري صاحبها الحق في
في أجلا مجاليه ، وأنور جهاته ؛ فلا يتأني ، بل لم يسمع في تاريخ العالم أن يستخذي
الفاضل لماطل ، ولا يتصور أبداً أن يذل الصالح لطالح . وان أردت أن تقيم
الدليل على أنه قد يتأني أن يخشع الكامل لناقص فاقم الدليل أولاً على أنه قد
يتقلب الضعف على القوه .

الفاضل لا يتصنع القوه ولا يتظاهر بها ، ولكنه يحمد نفسه رغماً عنه متلألئة
ثابتة ، فتتزاخم عليه الميون والظنون ، وهو لا يريد ذلك فيسعى في تبديل
أشعة الأنظار والأفكار المتوجهة إليه ، ولكنه لا يزداد الا إشراقاً ولألاء .

الفاضل يحس في نفسه نهاية المعجز والضعف أمام الله وحده لا أمام أمثاله
فتنفجر له من ذلك المعجز والضعف قوه لا يعرف مستقرها من نفسه ، ولا يتخيل
عملها من صميم مره . يراه الناس مهيباً قوياً ، وهو لا يرى نفسه الا عاجزاً
ضعيفاً . يهابه الناس ويتوقونه ، ويرون في وجهه سمات تدل على علو روحه ،
وسمو صفاته ، وهو لا يرى ذلك في نفسه ، ولا يبحث عنه ، وإنما يحس أنه
هاديء السر من كونه عبد مليك قوي تذل لمزته الجباء والنواصي ، وتعنو
لجبروته الوجوه .

ومن يتصفح تاريخ الرسل وأتباعهم لا سياً تاريخ خاتم النبيين صلى الله عليه
وسلم وتاريخ أصحابه ير المعجب المحباب من تأثير قوه الفضيلة ، وتغلبها على
الرذيلة تغلباً طبيعياً ، كما تتغلب القوى الطبيعية على بعضها في عالم المادة « فأما
الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكنك في الارض » .

إذا تقرر ما قدمناه رجعنا نسأل عما سألنا عنه آنفاً قائلين : ما سبب ظهور

المبطلين على المحقين ، وما سر غلبة روح الشريرين على الخيرين مع عطفك بأن
الناموس الطبيعي ينادي بلسان فصيح « ألا إن حزب الله هم الغالبون » .

هذه مسألة من أكبر المسائل الفلسفية ولا نريد أن نحلها بألفاظ مجمة لا طائل
تحتهما كقولهم مثلاً : سبب ذلك ان الناس أصبحوا كلهم مبطلين ، أو قولهم
سبب هذا قرب الساعة وهذا الحال من أشراطها . لأن الزعم الأول لا يعد حلاً
للمسألة بل يعد تعقيداً لها إذ يثني عليه مسائل أعوص من الأولى وهي : لم أصبح
الناس كلهم مبطلين ، ولم يصبحوا كلهم محقين ؟ وهل الانسلا منطور على الشر
دون الخير ؟ وإذا عدم الخير الآن فكيف قامت الانسانية بدونه ؟ وهل هذا
يعد دليلاً للذين يحددون الفضيلة ويدعون امكان قيام الحياة بدونها ؟

هذا بعض ما يثني على الزعم الأول . أما قولهم إن هذا من أشراط الساعة
فليس يعد حلاً للمسألة أيضاً ولا يفسر حين انصار الحق أمام انصار الباطل ،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يمشت انا والساعة كهاتين) ، ومع
ذلك سمى في تحسين حال الانسانية سعياً لم يتفق قبله لني ولا بعده لمصلح ولا
ولي ، وأوصلها من السعادة الحققة الى ذروة لم تصل اليها أبداً . وهؤلاء الخلفاء
الراشدون ، والأولياء الصالحون ، الذين عرفوا ذلك الحديث ونقلوه اليه عالم
يقصروا لحظة عن محاربة الباطل ودحضه حتى خلع السلطان للفضيلة ،
وتقوضت أركان الرذيلة .

يتضح من هنا أن هذين القولين ليسا من الحلول في شيء وإنما هما من آثار
الجنين الذي وقع فيه اليوم انصار الحق وغفلوا عن سببه .

يصبح بعض الناس من حين لحين آخر قائلين : العلماء مقصرون عن الارشاد ،
والرؤساء عاثثون في الأرض الفساد وعاسفون المباد والبلاد ، وأصحاب المهن
غافلون عن علوم الاقتصاد ، وواقفون من مهنتهم حيث وقف الآباء والأجداد ،
ثم يسلفونهم باللسنة حداد ، ويرفعونهم بما يذيب الصم الشداد . ولكسا نفضي

عن ذلك كله ونسأل يهدوه وسكينة عن سبب هذا الحذر الذي نزل بالأعضاء
فأضعفها ، وبالمقول فأتلفها ، وبالأفكار فأوقفها ، وبالأبصار فغشاها ، وبالنفس
فدساها ، وبالفرائض فأجلاها .

نسأل عن هذا السحر الذي حل بالأعيان فقلبها ، وبالأوهام فجسدها ،
وبالوسوس فجسمها ، وبالأثار فغيرها ، وبالطباع فبدلها . ولا تزال نكرر
السؤال عن منشأ هذا الحذر ، وعن مصدر هذا السحر حتى نعرفه فنداويه ،
أو نقيم علينا فنترصده .

نبعث عنه أولاً في ذاتنا فإن لم نجده ففي أهل بلدنا فإن لم نجده ففي عموم
أقاليمنا فإن لم نجده ففي الأمم المجاورة لنا ، فإن لم نجده ففي العالم أجمع .

دائلاً روح الجيل

قد بحثنا جهداً عن سبب هذا الحذر فوجدناه في العالم كله ، ولا عجب
فلكل جيل روح خاصة تتم عموم الناس بأثر واحد ولكن لا يظهر تأثيرها في
الأمم الأعلى حسب استمدادها وقابليتها ، وقد تتخالف تلك الآثار في الأمم
المختلفة تخالفاً لا يحملك تنوهم وحدة الفاعل فيها ولكنك لو دقت النظر ،
واخترقت الحجب الظاهرية ، لرأيت أن السبب واحد في ذاته ، وإنما هي آثاره
التي تباينت على حسب تباين الأمم في قوتها وضعفها ، أو علمها وجهلها الخ الخ كما
ينتشر شيء من الرطوبة في الجو فيصيب الأجسام البشرية أصابات مختلفة :
يصيب هذا بصداح ، وهذا بقشيان ، وهذا بانقباض ، وهذا بنزلة شبيهة الخ ، مع
أن المؤثر واحد في ذاته .

هذه الروح العمومية التي تنتشر في كل جيل في آفاق العالم فتمم الأمم كلها
بأثر واحد ، قد تكون روحاً طيبة سامية أو رديئة سافلة أو مركبة من خير

وشر ، وتكون آثارها في الأمم على هذه النسبة بغاية الاحكام والضغط . هذه الروح لا تنتشر في الوجود من غير سبب ظاهر وإنما هي روح أقوى أمة في الجليل أو أقوى الأمم فيه . ففي القرون التي كانت فيها الأمة المصرية القديمة أقوى أمم الأرض كانت الروح العمومية مصرية لا تدع أمة من الأمم الداخلة في دائرة الاتصال بها الا طبعها بطابع مصري في صنائعها وأفكارها ومداركها . فكانت الفكرة الفلسفية التي ترن في هيكل (آمون) يسمع لها صدى خاص في معبد (جوبيتو) بأثينا وغيرها من العواصم . وفي القرون التي كانت فيها العظمة للأشوريين والفارسيين واليونانيين والرومان والعرب والمغربيين والفرنسيين كانت الروح العمومية آشورية أو فارسية أو يونانية الخ الخ .

هذه الروح العمومية التي تسيطر على أحوال الأمم في كل جيل هي التي يجب معرفتها جيداً ليتمكن مشايقتها ان كانت روحاً طيبة سامية أو منابذتها ومحاربتها ان كانت رديئة سافلة ، وما دمنا لا نعرفها فلا نصل من بحثنا في أنفسنا وأمتنا الى شيء من الحقيقة ، ولا نزال نتخبط في علل ثانوية ، ونرتطم في اعراض نتخيلها امراضاً حتى يكل المريض ويسأم الطبيب وينتهي الأمر الى مثل ما انتهى بنا اليوم من عدم الاهتمام بالإرشاد والوعظ ، لقلة فعلهما على النفوس وعدم تأثيرهما في تعديل القلوب .

هذه الروح العمومية المنبعثة من أقوى أمة تشبه السيل المغناطيسي المنبعث من الذي ينوم رجلاً أمامه نوماً مغناطيسياً . يحس هذا في مبدأ الأمر أن قوى أحاطت به من جميع جهاته ، وأن روحاً من الحدر تمتشئ في سائر أعضائه ، ولكنه لا يزال حافظاً ذاكرته وإرادته وإنما يجده ميالاً للرضوخ لتلك القوى المحيطة به ومسوقاً للاستئمان إليها . ولا يزال به هذا الحال حتى تضمحل إرادته الذاتية وتقنى في إرادة منومه فيكون تحت تأثيره مباشرة بوجهه كيف شاء ، حتى لو أمره بقتل ابنه بعد أن يوقظه لقتله .

كذلك روح الأمة أو الامم القوية التي تنتشر في أفق العالم قتم سائر الامم .
نجد هذه الامم انها محاطة بقوى حولها غريبة عن ذاتها فتتكبرها وتشتت منها هان
كانت قوية قاومتها ونابذتها وبذلت وسعها في عدم الاستقامة اليها ، وأما ان كانت
ضعيفة عدية الوسائل الدفاعية هان أمرها على تلك القوة المحيطة بها فلا تزال
تساورها حتى تخدرها وتتسلط على ارادتها فلا تلتفع بوجودها ، ولا تقتبط
بحياتها ، وتكون كل حركاتها وسكناتها في صالح تلك الأمة أو الامم التي
اكتفتها بروحها من جميع جهاتها .

تقع امثال هذه الامم المستضعفة من جراء هذا التأثير الخارجي في اللوث في
شؤونها والخلل ، في أحوالها ، وهي ترى ذلك بعينها ، وتمرف طرق الخلاص
بما هي فيه ، ولكنها لا تستفيد من ارادتها بشيء كمن غشيه الكابوس يريد أن
يهم فلا يستطيع النهوض ، ويتخيل انه ملأ الأفق صياحاً وهو في الحقيقة لم
يسمع من حوله الا أنيناً خافتاً وهيناً مشوشاً .

يدعو الناس بعضهم بعضاً في امثال هذه الامم الى الاتحاد والوثام ،
ويكثرون في ذكر أمراضهم الكلام حتى يكادون يمسون داهم بأصابعهم ، ثم
يتواصفون الدواء فيرونه أمام أعينهم وبين أيديهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن
يمسكوا أيديهم لتناول كآن أيديهم مغالطة وما هي مغالطة ، فيرجعون الى بعضهم
يتسألون عن السبب ، ويقضون منه بالعجب ، وربما زاد بهم الخلل فاتهم بعضهم
بعضاً بلبعة هذا الاحجام ، وتبادلوا من أجل ذلك التقرع والملام ، بل ربما
زاد بهم الحال وتدرج من التلاوم الى التخاصم ، ومن التعاور الى التشاتم ، حتى
يملو بينهم صوت التلاشي ، ويشتد أوار التجاري ، فيكونون بفعلهم هذا اظهر
مثال لما يعتري الامم الساقطة من التناقض في احوالها : يتهاجرون وهم يتداعون
للإتحاد ، يتخاصمون وهم يتنادون للتحاب ، يتشاقون وهم يتناجون في التسامح ؛
يتهاوبون وهم يتصايحون بالتواهب ، وقد يشتد بهم الامر فيكون حالهم أعجب
من هذا في شدة التناقض : يأمر الامر منهم بالمعروف وهو أول المنتهكين لمناه ،

وينهى الناهي منهم عن التكر وهو أول من يفشاء ، يذم الحمر وهو في ذنبا غريق ، ويزري بالميسر وهو له زعم . يدعو الى الصلاة وهو هاجرها ، والى الزكاة وهو تاركها ، والى الصوم وهو متجاهر بالافطار . يعلم علم الاقتصاد وهو أول المسرفين ، وإمام المبشرين ، يعرف الناس قوانين الحكمة وهو لمبادئها قائد المفوضين ونقيب الهادمين .

في هذه الدرجة تكون ارادة الامة قد تلاشت وقنيت في ارادة الأمة أو الامم القوية المحيطة بها ويكون شأنها من بعض الجهات كشأن النائم نوماً مفناطيسياً لا استقلال له في ذاته ، وحياته تبس حياة منومه .

وكما لا تلتقم الأمة بوجودها تحت تأثير هذه الروح الاجنبية العمومية كذلك لا ينتفع بوجوده الفرد الواحد منها . يرى في نفسه أنه حي ولكن لا كالأحياء ، وله ارادة ولكن لا كإرادة المستقلين ، يحس أن هنالك شيئاً غير محسوس قد ران على فؤاده وأيقظ فيه عاملاً من الأرق والضجر لا يكاد يفارقه طرفه عين . يرى أن له عقلاً ولكنه غير سائد عليه ولا مهيم على أفعاله ، لشدة ما يرى نفسه مسوقاً الى مناقضة احكامه ، ومناينة تعاليمه . ويرى أن له فكراً ولكنه لا رابط له ولا نظام ، يحول في بيد الخيالات حتى اذا اعياء الجولان خد خموماً ، فاذا هب هب طائشاً أخرق لا يدبره علم ولا ينظمه قانون . ويشعر أنه مسؤول عن أفعاله وأن فيه قوة تحوله عن القبيح وقيل به الى الجميل ، ولكنه يرى نفسه مسوقاً رغم أنفه للعمل من يمتد انه غير مسؤول وانه مجرد عن كل اختيار في أموره . يجد نفسه حراً رشيداً ذا عقل وعلم وبصيرة ، ولكنه يحس أنه مرغم لأن يعمل عمل الأسير القاصر المجرى من العقل والعلم والبصيرة . يرى التناقض الفاضح بين علمه وعمله ، وبين سيره وعقيدته فينسب ثارة لتقصير نفسه وطوراً لتقصير غيره ، ولا يزال يكثر من الملل والاسباب حتى يخيل له أن الوجود كله يحاربه ، فتعثره رعدة من خوف يتمنى معها أن لو خلق بلا

فكر ولا روية ، فيجتهد في أن ينسى نفسه ولو بازهاق عقله ، ثم يقنع من العيش بمجرد البقاء ولو كان اليأس قرين شخصه .

أمثال هذه الامم لا تعيش لنفسها ولكن للامم ذات الروح العمومية ، فتكون كل قواها وقفاً على مصالح بمغطسها ، وهي تعلم ذلك وتتملعل منه على السنة كتابها وخطبائها فتراهم يذمون مظاهره كالقليد على أشكاله والسرف في ترويج زخارف صنائعها وموهات زيناتها وما يتبع ذلك من التزام على ما يقيمه أحادها من الملاهي والمراقص ، والتفاير على أجابة دعوة كل قزم منهم يذمون ذلك كله ولكنهم يرون أنفسهم مسوقين اليه بقوة غير قوتهم الذاتية ، وكثيراً ما يكتب الكاتب منهم تلك النصائح وهو في وسط ناد من تلك المنتديات المحتاجة .

يبكي الناس على ما آل اليه أمرهم من التناقض وضعف الارادة والمحلال الروابط وسوء المنقلب ويعرفون أسبابه القريبة جيداً ، ويكثرون الكلام فيها سرا وجهراً ، تلميحاً وتصريحاً ، بل تراههم إذا جمعهم ناد أو ضمهم مجلس سمر ، لا يكادون يجدون حديثاً يقضون به الوقت غير ذكر ما هم فيه والافاضة في أسبابه وعلة وطرق شفاثهم منه ، ثم لما يرفض مجلسهم ترى كلا منهم محفوزاً بكلية لا الى الأخذ بأسباب الشفاء ، بل الى تقوية الداء واعداد جرائمه بسا يبعثها أشد فعلاً وأنكى أرقاً كأنهم لم يكونوا بالأمس يتناجون في شيء . يحدث منهم كل هذا للتناقض ولا يجدون في أنفسهم ما يحط من كرامتهم في نظرهم بل ربما أتوا بما يعتبرونه أقتل أمراضهم وهم في ذات المجلس ، عقب محاوراتهم في شؤونهم مباشرة ، ولا يؤاخذ بعضهم بعضاً على هذا التناقض الفاضح كأنهم رضوا بأن يكون لحياتهم حالتان متميزتان : حالة كلامية وهمية وحالة حقيقية ، ولا علاقة لهما ببعضها ، في الأولى متمتمون بادراك وإرادة ، وفي الثانية مجردون منها تماماً . وقد انفصل في نظرهم عالم القول عن عالم العمل انفصالاً ولم يعد من العيب عندهم أن يقول الرجل ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد . حق انهم

ليندهشون من يؤذى لاصراره على التوفيق بين قوله وعمله وبين عمله وإرادته ،
لشدة ما يحسونه في أنفسهم من صعوبة ذلك .

خلاصة ما تقدم ان لكل جيل روحاً عمومية تنتشر في أفق العالم وهي روح
أقوى أمة أو اقوى الامم في ذلك الجيل ، فتحيط بالامم الداخلة في دائرة
المواصلات العامة إحاطة السوار بالمصم وتراحم قواها كما يتراحم الناس بالناسك ،
فان كانت قوية قاومتها وحفظت استقلالها على نوع ما ، واما ان كانت ضعيفة
خدرتها كما تخدر بعض الحيوانات فريستها قبل صيدها ، وحينئذ تشعر تلك
الامم الضعيفة بأعراض وعلل يتوه فكر عقلائها في تحديدها وتصويرها ، ولا
تزال بها تلك القوة حتى تفقدها إرادتها وشخصيتها وهو ما يعبر عنه بفناء أمة في
أمة أخرى .

الروح العمومية السائدة اليوم على البشر روح أوربية مركبة من أرواح أمم
قوية كثيرة لها على الأمم الضعيفة أفعال وآثار مختلفة يطول شرحها في هذا
الفصل ، وربما فصلناها في فرصة أخرى ان شاء الله .

وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يرسلهم الله لتغيير أحوال الأمم
هي انشاء روح جديدة في أمة من الأمم يختارها الخالق تعالى لذلك ، لتقاوم الروح
العمومية الموجودة وتكسر من شرتها وتحل مكانها ، كما قال تعالى «يلقي الروح
من أمره على من يشاء من عباده » فترى الواحد منهم لا يدعو قومه الى التقليد
لأنه لا معنى له الا الرضوخ لتلك الروح السائدة المراد ملاقاتها ، بل يواجهون
الأمة من جهة حياتها الكامنة فينفخون فيها روحاً طيبة صالحة فتهب في الأمة
عواطفها الذاتية بسرعة مدهشة وتسري الحياة الى مجموعها سرياناً غريباً ،
فيصبح الرجل وكأنه خلق خلقاً جديداً أو سرت فيه روح لم تكن فيه ولا في
آبائه ، فتتقظ في نفسه عوامل النشاط والحركة ويمد نفسه مدفوعاً لجلال
الاعمال وعظائم الامور دفعاً طبيعياً لا نزقاً تحمسياً . ومن يطالع سيرة خاتم

الذين محمد صلى الله عليه وسلم يجد أصرح مثال لما نقول « وكذلك أوحينا اليك
روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي
به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقيم » الآية .

ولما كنا في كتابنا على الانسان نريد أن نعرف أمثل الطرق للاستقامة على
صراط الحق المستقيم فلا نجد بداً من افاضة الكلام في الروح العمومية السائدة في
جيلنا هذا لأن الفرد منا مرتبط بمجموعه ومن الميث البحث في سعادة الفرد قبل
سعادة المجموع . فليس من العقل أن يسمى الرجل الضعيف في تقوية ساعده قبل
أن يعرف سبب ضعفه العام فيداويه بعلاج عام مثله لتتم القوة ساعده وجميع
أجزاء بدنه ، والا فيكون سعيه في تقوية عضو واحد منه من المستحيلات
الواضحة .

اذا نرى من خلال الحوادث ان الحرب التي أضرمتها الروح الأوربية على روح
الأمة الاسلامية شديدة مزعجة لم يسبق مثله في تاريخ الأرواح العمومية ،
ولكنها ستنجلي ولا شك عن هزيمة الروح الأوربية وفنائها في الروح الاسلامية
فناء أبدياً . وأن ما الأمة الاسلامية فيه اليوم من الفتن والمحن منها عظمت
وتفاقت ، فلا تعد شيئاً يمانب ما لقيته وتلقاه الأمم الضعيفة من تأثير أرواح
الأمم القوية . فبينما تتخيل الروح الأوربية أن السلطان قد خلص لها ترى الروح
الاسلامية من وراء حجاب تكتسب عواطف الأفراد والأمم وينمو سلطانها على
المعقول يوماً بعد يوم ، وقد شعر بذلك كبار مدبري الروح الأوربية فأخذوا
يتساءلون عن السبب ، وبعضهم يجد نفسه مدفوعاً لايقاظ الروح الاسلامية بيده
برأسه كتاباته وإبجائه على الاسلام والمسلمين مصداقاً للحديث الشريف « إن
الله ليؤيد هذا الدين برجال ليسوا من أهله » .

فلنا ان البحث في هذا الكتاب خاص بالانسان ولكن طبيعة نظريتنا هذه
تلقئنا الى الكلام على الروحين الأوربية والاسلامية لارتباط حال الفرد الواحد

بشكل الحرب القائمة بينها وتبجتها . لذلك سنجتهد ان شاء الله في تصوير تلك الروح الاوربية تصويراً حقيقياً ، وتحديد تيارات آثارها في الامم عموماً وفي المسلمين خصوصاً تحديداً استقرائياً ، وتوضيح أحوالها في تطورها من القرن الخامس عشر الى هذا اليوم ، وتبيين ادوار تدرجها من روح الحساد وعناد الى روح خضوع واعتقاد ، ثم سنختم ذلك كله ببيان كيف ان هذه الروح الاوربية سينتهي بها الامر الى مقابلة الروح الاسلامية في أفقها العالي ، وكيف انها ستفنى فيها وتدع لها السلطان المطلق على الارواح والاجساد معاً « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ، « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون » .

الفصل الثالث

الذين قبل ظهور العلم

تمهيد

صل الروح العمومية السائدة في هذا الجيل :

قلنا في الفصل الماضي ان لكل جيل روحاً عمومية هي روح أقوى أمة أو قوى الأمم فيه واننا نحت تأثير روح عمومية مركبة من أرواح أمم قوية كثيرة، يقلنا ان هذه الروح الأوروبية سائرة بالناس سيراً طبيعياً الى مقابلة الروح لاسلامية والفناء فيها وترك السلطان لها . وسنزيد على ذلك ان شاء الله بأن هذه الروح الأوروبية هي حركة من الروح الاسلامية العامة كما يقر بذلك قادتهم ولو لم يعرف ذلك دهاء المسلمين اليوم .

هذا البحث الذي تصدينا له لا يتأتى حصوله ولا ننال به من قرائنا ما نريد لا بالسط الشافي ليكون القارىء من سلسلة هذه الحوادث الكبرى يمكن المشاهد لمركات الجنود من مرقب عال يلم بمجموعها لأول نظرة ولا يغيب عنه من دقائقها لا ما لا يخل بحكمه عليها . وهذا يستدعي منا قبل كل شيء امساك تلك سلسلة من طرفها الأقصى ولو كان ذلك يطوح بنا الى السريان في صميم التاريخ

سريانا دقيقاً ، والسبح في مناحيه سجعاً طويلاً ، فلا يحسن القارىء اننا شردنا عن الموضوع إذا أنس منا الذهاب به يمينا ويساراً ، فإن ذلك لحرصنا على أن لا يخرج من هذه الجولة الطويلة قائماً من الفتيمة بالإياب ، وراضياً من البحث بمظم حجم الكتاب ، والله المسؤول في هدايتنا الى الصواب .

الدين قبل ظهور العلم :

لا نريد من العلم مطلق ما يدل عليه اللفظ ، لأنه لا يتصور أن يكون الانسان قد عاش يوماً واحداً بلا علم ولو على أبسط أحواله ، وانما نريد منه أشخاص معانیه ، وهو النظر في حوادث الوجود نظراً مجرداً عن الصبغة الدنيوية والبحث عن علاقاتها ببعضها وترتيب تلك العلاقات على كيفية تستخدمها اليد في تحسين الحالة المعيشية ، ويعتضد بها الفكر في سبحه في موامي المسائل العقلية . تخصيص العلم بهذا التحديد يسمح لنا أن نقول انه مر على الانسان حين من الدهر لم يكن يذكر العلم بلسانه ، ولا يخطر بيمينه ، فلم يكن له غير الدين قائد ، ولم يكن يعرف مصدراً لحياته سواء ، ولا قائماً على أحواله غير كهانه وحمله أسرار . فكانت الهياكل كما تعلمه كيفية الاخبث لمعبوده ؛ تعرفه ايضاً سبل المعيشة في جوده بل وتهى له آلات تلك المعيشة .

في هذا الدور القديم كانت الامم منعزلة عن بعضها تقريباً وواقعة في أشد حالات تنازع البقاء ، حاجات أفرادها الجسدية مستوعبة مواهب عقولهم ، ومستولية بهولها على مشاعرهم ، ليس لافكارهم من الفراغ ما يسمح لها بأن تجول في فيافي النظر ، أو تخلق بهم في جو العبر . وكان القائلون عليهم عاملين على تكثيف الحجب عليهم كيلا ينفذ اليهم بصيص من نور الوجود فيضلموا نير

سلطنتهم ويتخلصوا من قيد سيطرتهم . وكان هؤلاء التابعون من الجهل بالكون والمعاية عن أضراره بحيث لم يشكهم الشك في شيء من عقائدهم ، ولم ينلمم الريب في أمر من أمور دينهم ، ودام الناس في هذه الظلمات يخرجون من غيب ويتدخلون الى غيب ، اللهم إلا في أزمنة النبوات ، حتى جاء القرن الرابع قبل ميلاد عيسى عليه السلام فجال الفكر على نفسه جولة كسر بها كثيراً من اصفاه ، وتقصى من حبال كانت آخذة بقياده ، فكان له بعد ذلك شأن لا تكفي في بيانه الاشارة ، فاليك التفصيل ...

يقظة العقل :

كانت الامة اليونانية من حيث الدين مثلها كمثل سائر الامم الاخرى لا ميزة لها عليهم في شيء ، أخذت المدنية ومبادئ الصناعات والفنون عن المصريين الاقدمين فجرت على سميتها بما يناسب حالتها العقلية والاجتماعية وموقع بلادها ، وكان لها من صفاء جوها ورواق الطبيعة المحيطة بها ، أكبر منشط لافكار بنيتها على متابعة السير في باحات الرقي العقلي والروحاني معاً ، مما صار له في تاريخ العالم الأثر الجليل الذي سيمر بك طرف منه ان شاء الله . قلنا انها كانت من جهة الدين على نفس الطريق الذي كان عليه غيرها من الاقدمين : تجسم للقوى المدبرة للكون وتعداد للالهة المهيمنة عليه ، وأساطير خيالية ، تناسب حال تلك الالهة الجسدانية . وكان ادراكهم للوجود لا يتمدى ما قلته الى مشاعرهم ، فكانوا يتخيلون أن السماء مقر الالهة وهي موضوعة على جبال (أولامبيا) وهي سلسلة جبال أوروبا بمضيا في مقدونيا وبعضها في تساليا . وكانوا يتوهمون أن القيوم التي تحيط بأعلا نقطة منها البالغ ارتفاعها (٢٩٧٣ متراً) تسر مدخل السماء عن أعين البشر . وكانت آلهتهم مقسمة الى أربع رتب : الرتبة الأولى (الالهة العلويون) وهم المكونون لمجلس شورى السماء وعددهم اثني عشر يجتمعون فيتداولون في الشؤون العامة والخاصة ويصدرون بذلك الاوامر

المناسبة . وكان من أعضاء هذا المجلس (جوبيتير) رئيس الآلهة و (نبتون) إله البحر و (أبولون) إله المجنات والطب والأدبيات والصناعات الخ و (مينيرف) ابنة جوبيتير إلهة الحرب والمقل . الخ الخ .

الرتبة الثانية (الآلهة التابعون) وهم من الكثيرة بحيث لا يحصى لهم عدد فقد كان لآمة الرومان وحدها منهم أكثر من ثلاثين ألفا .

الرتبة الثالثة (الآلهة الطبيعية) وهم السماء والأرض والقمر والنجوم الخ .

(الرتبة الرابعة) الآلهة الحيوية وهم الرجال الذين يلبفون منهم في الشؤون الكبرى فتمنعهم الآلهة رتبة الألوهية بعد موتهم ومنهم (هيركل) البطيل الشهير . وقد كان هذا دأب الأولين في تأليه كل من يسمو على غيره منهم حتى لا تكاد تمار على أساطير ديانة قديمة خالية من هذا الضرب من الجهل ، فقد كانت الرومان يزعمون أن مؤسس مملكتهم (رومولوس) ابن الآله (مارس) ، وكان تلامذة أفلاطون المصريون يعتقدون أنه ابن الآله (أبولون) . ولما فتح الاسكندر مصر وخلصها من جورور الاصحام زعم سدنة هيكل الآله (آمون) أن هذا الآله أخبرهم بأنه ابنه فكان المصريون والسوريون يقولون بذلك ويعتقدونه لدرجة لا يتصورها العقل^(١) .

كان إدراك اليونانيين لصفات الكمال اللاتقة بهؤلاء الآلهة لا تتمدى درجاتهم في العلم ، فكان آلهتهم رجالاً ونساء مثلهم لهم أعين وأسماع وغير معصومين من الشهوات والجرائم ، فقد زعموا أن الآله (أورائوس) كره أولاده وحبسهم في جهنم فجاء ابنه (سارتون) فضلمه وحكم الكون بدله . أما سارتون هذا فحدث منه أنه أكل أولاده ساعة ولادتهم وفاء لوعده كان وعده (لثيتان) وهو من القوى السفلية أولاد السماء والأرض فلحقتا (سيبيل) امرأته فوضعت حجراً

(١) كتاب (المنازعة بين العلم والدين) تأليف الاستاذ الاميريكي الشير (درابر) .

مكان أحد أولئك الاولاد وهو (جوبيتيو) فابتلع (سارتون) ذلك الحجر فلما
أنه ابنه فتنبا الولد ثم ثار ضد أبيه وعزله وطرده من السباء وحكم الكون بدله .
أما (سارتون) هذا فهبوط في (اللاتيوم) وهو قطر قديم من ايطاليا الوسطى
وصرف زمنه في تمسيد السلم وهبة البركات وتعليم الناس فنون الزرع وأساليب
الحراثة .

هذا موجز يسير من أساطير اليونان الأقدمين جنباً به كنموذج لما كانوا عليه
من جهة العقائد ، أما تفصيله فيحتاج لأسفار كثيرة لأن هذه الآلهة لما كانت لا
تصلو في نظر اليونانيين عن الآدميين إلا في كونهم خالدين وان لهم التصرف في
الكون، فلا جرم كان يصدر منهم كما يصدر من الناس انواع من التعاهد والتعاقد
وللتنازع، ولا عجب بعد ذلك إن كان لكل منهم سيرة طويلة وقاريخ مسهب
صفه خيال اليونانيين بصفال التصورات ، وذهبوا من الابداع الشعري به كل
مذهب فكان للشعب فكاهة وديناً في آن واحد .

مبدا النظر في الكون :

هذا كان حال اليونانيين من أول تكونهم الى القرن الرابع قبل الميلاد . فهاذا
حدث بعد ذلك ؟ حدث ان طبيعة بلادهم القاحلة دفعتهم بوخزات الضرورة
المماشية لامتطاء سهوة البحر والاتجار في السواحل القريبة للاستعاضة عن الزائد
من محاصيل بلادهم بما تستدعيه حالة الحياة من مصنوعات الأمم الأخرى
ومحصولاتها، فارتقت لديهم مهنة الملاحة ونشأ لهم فيها غرام استئصال الى ملكة
راسخة في نفوسهم فصاروا يتوغلون في البحر المتوسط شيئاً فشيئاً ويمجسون
خلال الجزائر والثغور فوقفوا على ما كانوا لا يحملون بوجوده قبل ذلك ولا
يتخيلونه تخيلاً .

كان نتيجة هذه المشاهدات وغيرها ان اتسع نطاق فكرهم عما كان عليه

وصار إدراكهم للكون أوسع بما ورثوه من أساطير آبائهم الأولين ، فلتأ تناقض بين ما وصلوا اليه من سمة الفكر وما عليه دينهم من حرج المدركات ، فسرى الشك الى نفوسهم ولم يبق للدين في نظرهم مقامه السابق . مما زالت الريب تلتقل من غواد إلى غواد حتى توجس حجة تلك الأساطير خيفة على مستقبل لعائيد ، فقرروا المعويات المختلفة لأصحاب النزعات الاحادية بمصادرتهم في الأموال ونفسيهم من البلاد أو بقتلهم بالسهم أو النار أو الرجم ، فلم تنجح تلك الوسائل بل استمر الغل أخذاً مجراه في التخلص من زبر الضغط والحجر . وكان موقف العقائد القديمة بإزاء هذه الحركة من أحرج المواقف حتى انتهى الأمر بتلاشيها ، بل مرة ولكن بعد أن جازت ثلاثة أديار متوالية يلزمنا أن نهبط شيئاً من التفصيل لأنها من العوائين الثابتة التي تلتاب العقائد الباطلة .

الادوار التي تتحاب العقائد الباطلة :

لما مرى بين اليونانيين الشك في عقائدهم من جراء اتساع نطاق فكرهم ، وقف السواد الأعظم بإزائها ثلاث مواقف متوالية يبد كل منها دوراً من ادوار ثلاثة : (١) زعموا أولاً أن الأقدمين لا يجوز عليهم تصديق الأباطيل ولا يتصور أنهم يتخذون لزخارف الخرافات مع رجاحة عقولهم وسوء مداركهم . قالوا : فلو لم تكن هذه العقائد حقة لا غبار عليها لما تمسكوا بأهدايا هذا التمسك الذي له في الكتب الأمانة المدهشة . وضمو هذه الثقة بأسلافهم نصب أعينهم وقاموا يحاربون الشاكين بكل ما يصل اليه امكانهم . ولبثوا على هذا الحال أمداً حتى ازداد تيار الشك في الأذهان وكادت تكون له الأغلبية واعتادته الاسماع فاستحال التشدد السابق بحكم الضرورة إلى شيء من التساهل في الدور الثاني . (٢) وذلك أنهم أخذوا يقررون بأن هذه العقائد لا يجوز أن تؤخذ على علائها بصورتها المادية فما هي إلا رموز لمدرجات عالية ليس المقصود منها مدلولاتها القريبة . فما الآلهة في تناسلهم وتنازعهم وتصرفاتهم ، وما السماء في عجائبها

إشارات لأمرار عظمى ، ورموز لمفاهيم جلى.. قرروا هذا الأصل ثم طلقوا يطبقونها على ما وصلت اليه افكارهم من الرقى الطبي والفلسفي وقنعوا بذلك أمداً مناسباً حتى نغى عنهم بالكون إلى درجة أصبح من الصعب الجود على الماضي ولوعاء قدسيته فدخلوا في الدور الثالث . (٣) وهو اعتقاد بطلانها بالرة .

هذه سنة الأمم كافة من جهة التصديق بالمقائد الباطلة : يحل الشك أولاً محل الاحترام المطلق لها ، ثم يتطور الشك ويتدرج في أدمغة المتحمسين إلى شرحها وتأويلها والسمي في تطبيقها على المدركات الجديدة ، ثم يقع أصحاب البصر في الخلاف والتلاحي من جرائها حتى ينتهي الأمر بتركها بالرة . وهذا بعينه ما حصل للأوروبيين بالنسبة لمقائدهم فإن الحرب الصليبية التي شرعوا فيها في القرن الحادي عشر لكسر شوكة المسلمين وانتزاع بيت المقدس من يدهم سمحت لهم بالاشراف على تلك المدينة الباهرة التي أقامها المسلمون في سوريا أحد إمارات الملك الاسلامي الفخيم ، فأثرت في أفكارهم تأثيراً كبيراً وحولت من مجراها بعض الشيء فحدث الشك في المقائد وصار اللفظ به كبيراً فالتجأت رئاستهم الديلية لتأليف محكمة التفتيش لمراقبة المبتدعة بالقتل والحرق والتمثيل حتى عدت على حياة أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة من كبار الرجال وغيرهم . ومع هذه الشدة والصرامة لم تستطع أن توقف تيار الشك بوجه من الوجوه ، قال الأستاذ (دراير) في كتابه (المناظرة بين العلم والدين) « ان محكمة التفتيش لم تنجح في عملها رغمًا عن سلطتها الكبرى . ولما لم يستطع المبتدع النجاة من غوائلها كان يلجأ إلى كتمان شكوكه وعدم إظهارها فكانت نتيجة هذا أن انتشر الشك في جميع أرجاء أوروبا ... »

ثم اعقب هذا الشك الذي عم الناس أن تحمس بعض المتدينين من ذوي البصر وتمصبوا للدين وقاموا في طريق وسط بين الحزبين وسعوا في إحياء التوفيق بين العلم والمقائد ، ولكن انتهى الأمر باتساع مسافة الخلاف بين العلم ومقررات الدين ففشلوا فشلاً لم يقوموا بعده . قال الأستاذ (دراير) في كتابه المتقدم :

« لقد قام عدة عديد من رجال الخير ذوي النوايا الصالحة وسعوا في التوفيق بين مقررات خلق الكون من الكتاب المقدس وبين مكتشفات العلم ، ولكن كان الخلاف بينها قد وصل الى حد أن أصبح في حكم المقرر انحاء أحدهما بالمرة . »

ثم انتهى هذا الدور في القرن السابع عشر وحل محله اعتقاد المناقاة التامة بين العلم والدين ، وتقرر لديهم بأنها عدوان لدودان ، وضدان لا يجتمعان ، وسرت تلك العقيدة من العلماء إلى الأمراء ومنهم إلى الخاصة فالعامة ، فلم يسع للناس إلا الانحياز لجهة العلم مدفوعين بالضرورة ، ومحفوظين بحكم الحاجة لما يرون من خيرات العلم وبركاته . وما يتمتعون فيه من اكتشافاته وابتكاراته ؛ وسيلتهم الأمر كما يكتبون في كتبهم بزوال الدين بالمرة ، ولا يريدون بالدين المطلق بل الدين بالمعنى الذي قام بحفظه سدنة اليها كل ، وخدمة المعابد ؛ أما الدين المطلق فهم يوازونه على أقسام شتى على حسب مذاهبهم مما سيبيح كلامنا عليه إن شاء الله تعالى .

نظرة على ما سبق

إذا تقرر هذا فهل نحن أيضاً على ذات الطريق الذي سارت الأمم عليه قبلنا ؟ وهل لا مناص لنا من التطواف على هذه الادوار الثلاثة حتى ينتهي بنا الأمر الى المروق التام من الدين ؟ يقول قائل « نعم ، وقد اجتازتم منه عقبة وأنتم اليوم في العقبة الثانية وليس بينكم وبين الدور الذي فيه أوروبا الا قارعة تنصب عليكم فتريكم أن سبب الخطاطمكم هو عدم العلم لاعدم الدين ، وأن أوروبا لم تأخذ بمتنفسكم ولم تمسك بأقطامكم في كل شأن من شؤون حياتكم إلا بوسائل العلوم الطبيعية ، والاكتشافات الفنية ، لا بالوسائل الاعتقادية ، والمقالات الجدلية . »

ولئن سألت هذا القائل عن تفسير ما قاله من أننا اجتريا الدور الاول من الاموار الثلاثة ونحن في الدور الثاني وعلى مقربة من الثالث لقال : « لا اذهب بكم بعيداً ؛ ها هو قطركم المصري لبث تلك الاجيال الطويلة من عهد فتح مصر بالجيوش الاسلامية الى آخر عهد المماليك وهو جاعل من العقيدة حصنه الحصين ، وركنه الركين ، وقد توالى عليه الفارات والفتوحات ، وتداولته الامم المختلفة وهو لم يتحول عن تلك الحالة حتى . هل القرن الثاني عشر الهجري ودمته الجيوش الفرنسية ، وأعقب ذلك تكون حكومة منظمة في البلاد غيرة على صالح الأمة وترقيتها على مقتضى روح المدنية الأوروبية ، فشدت دور الصلوم والصنائع وأقامت معالم المعارف والفنون ، وأرادت اعطاء هذه الحركة المدنية حقها فأرسلت عدداً كبيراً من أبناء البلاد إلى أوروبا للاشراف على أسرار المدنية من قرب ، فلم يكد هؤلاء الشبان يشرفون على تلك المعاهد الفخيمة وينفون على هاتيك المعالم الباهرة ويرتضعون ندي العلم الجديد ، حتى أحسوا باليسون الشاسع بين ما ورثوه عن آباؤهم من العقائد وبين ما عليه الوجود من الفسامة والجلال ، فسرى الشك اليهم سريان النار في الهشيم فبدأوا إلى بلادهم وفي نفوسهم من الهواجس والشبه ما فيها فتظاهروا بالتفرنج والتقليد ، وتركوا من المعادات ما لا يتفق مع الفكر الجديد . »

« فهاذا حدث من هذا الانقلاب السريع ؟ حدث أن حي وطيس التحمس للدين في بعض الأدمغة الحريصة على ذكرى الماضي فأخذت تصيح بأنطبق الدين على المدنية ، وعدم منافاة العقائد للعلوم الطبيعية ... وقد كتبتم في ذلك المجلات والكتب ، واليتم فيه الابحاث والخطب ولم يزل كتابكم يزاولون هذه المجاهدات الشاقة الى اليوم . فهل ينتظر بكم بعد هذا إلا الوقوع في الدور الثالث وهو تحقيقكم أن العلم ينافي الدين ؛ وأن العلم منبع الحياة الحقيقية ؛ وملاك السعادة الانسانية : وأن الأديان أزمنة خاصة في تاريخ الانسان تؤدي وظيفتها ثم تنتهي بانتهاء دورها ؟ وهل مثلكم بالنسبة للأدوار التي قدرت للانسان إلا كمثل غيركم ،

فإذا كان غيركم مر على هذه الادوار وانتهى إلى ما ترون، فليماذا ترمعون أنكم لا تنتهون إلى حيث انتهى وتقفون من الحياة حيث وقف .

هذا ما يستطيع أن يقوله قائل تشيع فكره بأبحاث الماديين من همة العقائد الباطلة في أوروبا أو تقليداً لمن تشيع فكره بها، وانا لنعلم ان القائلين بهذا القول في البلاد الشرقية قليل ، ولكنه في زعمنا من الشبه التي وقع الناس فيها بالعمل قبل ان يدركها فكرهم بالتصور وهي لفحة من لفحات المدنية المادية التي حكم علينا بالاحتكاك بها والافتتان بمظاهرها .

هذا القائل لو درى ما هي الغاية التي خلق النوع الانساني مسوقاً اليها ، وما هي الدوافع التي تدفعه في خلال القرون والحوادث لتتوجه اليها ، وما هو سر الحياة الانسانية والمواطف القلبية ، ثم علم ما هو الاسلام في ذاته ، وما علاقته بالنفس البشرية وباحساساتها الداخلية ، وما الفرض منه، لتتحقق ان شبهته هذه التي هدمت العقائد الباطلة وجعلتها خيراً لكان هي بالنسبة للاسلام أوهى من بيت العناكب ، وأضعف من أن تسمى شبهة ، بل لعل علماً يقينياً ان شبهته هذه هي ادل الأدلة على أن الاسلام دين الله ، وان العالم مسير اليه بدوافع الطبيعة ، ونواميس الحياة ، لأنه دين الفطرة الأصلية النقية من الأوهام والاباطيل ، ومطلب الروح الاقصى المنزه عن الوسوس والأضاليل ؛ ولكن ماذا يعني هذا القول مجرداً عن الدليل ، وعارياً عن الشرح والتفصيل ، بل ماذا يفعل في خصمنا أن لم تقف في حيزه الذي هو فيه ليعلم أفا وياه في مستو واحد ثم نساوره من قرب بنفس علومه ومقررات معارفه بما يتوهم انها أكبر هوامم العقائد ، وأقوى معاول الحيلالات ، ليعرف أننا لا ندافع عن حقائقنا من وراء حجب تحامياً من صولة العلم ، وتحاشياً من مواجهة اصوله وقوانينه .

هذا وظيفة كتاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، فافقرأ حل هذه الشبهة هناك ولترجع نحن الى متابعة الكلام على تاريخ نشأة الروح العلية ...

الفصل الرابع

نشأة الروح العالَمِيَّة

التي يسيطر بها الغرب على الشرق

قلنا ان الأمة اليونانية القديمة مصدر نشأة الروح العلمية التي أيقظت العقل من سباته وفكته من قيوده ، حينما ألقت بنفسها على أسنة الأمواج تجوب البلاد وتخترق الافاق ، ورأت ما رأته من عظم الكون وجلالته مما شككها في دينها وأزل من فؤادها مقام أساطيرها ، ولكننا وقفنا بالقارىء وقفة كان لا بد لنا منها صيداً لشاردة العبر ، ونأمل في سنة البشر ، ونريد اليوم تكم الكلام فنقول :

ما زال اليونانيون يحوسون خلال الثغور والأمم البحرية للتجار حتى مروا على السياحات وصارت لهم الملاحة ملكة راسخة ، وتبع هذا اتساع في نطاق مداركهم ، وتهذب في عواطفهم ، ورقية في طبائعهم من كثرة إشرافهم على أجناس الشعوب في رحلهم ، وإياقتهم على مختلفات القوانين ومتباينات النظمات ، واحتكاكهم بصنوف الأمم المتخالفة في عوائدها وعقائدها وألوانها ولغاتها ، كل هذا وما وهبه اليونانيون من مضاء الفكر وحب النظر وحسن التأمل

بالمشاهدات قدفت بهم إلى بحات من اري السبي صاوا به سار الامم
الماصرة لهم .

كان اليونانيون في ذلك الوقت ، أي حوالي القرن الخامس قبل الميلاد
منقسمين إلى قسمين : قسم في أوروبا وآخر في آسيا . الثاني كان راضعاً لتبر
الفارسيين لا يحدث نفسه بالاستقلال ولا يمنحها بتغيير الحال . أما الأول فكانت
نشوان من خرة الحرية ، عدواً للاستبداد والعبودية ، وكان منقسماً إلى ممالك
عديدة لكل منها ملك خاص ونظام خاص ، وكان يقع بينهم النزاع كما يقع بين
الأمم المتخالفة الأجناس ، ولكن ذلك لم يكن لينمهم من الاتحاد على بلوغ
غرض عام أحياناً ، كما اتحدوا على مقاومة الفارسيين في القرن الخامس قبل الميلاد
حينما أرادوا أن ينشروا عليهم سلطانهم . وكان هذا الانقسام داعياً لبعض ذوي
الاطمح الراسعة من أولئك الملوك ، لمحاولة إخضاع إخوانه لسيطرته ، فكانت
تقع بينهم الحروب من جراء هذا الأمر وتصطم كثيراً من زهرة نشأتهم وتصدم
بعض الشيء عن بلوغ نهاية ما قدر لهم .

فيليب المقدوني :

كان من أولئك الذين تأقروا إلى توحيد اليونانيين فيليب المقدوني لما بينهم وبينه
من صلة الرحم فبدأ في تجميع مشروعه بشن الفارة على المدائن المتاخمة لبلاده ، فلم
يأبه به اليونانيون رغمًا عن نداء خطيبهم الشهير (ديموستين) ولم يدركوا الخطر
الهدق بهم إلا في سنة (٣٣٨ ق.م) فقاوموه بالقوة فهزمهم وأخضعهم لصولجانه ،
وعين نفسه قائداً عاماً للجيوش اليونانية وعزم على الإغارة على بلاد الفرس ،
فكن له يوناني فقتله ، فضلفه ابنه (الاسكندر) الأكبر سنة (٣٣٦ ق.م)
وعين نفسه في كورنت قائداً عاماً لليونانيين ، وعزم على فتح بلاد الفرس وتتم
رغائب أبيه .

سبب توقي اليونانيين الى فتح فارس:

كان مُلك المِجَم في القرن الخامس ضريب ملك الرومان فكانت مساحته تبلغ نصف مساحة أوروبا يمتد من سواحل البحر الأبيض إلى سواحل البحر الأسود فبحر أيجه فبحر قزوين فبحر الهند فالبحر الأحمر ، وكان به ستة من أكبر أنهار العالم ، وهي النجدة والفرات والأندوس والأكسوم وجاكسارت والنيل ، تقيض كل عام بالخيرات والبركات على البلاد التي تمر بها ، فتفمر أهلها من نعم العيش وخفض الحياة بما يسمح لهم باستئثار قوة العسل واستئثار كنوز الفكر واستنباط غرائب الصنائع وعجائب الفنون ، فلا جرم كانت بلاد الفرس حديقة العالم الأرضي ونموذجاً لغاية ما يمكن الوصول إليه في تلك الأجيال من المدنية الصناعية والحضارة .

أمة هذا شأنها من المظلة وسعة السلطان وكثرة الجند والمال ، لم تكن تحسب لليونانيين حساباً في قوة عددهم ووهن وسائلهم ، فكانت من أمن جانبهم بحيث لا تتحاشى أن تستخدمهم في جيوشها لمقارعة أعداء دولتها . ومن هنا أدرك اليونانيون جهة الضعف في جنديتهم ، فصارت نفوسهم تحذرنهم بإمكان قلب سلطانها واكتساح كنوزها ، وكان فيليب ملك مقدونيا أكبر من حدث نفسه بذلك الأمر الجليل ولم يثنه عن عزمه إلا طمعة ذلك اليوناني كما ذكرنا .

خلفه ابنه (الاسكندر) فلبث ريثما استتب له أمر الحكومة ثم جال بخاطره ما كان يحول بخاطر والده من فتح بلاد الفرس ، فصار إليها بأربعة وثلاثين ألف راجل وأربعة آلاف فارس في سنة (٣٣٦ ق.م) ودخل آسيا الصغرى والتقى بجيش الفرس فكان النصر في جانبه في آسيا الصغرى ، ولبت بها ريثما نظم حكومتها ثم أجه لفتح سوريا فصادف جيش (دارا) ملك الفرس يوج في ستمائة ألف مقاتل فلم يقنه كثرة عدده شيئاً فولى الأدمير ، فاجمه الاسكندر للجنوب خوفاً من أن يقطع الفرس عليه خط الرجعة ، ثم جمع أركان حربه

وساورهم في الأمر ، فأجمعوا على لزوم فتح صور تحامياً من أن يشن الفرس الغارة على بلاد اليونان فيحملون على النكوص على أعقابهم وترك مغانهم فحاصرها ، فقاومتها ستة أشهر ثم دخلها ، وسلمت له أورشليم ، فأتجه إلى غزة ففتحها عنوة ثم أتجه للقطر المصري فطوعه ونظم حكومته ، ثم رجع إلى سوريا بأربعين ألف محارب ، واجتاز نهر الفرات فصادف في الشاطئ الأيسر جيشاً فارسياً مؤلفاً من مليون ومائة ألف مقاتل فالتقت الفتيان ، ولتتهت الواقعة بهزيمة للفرس وحدث أن قتل (دارا) بعدها بقليل ، فصفا الأمر لـالاسكندر فجاست خيله خلال ذلك الملك البازخ بلا مزاحم ولا مقاوم وأخذت من خزانن الفارسيين وكثوزم ما لا يقبل الاحصاء ، ولا يدخل في حسابان .

نتيجة هذا الفتح على اليونانيين وتأثير المدنية على العقائد الباطلة :

نشأ اليونانيين من جراء هذا الفتح نمو سريع في ملكاتهم وفكرة كبرى على عظمة الكون وجلالة الوجود ، وناهيك بقوم فيهم قابلية للحركة الفكرية والرقى العقلي مطبوعين على التأثر بالتأثر والمشاهد يرون في روح قليل من الزمن على معاهد المدن القديمة ، ويجمعون في وقت واحد بين اليتبعين للتقليد والمدنية الانسانية ، أى النيل في مصر والجانب في الهند ، ويمرون بينها على تلك المدن الصغيرة التي استمدت حياتها من دينك اليتبعين كأمم الاشوريين والميديين والبيديين والبابليين وغيرها .

رأوا الأهرام القائمة تناغي السعائب وتسامر الكواكب ، وتلك النصب المنصوبة من منذ آلاف من السنين تخلد ذكر ملوك قادوا الكتاب ، وزافا المروش والواكب ، ثم شارفوا بعد ذلك منصات سلاطين الاشوريين المحفوفة بالأسنام نوات الأجنتة ، وشاهدوا بقايا هيكل بعل ، وهو من العو بحيث

تكتفه السحب من كل جانب . ورأوا فوقه مرصد الأفلاك ، لذا تنزلت منه على تلك الأمة أساطير دينها الذي باعت له أرواح بنينا ، وصحت من أجله أفلاك أكبادهم ، ثم أبصروا ذينك القصرين الشهيرين بمحادثتهما الملقة في الهواء على أعمدة متينة ، وفيها من ضخام الأشجار وعظام الدوح ما لا يقل عما على البسيطة منها . وبصروا ببقايا تلك الآلات الضخمة العجيبة التي كانت ترفع المياه إلى تلك الحدائق الهوائية .

ثم استمروا ببلاد المعجم ورأوا من عجائب المدينة ما هو أحدث عهداً من كل ما سبق : لحظوا أووين (بيوسوبوليس) الملقة على أعمدة محلاة بالنقوش الغربية وشهدوا تلك التماثيل الضخمة والأنصاب الباذخة ، ومروا من هناك بأكبكان مصيف الأكسرة الفخام وهي محاطة بسبعة أسوار مبنية بالأحجار المفصلة المصقولة ذات الألوان المختلفة ، وهي ترتفع لجهة المركز لتعطي بذلك صورة مدارات الكواكب السبعة . وأما ذلك القصر الذي غشيت سقوفه بالفضة الناصعة وكسيت خشبه بطبقات من الذهب الوهاج ، وعانينوا تلك الأهملة المصنوعة من النفط التي كانت تضيء ذلك القصر بما يشبه ضوء النهار .

نعم ، رأى اليونانيون كل هذا الملك الباذخ وتأملاه جيداً ، فكانوا يشرفون في كل خطوة يخطونها على مشاهد لم يخلوها بوجودها ولم تتولد في خيالهم صورتها ، ولما كانوا بطبعهم أميل للأمم للنظر والتأثر بمجائب المخوقات ، فقد صادفوا في هذا الملك الواسع ما يبسل غليلهم ويشفي صدورهم . فبينما هم وسط صحراء رملية ، لا يتصور الهم لها حداً ، إذا هم بسفح جبل ينقطع شعاع البصر دون بلوغ ذروته علواً وشموعاً ، هذا عدا ما كانوا يرون به من التلال والظلال والهاد والنجد والحيوانات المختلفة الأشكال والألوان والأحجام والتباينات المتباينة الأجناس والفصائل مما لم يكونوا يتوهمون له وجوداً .

فماذا كان من نتيجة ذلك على عقائدهم ؟ كان ولا شك الحكم البات على بطلان

اساطيرهم والجزم بأنها من مخترعات كهانهم ، وبذلك أصبح الشك الذي كانت
اعترافهم خلال رحلاتهم السابقة حكماً جازماً وعقيدة راسخة . وقد أثرت
عليهم هذه المشاهد تأثيراً أظم عاطفة الدين في نفوسهم مرة واحدة وقذف بهم
إلى متاهات الإلحاد المطلق ، فلم يسودوا بها يصدقون بشيء واعتبروا سائر
المعتقدات صوراً ولدها الخيال وجسمها الرجم ، وغلوا في الشك والتشكيك حتى
شكوا في وجود المحسوسات ووجود أنفسهم .

الباب الثاني

المدنية

الفصل الخامس

تأثير المذنبية على العقائد

بعد أن جلنا بالقارىء هذه الجولة التاريخية ، يحسن بنا أن نسأل أنفسنا قائلين : ما هذا التلازم بين الرقي المادي والشكوك في الدين ؟ وما هذه العلاقة الأكيدة بين العلم بالكون والإلحاد ؟ لو كان هذا شأن أمة من الأمم لقلنا أن له سبباً عرضياً استدعته حالة من أحوالها الخاصة ، ولكنه يشاهد في جميع الأمم على حد سواء (إلا الأمة الإسلامية) وأظهر مثال لنا ما نشاهده بأعيننا من الأوروبيين فإنهم أصبحوا من ترك العقائد بحيث لا نستطيع أن نتخيل إمكان رجوعهم إليها ، وقد علقوا رقبهم كله على تركها ، وكل حين تردنا كتبهم ومجلاتهم مفعمة بالمطاعن الشديدة على البقية الباقية منهم على عقائدها ، فهل في هذا دليل على قول بعضهم من الملاحدة أن الدين باعثه الجهل ومصادته النهاية عن حقائق الكون ؟ وهل فيه حجة للقائلين بأن الأديان الموجودة هي حوادث تاريخية استلزمها أوضاع خاصة ، وقد أدت وظيقتها وأخذت في الانحلال ولن يقوم لها في عصر العلم قائمة ؟

إن كان لا هذا ولا ذلك ، كما برهنا عليه في الفصل السابق ، وكما سنعود إليه إن شاء الله بصور مختلفة ، فهل في الرقي المادي شيء من السحر يعمرى النفوس ، فيلفتها عن مطالب أرواحها ويعميها عن رؤية كمالها ؟

إن كان كذلك ، فما هو ذلك السحر في نفسه وما منشأه ، وكيف يؤثر على
المقول هذا التأثير المدهش ؟ وهل لا يمكن أن يوجد على سطح الأرض مدنية
مادية متعددة بكالات روحانية ، ويكون الانسان بينها مغموراً في نعيم روحه
وجسده ، متمتعاً بلذائذ مادته ومعناه ؟ إن كان لا يمكن ذلك ، فهل شرع
الدين ليكون مقصوراً على الفقراء والمساكين وموقوفاً على المحرومين
والمستضعفين ؟

وإن كان من الممكن جمع مدنية مادية ، أو كالات روحية ، فما بال بعض
المسلمين الذين قضى عليهم بالاحتكاك في قشور هذه المدنية الأوروبية قد خلعوا
أعنة الدين ، وأملسوا من وشيجة العقيدة ؟

ليس من العدل أن نصممهم كلهم بالعمية والطيش ، فإن منهم المتعلم الذي يفخر
به معلومه ، والسبح الذي هام به عبوه ، والأرجحي الذي يحمده قاصدوه ، فما
الذي أمال أعناق هؤلاء إلى الهوى ودفعهم إلى الردى ؟ وإذا كان لا مناص
من أن يكون الرقي المادي يقابله عدم الدين ، وقد رأينا بوادره في إخواننا
الأقربين ، فانتظر إذنت حيناً من الدهر لا تصادف فيه راکماً في محراب ، ولا
داعياً إلى غير شراب ، لأن المدنية الصناعية آخذة في الانتشار ومتسربة إلى
سائر الأمصار ، وإنك ترى أنها تعدت من كبار الأفراد إلى من يليهم ، ومن
يلهم إلى من دونهم ، حتى دخلت إلى قرى الفلاحين ، وكادت تطرق الباب على
صفار الحرائث ، فإن كان كما قلنا : في المدنية شيء مما نسميه سحراً ، فقد قرب
الوقت الذي ندهو فيه إلى الدين ، فلا يخبينا غير الصدى ، ويذهب كل ما كتبناه
في الحث على التخلق به سدى ؟

أليست هذه مسألة يجب التعمق فيها لإدراك سرها ، والوقوف على حقيقة
أمرها ، لنعرف مكان الداء وحقيقة الدواء تفادياً من التعب في غير متمب ،
وهرباً من الذهاب في غير مذهب ؟

ما هي المدنية ، وما تأثيرها على الروح الانسانية ؟ ما هي الشهوات الجفائية وما هي الكيالات النفسانية ؟ لماذا يفضل الإنسان الشهوات الفانية على الكيالات الباقية ؟ هل السبب في ذلك عدم الإيمان ؟ فما هو الإيمان ، كيف يقوى وكيف يضعف ؟ هل في المعلوم المادية ما يقوم مقام الدين في إيتاء الروح حاجتها ، وتهدئة النفس في جيشانها ؟ هل فيها ما يقضي عواطف الروح ويجعلها تقنع بنعم الحياة الأرضية ، وتكتفي بملأها الجسدية ؟ هل نحو القوة العقلية ينتهي بالإنسان إلى اعتقاد بطلان الأديان ، وإدراك فساد ما بنيت عليه من الأركان ، فيكون الشأن تأخر الدين كلما تقدم العقل ، حتى يتم الأمر بزوال الدين وانتهاء سلطته ، وقيام العقل مقامه في أداء وظيفته ؟ .. يمكن أن يقال نعم ، وأن يقال لا .

إن قيل نعم ، فما هو العقل وما هو الدين وما حدود سلطتها على النفوس ؟ هل هما يتنازعان الإنسان من جهة مشتركة فيكون هو الغالب منها دون الآخر ، أم لكل منهما دائرة نفوذ خاصة يؤثر على الإنسان من قبلها ؟ إن كانا يتنازعان الإنسان من جهة واحدة ، فما هي تلك الجهة منه ؟ وإن كان لكل منهما جهة خاصة فما هي جهة سلطة العقل ، وما هي جهة سلطة الدين ؟

وإن قيل لا ، نقول : إذن ما هذا الأمر الذي نشاهده ؟ لماذا نرى كل من ازداد علماً بالكون وبالأمم من أصحاب الأديان سواء الأقدمين أو المحدثين ، يشكون في العقائد ويتهاونون في أمرها ، ولا يزالون كذلك حتى يتركوها بالمرّة ؟

إن قيل : ذلك لما تسهله المدنية لهم من أسباب اللهو والترف ، وما تجلبه لهم من المغريات على الخلاعة والسرف ، نقول : وكيف يقوم لأمثال هذه الأمم قائمة ، وكل ما ذكر من صنوف اللهو محلل لروابط الهيئة الاجتماعية ، عاد على كيانت حوافظها الأصلية ؟ هل ذلك لأننا واهمون في تحديد ماهية الفضيلة وماهية الرذيلة ؟ ماذا يكون جوابنا لو استشكل علينا خصم فقال :

« إنكم سميت عاداتكم فضائل ، ودعوتم أصدادها رذائل ، وجعلتم ذلك قانوناً تحكمون به على الأمم والأفراد ، فيذهب كل يوم حكمكم أدراج الرياح . تطبقون عاداتكم على أمم الغرب فلا تطبق عليها ، فتحكون عليها بأنها بعيدة عن الفضيلة ، وترون فيها أصداد عاداتكم فتحسبونها رذائل ، فتسرعون بالقضاء عليها بغرب الزوال والتلاشي . والحقيقة غير ما تحكمون وما تظنون .

« إنكم تنظرون الى الريا ، فتظنونه رذيلة مجتاحة (هذا قول المعارض) مع أن عليه تدور دائرة التعامل في العالم المتمدن كله ، وبه تتوطد الدعائم الاقتصادية فيه . وتلتفتون إلى الحجر فتعدونها رذيلة ، حتى الاعتدال فيها مع أنها المورد الأكبر لمالية الأمم المتقدمة . وترون إلى مسألة تكشف النساء ، وحضورهن في مجالس الرجال ، فتخالونه رذيلة ، مع أنه أهم الأسباب التي رقت الأوربيين ، وأخذت بأيديهم إلى مكافات العلاء والرفعة . وهكذا سميت كل ما خالفكم فيه غيركم رذيلة ، وهي في الحقيقة فضيلة ، وصرت تثرثرون بها كل يوم حتى اعتادتها الأصماع ولم يعد لها تأثير .

إنكم تتمتعون من كونكم مسحوبين من أنوفكم الى تقليد الأوربيين والأخذ بعاداتهم ، وتذهبون في تحليل هذا الأمر مذاهب الخيال ، والشعر ، فقسومونه سحراً ، أو تسومونه روحاً . وقد جعلتم التفيقه بأمثال هذه الكلمات مادة لكم في إبحائكم وكتابتكم . أتدرون ما تمجدونه في أنفسكم من الاندفاع للتقليد أثر أي قوة هو ؟ هو أثر قوة الفضيلة في الأمم التي تحتكون بها ، لأن الفضيلة جذابة خلابة ، تؤثر تأثير السحر على المواطف والأميال ، فهي تجذبكم كل يوم إليها بقوتها الذاتية ، فترضخون لأحكامها بالفعل بينما تكون أنستكم وأقلامكم لائكة تلك العبارات الاستفهامية ، والجميل التمجيبية ، اندهاشاً من كونكم مسحورين بالرذائل ، ومجبرين على ترك الفضائل . فعليكم أن تتبصروا وتجيئوا استعمال الروية ، قبل أن تقع على عاتق التهوين من كتابكم المسئولية ، مسئولية صد الشرق عن الاستفادة من خير المدنية .

هذا ما يستطيع أن يقوله مجادل عنيد في مناسبة ما سقناه من النبهة التاريخية ، وما نساء لنا عنه من ذلك المؤثر الذي يؤثر على العقيدة الدينية في عصور المدنية . وهو من الشبه الرائجة في أيامنا هذه على ألسنة بعض الناس ، ممن يستطيعون التعبير . وفي ضمائر البعض الآخر ، ممن لا يحسنون القول والقيام . فلا مناص لنا من حلها حلاً جلياً تفصيلاً إن شاء الله تعالى ، لأنها من أحابيل شياطين الشرق اليوم ، التي وقع فيها كثير من أفراد الشئمة الجديدة ، مسوقين إليها بتيارين : تيار سحر الزخرف الصناعي المنصب إلينا من أوروبا ، وتيار القوة والنفوذ اللذين هما في جانب الغرب اليوم .

هذان التياران ، وإن كنا في المادة دافعين هائلين للأمم المستضعفة إلى الانحلال ، إلا أنها لا يبلغان غاية قوتها ، إلا أمام الأمم الجاهلة الخافعة عن سر الحياة ، التي لا تسمح لها عابيتها بالتفكير فيما بعد يومها الذي هي فيه ، وتوهمها وساوئها بأن الحال لن يتغير عما هو عليه ، وإن العالم قد طبع بطابع نهائي ، أي أن القوي يبقى قوياً إلى الأبد ، والضعف لا يبرح ضعيفاً إلى الأبد ، ولا معنى لهذا إلا اليأس بعينه ، وهو أشد درجات الكفر في مذهبنا .

فالعلم والحالة هذه ، يفتح للأرواح باب الأمل الواسع ، ويحلهم بساحة الرجاء المنعش ، فيطلبون الحياة بالديهم من الوسائل ، فإن أكدت الوسائل إليها ولو بالتنفي ، واحتتموا بذلك من اليأس الذي هو طاعون الهمم ، وسرطان الشعوب والأمم ؛ ولو لم يكن في حلولنا لهذه الشبه ، إلا الإلزام بشيء من استمرار الحياة ، لكفى به نتيجة عظيمة ، ولا محل لتلك الحلول غير كتاب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، عسى أن يصادفنا من نوره الأقدس ، شعاع نستقيم بالألانة على المنهاج السوي ، وللصراط الإلهي ، والله مولانا فنعم المولى ونعم النصير .

* * *

الفصل السادس

أُشْرِفَتْ فَارِسْ عَلَى عِلْمِ الْيُونَانِيِّينَ وَفَلَسَفَتِهِمْ

درسنا في الفصل المتقدم الأثر الذي أحدثته على عقائد اليونانيين معالم المدنية المادية ، في بلاد الفرس ومستعمراتها الواسعة ، ثم وقفنا بالقارىء وقفة اعتبار وتأمل ، وقلنا في ذلك ما شاء الله أن نقول على مقتضى أساليبنا في هذه المباحث ، ونريد اليوم العود إلى موضوعنا الأصلي ، لاستيفاء درس ذلك التأثير من جميع وجوهه العلمية والفلسفية فنقول :

وجد اليونانيون بإزاء تلك الكنوز الثمينة من اللجين والعقيق ، والجواهر والذهبان ، والأبنية التي كانت تناعى الكواكب ، وتسامي الداراري النواقب ، كنوزاً أدبية أثنى قيمة ، وأغلا ثمناً ، وأصلح لإقامة الحياة الإنسانية ، وألحق بمواطن الفطرة البشرية ، وهي نتائج أفكار تلك الأمم القديمة ، التي كانت يتكوّن منها ذلك الملك الفارسي الضخم ، من الكلدانيين والبابليين ، وغيرهم من الشعوب العريقة في القدم ، ممن كانت مدنياتهم بين جدولي الدبجة والفرات ، تهر الأنظار ، وتحير المدارك ، وقدلنا نحن ، ونحن أبناء القرن العشرين ، على مقدار ما كان يبذله قادة أفكار تلك الأمم ، من الجهود الفكرية ، والمحاولات النظرية ، مما يليق أن نمجّب به ونستجيب منه .

وجد اليونانيون في بلاد البابليين من ذخائر العلوم الفلكية ، جواهر لا تقاها الجواهر ، وكنوزاً دونها الذئب الباهر ، كأسباب الخسوف والكسوف ، وطرق معرفة أوقات حصولها بالضبط ، وعثروا على جداول تبين مواقع النجوم من السماء ، ومواضعها من الأجواء ، مع بيان ثبات ثابتها ، وحركة متحركها ، ومنازلها بالنسبة إلى أخواتها ، مع معرفة مقادير الأبعاد الشاسعة التي تفصل بعضها عن بعض ، ووقفوا على غير هذا من الآلات الفلكية ، والمعدات الرصدية ، والعدسات المكبرة ، والمعادلات الرياضية النافعة ، مما لا يكفي في الثمور عليه القرون المتطاولة ، والأحقاب المترامية .

رأى اليونان كل هذا ، ولا تسلم عما أحدثه على عقولهم ونفوسهم ، وهم قوم لم يكونوا لذلك حين اعتادوا من أعمال المواهب الأدبية غير التأملات المطبوعة بطابع الأساطير الوهمية ، الخفية على خرافاتهم الاعتقادية .

كان هذا تأثير ذلك الفتح العظيم على اليونانيين من جهة العلوم النظرية والتجريبية ، أما أثره عليهم من جهة الفلسفة والحكمة فمما لا يستهان به .

عاش اليونانيون تلك القرون كلها ، وهم بين يدي كهان الهياكل ، وسدنة المعابد ، أفكارهم أسرى تعاليمهم ، وعقولهم وقف على تصديقهم ، كأن رؤسهم أرواحهم التي بها يتحركون ، ومشاعرهم التي بها يشعرون ويتأفرون ، كما هو شأن كل الأمم الطغاة بين يدي قادتها المتفيلين ، وسادتها الروحانيين ، ولم يكونوا لذلك العهد قد وقفوا من أسرار الحكمة التي نزل بها الوحي على بعض الأمم ، أو من الأساطير المؤلفة التي ولدتها وصقلتها قرائع الشعوب الراقية ، على شيء يصلح لأن يحدث حركة في أفكارهم ، أو يستجيش من غيابة ضمائرهم مكنون ملكاتهم ، إلا أنهم لما شارقوا هذه الأمم ، التي ذاقوا حلاوة الوحي الحق ، واستضاءت بنور الرسل والنبيين ، واجتازت دور الطفولية الأولى ، وإن كانت عدت على حقائقها بالتحوير والتبديل ، رأوا أنهم حيال بحر من الحكمة زاهر ، وفي وسط باحة من ثمرات الفكر ، ليس لها أول ولا آخر .

رأوا تماثيل ديانة (ذورواستر) الفارسي الذي ولد ، كما يدعي اليونانيون ، قبل زمن جاهليتهم بخمسة آلاف عام ، ولم يترك العلم التاريخي إلى تحديد زمن وجوده للآن . وأول تماثيل تلك الديانة ، فرض وجود إلهين مستقلين يحكمان الوجود ، إله للخير ، وله سبعة أعوان عظام ، يتلقون أوامره ويساعدونه في إدارة العالم ، يصرفون القوى الخاضعة لهم إلى الوجهة التي يريدونها ، وإله الشر ، وهو متسلط على عالم الظلمة وله أعضاء سبعة كالأول يوازره في تصرف شؤون عالمه الظلماني . هذان الإلهان في نزاع مستمر ، وتناظر دائم ، يتجاذبان بينهما هذا الإنسان الضعيف ويود كل منهم أن يخضعه لسلطانه ، فهو إذن لمن خلب منها . ولكن هذا النزاع ليس بأبدي لا آخر له ، بل له يوم ينقطع فيه بقلبة إله الخير على خصمه إله الشر ، هناك تنقطع مادة الشرور ، ويصل الإنسان من نعم الحياة ولذات الفضائل ، إلى حالة ليس بعدها غاية لطموح . ثم رأى اليونانيون بجانب هذه الديانة ، العقيدة الهوسية ، التي ترى في النار أعظم مظهر للقوة الخالقة المحيية للكون ، وناهيك بما في هذه الأساطير من صور خيالة ، وأشكال تصورية ، وأحلام شعرية ، ومدارك فلسفية ، انزعجت من بإحات المعاني الإنسانية ، واصطبغت من شوارد العواطف القلبية ، فكان مثلها مثل الشر في تلطيف العواطف ، وتلين الشكاكم ، والتعلق لإحساسات النفس وأمالها ، والتزلف لراميتها وأمالها .

سبح فكر اليونانيين من كل هذه الثمرات الفلسفية ، في بحار تراوح أمواجها ، وتتقاذف تياراتها ، فذهبت بأفكارهم مذاهب شتى ، وانتجت بمدركاتهم مناهج بعيدة ، وصارت لفظهم صقلاً جلت عنها غاشيات الجود ، وحسب النهاية ، فجبرت بهم في ساحات التصورات أشواطاً شامعة نقلتهم من حالة إلى حالات أخرى ، وقذفت بهم في أطوار عدة ، أعدتهم لأن يكونوا المكان المناسب لتكون جرثومة العلم ، التي انتقلت منهم إلى العرب ، فأفرغت فيهم . وهذه الأفرع الثمرة ، التي من ثمراتها مدنية اليوم . هذه الأفرع

الرواية الظلال ، السابغة الأفياء ، وإن زاحم فيها الشوك ثمراتها اليانعة ، حتى أصبح الجاني لا يصيب ثمرة حتى تصيبه شوكة ، فليس ذلك إلا من غلطات القائمين بحفظ غياضها ، وهو ما سنجمعه إن شاء الله ، من بعض مباحثنا لتتجلى دوحة العلم طاهرة بما يشينها ويعيبها .

وفاة الاسكندر وتجزؤ ملكه :

توفي الاسكندر بعد أداء هذه الفتوحات الباهرة في سنة (٣٢٣) قبل الميلاد ، ولم يجاوز سنه إذ ذاك الثلاث والثلاثين سنة ، فأعجبت موته فتن قامت لها دولته وقعدت أكثر من عشرين سنة ، ثم انتهت بتجزؤ ملكه إلى ثلاثة أقسام : (١) مقدونيا ، (٢) آسيا الصغرى ، (٣) مصر . أما الملكتان الأوليان ، فليس لنا عليها كلام ، لمدم تعلقها بموضوعنا ، وأما الثالثة ، وهي مصر ، فهي مرمى غرضنا في هذه العجالة ، لمساسها بما نحن فيه من كل وجهة .

وقعت مصر في هذه القسمة ، نصيباً لبطليموس أخيه الاسكندر من أبيه ، وهو وإن لم يكن في مقام الاسكندر ، من حيث قيادة الجيوش ، وفض المعامل والحصون ، إلا أنه مؤسس دولة العلم ، وغارس علمه ، وهو أمر جعل اسمه مقروناً بالإعجاب والإعبار ، في تاريخ الحكمة والعرفان .

اتخذ هذا الملك الكبير مقر ملكه مدينة الاسكندرية ، التي بناها أخوه الإسكندر . وكان قد علم ، من حسن موقعها ، أنها ستكون نقطة الاتصال بين الغرب والشرق ، وحشر إليها أمة كبيرة من اليهود رجاء تدميرها ، فلما اتخذها بطليموس هذا الملقب (سوتير) ، مقر ملكه وعش دولته ، بعث إليها مائة ألف من الإسرائيليين ، وأظلمهم وأهلها الأصليين بأجنحة المنظمات والقوانين العادلة ، والمساواة النافذة المثال ، وسهل لهم سبل المعاش والرزق .

فلم يحضر عليهم طائفة من الزمن، حتى تهاطل اليونانيون إليها من كل حذب، طمعاً في الحياة تحت ظل هذه الحكومة العادلة ، في خفض من العيش ، وأمان من الظلم ، وبهذا أصبحت الاسكندرية وأهلها من ثلاث طوائف مختلفة : المصريون الأصليون ، واليهود المستعمرون ، واليونانيون المهاجرون ، والكل عاثشون في سلام ووثام ، لا يفكرون في غير حفظ النظام ، فلم تمر على تلك المدينة غير سنوات قليلة ، حتى حلاها صناع اليونانيين ومهندسيهم بما لا يقبل الوصف من المعاهد والبيانات ، والبساتين والجنان ، والآثار الحسان ، مما جعلها زهرة البلدان ، ودرة ثغور اليونان . ولكن كل هذا ، ليس بشيء يذكر في تاريخ بطليموس أخشي الاسكندر ، إذا قسته بأثره الخالد الذكر ، ألا وهو شروعه في تأسيس (دار الآثار) ، التي منها انبثقت أشعة المعلوم والعرفان ، وتدفقت جداول الحكمة والبيان ، وفيها حفظت ذخائر الأولين من الدور والزوال ، فكانت منبتاً لشجرة العلم الوارفة الظلال ، التي من ثمراتها ما نحن فيه اليوم من وسائل الصناعة ، وأساليب سهولة المعاش .

دار آثار الاسكندرية وكليتها العلمية

وضع مشروع هذه الدار الخالدة الذكرى ، وأقسام جدرانها (بطليموس سوتير) في أجود بقاع الاسكندرية هواء ، وأحسنها منظراً ورواء . وأتم بناءها ابنه (بطليموس فيلادلف) السالك على قدم أبيه ، ولا عجب بعد هذا ، في دار يتولى أمرها ملكان ، ويبدلا دونها خزائن الغنيان ، ويقفا عليها قرائح المهندسين العظام ، والصناع الكبار ، أن تجيء من الرواء على أحسن

الأشكال ، ومن الفخامة على أكمل حال ، فلا تمل عما أودعته فيها يد الصناعة من الانصاف والتأثيل ، وما وشته بها أامل الفنون الجميلة من النقوش والتلوين ، وما أودعته بها أدوات الإبداع من التنسيق والتنظيم ، وما نشرته عليها راحات الفنى ، من رواء الفخامة المهيبة ، ورونق الظرف العجيب الغريب ؛ دع كل هذا جانبا ، فإن ما حشر إليها من نفائس الكتب ، وذخائر مجهودات العقول ، وجواهر القرائع والأفكار ، لما يدهش الرافق عليه ، والمطالع لأخباره ، وناهيك بما يستدعيه جمع سبعمائة ألف مجلد منسوخ من نواذر المؤلفات ، وشوارد الباحث ، في وقت لم تكن للطباعة فيه أثر ولا خبر ، ولا من المصاريف الباهظة ، والكلف البالغة حد الكثرة . إلا أنه لو عرف الغرض من هذا التبذير والامراف ، لقلل التبذير في أشرف الأغراض قصد واعتدال .

كان الغرض من إقامة معالم هذه الدار ، ثلاث أمور مهمة : (أولاها) صيانة ثمرات العقول والأفكار الإنسانية من أن تفتالها يد الضياع ، أو تلعب بها أنامل التبديل والمسح . و (ثانيها) إتمام تلك الثمرات ، واستثمار جرائمها على مقتضى ناموس الترقى . و (ثالثها) نشرها بين العالم ، وإغراها للعقول لتحسين حال الحياة الإنسانية .

أما ما يختص بالأمر الأول ، فقد وكل إلى من كان يديرها من قادة الأفكار ، وملوك العقول ، شراء كل ما يقع تحت أيديهم من الكتب مهما بلغ ثمنها ، وإيداعها في محلها من المكتبة ، ولا تمل عما كان يتبع ذلك من عدد النساخين والمصححين والمترجمين الخ ... مما لا قبل للقلم بوصفه ، كالمجهودات التي كانت تبذل للحصول على المؤلفات النادرة من العواصم المتناثية ، والبلدان البعيدة .

أما ما يختص بالأمر الثاني ، أي بإغناء تلك العلوم واستثمارها ، فقد وكلت إلى رجالها من أئمة الأفكار ، وسلاطين المدارك ، الذين أسكنهم الملك تلك

الدار ، وأحلت بها ح جوار ، لهم فيها ما يلزمهم من حجرات ومطاعم ، وأجرى عليهم الأجور والمرقات ، وكان كثيراً ما يجيء الملك إليهم ويشاء بهم في غذائهم ، كدرا لشأنهم ، وتقضياً لأمرهم .

١. العلوم كلها في هذه الجامعة ، فدانت تنقسم إلى أربعة أقسام : (١) العلوم الأدبية ، (٢) العلوم الرياضية ، (٣) العلوم الفلكية ، (٤) العلوم الطبية . وكانت الفروع العلمية الباقية تابعة لهذه الأصول الأربعة .

كانت جامعة كبرى ، بها كل ما أمكن الاهتداء إليه من النبذ التي يقبلها الجو المصري ، لتسهيل دراسة علم النباتات ، كما أنه كان بها محل خاص بالحیوانات ، حشر إليه كل ما وصلت إليه يد الثروة من أنواعها ، لتكامل درس التاريخ الطبيعي ، وزيادة عما مضى ، فقد أودع هذا المرح العلمي الفخيم ، كل ما كان معروفاً من آلات الأرصاد ، وعدد الكيما ، ومعدات سائر الفنون المعروفة ، مما يستعمل وجوده مجتمعاً في مكان واحد .

أما فيما يتعلق بالأمر الثالث : أي نشر أوار المعلومات الإنسانية في سائر طبقات العالم ، فقد ساروا فيه بإعداد محلات للمطالعة ، وسماع الخطب ، يحضره من شاء من كل صف وجنس ، وزيادة عن ذلك ، فقد كان فيها من طلبة العلم ، ما يزيد عن الأربعة عشر ألفاً من أقاصي الأرض وأدانيها .

دستور العلوم الطبيعية في كلية الاسكندرية :

بالنسبة لما كان بين الاسكندر وأ: دليموس ، وبين الفيلسوف الشير أرسطو من المحبة الأكيدة ، ونظراً لما كان يحفظه هذان الملكان في قلبها لهذا الرجل الكبير ، من الشعور بحقوق التربية والتعليم ، سادت تعاليمه وأفكاره في زمانها ، وكان لها السهم العالي من الإجلال والإعزاز ، حتى أنه لما تم بناء مدرسة الاسكندرية ، جعل دستور التعليم فيها مطابقاً لدستور أرسطو ، وأسلوب البحث تابع لأسلوبه .

أما دستور أرسطو هذا ، في مباحثه لاستكناه المجهولات ، واستطلاع خفايا المسائل الكونية ، فقد كان النظر في الحوادث الجزئية ، ثم التدرج منها إلى الأمور الكلية على معراج الاستدلال والاستقراء ، ومن كان هذا أسلوبه في مباحثه احتاج الى مشاهدات كثيرة ، وأعوزه الدأب والسهر وراء اصطيد نوادرها وتقييد شواردها ، وإعمال قواه في الفحص والتدقيق ، والمقارنة والتوفيق ، وبذل الوسع في التأمل ، ليستطيع تبين علائها ، وإدراك نسبها بمضها إلى بعض ، واستشراف قانونها السائد عليها . ورد ما شذ عنه إلى القانون الملائم له ، ولا يخفى ما في هذا من المشقة ، لأنه يرتكن على صفاء العقل ، وجودة التفكير ، لا على قوة الخيال وحسن التصوير . وما يعد على أرسطو من الأغلاط الكبيرة ، فلا يدل على فساد مبدئه ، بل هو يؤيده ويقويه ، لأن منشأها قوة المشاهدات التي ارتكز عليها في الحكم ليس إلا .

هذا الدستور ، الذي وضع أرسطو دعائمه ، هو بعينه دستور العلم الحالي ، وبسببه نشأت هذه المدينة الصناعية الساحرة ، التي أصبحت فتنة الأعين والقلوب ، وكادت تلسي الإنسان جمال العالم المعنوي الذي خلق للبحث عنه واستشراقه « والله غالب على أمره » .

دستور العلوم الادبية في كلية الاسكندرية :

بينما كانت العلوم المادية تابعة أسلوب فيلسوف (أثنينا) في كلية الاسكندرية ، كانت العلوم الأدبية سائرة على مقتضى فلسفة (زينون) ، التي كان لها المقام الأول مدى قرون كثيرة ، في تمزية الإنسان على مصائبه ، وتشجيعه على خوض غمرات الحياة ، واقتناعم حزنونها ، مطمئن الجأش ثابت المزجة .

أول غرض وجه (زينون) إليه سائر قواه ، ووضعه نصب عينه ، هو إيجاد قاعدة قديمة حكيمة ، إذا سار عليها الإنسان ، وأمن عيسيا ، أدته إلى كال الفضية ، وأجلسته على كرسي السعادة والطمأنينة . الأساس الذي بنى عليه

هذا الفيلسوف فلسفته في تكامل الانسان ، هو التربية ، فقد جمع يقول : « إذا كنا نعرف الخير ، للمنا إليه ميلا فطريا ، وعملنا به لا محالة . فيلزمنا أن نركن إلى مشاعرنا في تهيئة العلوم الأولية لنا ، وهدايتنا إلى مبادئ المعارف الضرورية ، وأن نتمتع بعد ذلك على عقلنا ، ليكون لنا من مجموعها ، ما يحسن بنا السير عليه في إقامة أمر الحياة وتحسينها . فإن الحسد ، والميل للشهوات ، والشره ، أدواء لم تلتصق فينا إلا من نقص معارفنا . أما أجسامنا ، فإنها وإن كانت خلقت على نظام ومزاج لا دخل لنا في كسبه ، إلا أننا يجب علينا ، مع ذلك ، أن نتعلم كيف نحكم على شهواتنا ، وكيف نعيش أحراراً عقلاء فضلاء ، خاضعين لأحكام العقل في كل حركاتنا وسكناتنا . أما حياتنا ، فيجب أن يسود فيها سلطان الفكر على سلطان الجسم . وبناء عليه ، فيلزمنا أن لا نحفل بالذات ، ولا بالأوجاع البدنية ، ويحذر بنا أن نروض أنفسنا على استصغارها ، وعندما الخشية منها ، مها تفاقمت وعظمت ، وإن كان في أعقابها الموت نفسه ؟ ويجب علينا أن لا نفعل هذه الحقيقة ، وهي أن الطبيعة مسوقة إلى الكمال العام ، وأنها تضحي الجزئيات في سبيل الكلليات ، فليس أماننا ، والحالة هذه ، إلا الرضوخ لهذا القضاء والرضا به ، فلنجعل كل همنا موجهاً إلى زيادة معارفنا ، وتقوية عاطفة الاعتدال والحكمة في نفوسنا ، فإن المعارف هي العناصر الأولية للفضيلة اللازمة لنا ، التي هي رأس مالنا في هذا العالم .

« إذا لنرى أن كل ما حولنا من العالم ، يلتابه التغير والتحول ، وإن الموت يعقب الحياة ، وإن الحياة تعقب الموت ، فمن الجهل إذن أن لا نريد الموت في عالم كل ما فيه سائر إلى الزوال والتلاشي . وكما أن التيار الجاري ، يحفظ شكله وقوامه دائماً ، مها تبدلت مياهه وتجددت ، فكذلك الطبيعة ، يمكن تشبيهها بتيار دائم الجريوات تتبدل كائناته وتتغير ، وهو حافظ صورته إلى الأبد . (كذا) . وإنك ، إذا نظرت للوجود في مجموعه ، وجدته لا يتغير ، ولكن الخالد منه في الحقيقة هو الفضاء ، والجوهر الفرد ، والقوة ، أما صور الكائنات فهي أشكال وقنية معرضة للزوال والتلاشي .

« يلزمنا أن نعلم ، أن أكثر الناس على فساد عظيم من حيث الثرية ، وبناء عليه ، فيجب علينا أن لا تنمي عليهم ما هم فيه من العقائد والتعاليم الراهنة . أما نحن ، فيكفيننا من العقيدة ، أن نعارف بأنه ، وإن كان يوجد في الكون قوة أسمى من أن يحددها التصور ، إلا أنه لا يوجد فيه ذات مشخصة ، أي أنه يوجد في العالم أصل محبوب عن فواظرة ، ولكن ليس هو إلهاً مكيفاً ذا شخصية يوصف بصورة وإحساسات وأهواء ، كما للإنسان من ذلك . ذلك مستحيل ، بل كفر صراح . من هنا ، فلا وجه لتصديق ما يسميه الناس وحياً (كذا) . أما ما يدعو الناس (صدفة) فليس إلا نتيجة لسبب مجهول ، فإن للصدفة نفسها قانوناً . ثم ذكر كلاماً دل على جعوده بالعناية الإلهية ، وعلى أن الكون سائر على مقتضى نواويس طبيعية . ثم عزي إليه بعد ذلك قوله : « إن التغيرات التي تلتاب الكائنات ، تحصل بطريقة لازمة ضرورية ، حتى أنه يمكن أن يقال ، أن العالم في ترقبه وتدرجه ، مثله كمثل الجرثومة التي لا تستطيع أن تنمو إلا على صفة محدودة .

« أما الروح فهي شعاع من الشمس الحيوية التي هي الأصل العام لجميع الكائنات ، وهي تتنقل كالحرارة من فرد إلى فرد ، وتنتهي بأن ترجع ثانية إلى محددها العام التي جاءت منه . وبناء عليه ، فليس حطنا بعد الحياة العدم والزوال ، بل الاجتماع والانضمام . وكما أن الرجل إذا أعياء الكد بالنهار يلجأ إلى النوم والسبات ، فكذلك الفيلسوف متى تعب من مجهودات الحياة وتكاليفها ، يتمنى الموت والراحة . على أنه ، ليس لدينا إلا معلومات فاقية على هذه الأمور الجهرولة ، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه بنفسه . ومن الأمور المضادة للفلسفة الحقة ، أن يبدأ الإنسان للبحث عن أصول الأسباب ، فالواجب القنوع بدرس الحوادث في ذاتها . ومما يجب علينا وضعه نصب أعيننا ، هو أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة المطلقة ، مهما حاولها وتطلع إليها . وأن الثمرة النهائية لمجهودات الإنسان وراء اكتناه أسرار المادة ، هي تأكده

بأنه لا يصلح للإمام بكل شيء . وأتينا على فرض وصولنا إلى حقيقة من الحقائق ، فلا تزال نشعر بالحاجة إلى دليل على أنها حقيقة . إذن فإذا بقي علينا بعد هذا من الواجبات ؟ بقي علينا العلم بالكون على الطريقة التي عيشتها لنا البحث العميق ، والفضيلة والصداقة ، وحب الحقيقة ، وصدق النية ، وقبول تكاليف حياتنا بالصبر والثبات ، والمعيشة على صفة تلائم قوانين العقل ونواميس الحكمة .

هذا ملخص فلسفة (ذينون) . على أن تلك الجامعة لم تكن قاصرة على فلسفة أرسطو وذيونون ، بل كانت لتتناول من سائر المذاهب حصصاً مناسبة ، بحيث أنها كانت ملتقى لأشمة أفكار سائر الأعلياء من النوع الإنساني .

* * *

نظرة على ما سبق

نحن بإيرادنا تاريخ العلم من أول نشأته ، وتفنيدنا عن أصول المذاهب الفلسفية والوصول إلى جرائمها الأصلية ، لا نقصد بسط مجرد تاريخها .. بل نقصد بذلك أن نواتي مقتضيات نظريتنا التي بسطناها في كتاب (خاتم النبيين) صلى الله عليه وسلم ، وهي أن الإلحاد حال من الأحوال الإنسانية ، تقتضيها الفواعل الاجتماعية والأدبية والدينية ، التي تحتوش الأمة ، حتى إن تلك العلوم ، التي يقصد بها الإلحاد والجحود (تأمل) هي نتيجة الحال لا سببها المولد لها .

قلنا ذلك ، ووعدنا ببذل الوسع في السلوك في هذا الموضوع ، المسالك التي تلائم وتوافق ، من اختراق غلف الظواهر والنفوذ إلى سرائر المسائل وشمائرها ، لنحصر ان شاء الله تلك الحال الإلحادية التي لا توافق مطالب الروح الإنسانية في دائرتها الضيقة ليمكن علاجها فيها واستئصال شأفتها . ذلك أولى من أن نتابع

الخطوة المعروفة في محاولة حل مسألة الإلحاد بالحجج والبراهين التي لانصيب لها من التأثير على الأفعال الإنسانية إلا ما نراه من التناقض بين العمل والمقيدة .

وقد رأينا أننا لا نستطيع أن نوفي حق أسلوينا هذا ، إلا بدرس الأحوال الإنسانية المختلفة من لدن تكوئها ، ومشاركة العلوم والمعارف من أول نشأتها . وقد وفينا بمض ذلك بدرس أحوال اليونانيين ، وهي الأمة التي نشأ فيها العلم ، ثم طغنا بها في فتوحاتها حتى وصلنا إلى تأسيسها لجامعة الإسكندرية ، التي جمعت فيها جرائم المعارف المنشورة في الآفاق . ومن هنا، نرجو أن نوفق لتتبع حركة نمو هذه الجرائم العلمية في مدى القرون والأجيال ، مع درس الأحوال الإنسانية التي اقتضته . مجلين في كل دور من هذه الأدوار ، مكان العاطفة الدينية من القلوب ، ولكنه ما تأثرت به من تلك الحال ، حتى نصل بهذا السير إلى عصرنا الحالي ، إن شاء الله ، فنقف بالقارىء موقفاً يطلع منه على حال الإنسانية في علومها ، وصنائعها ، وفلسفتها ، ومكانة الدين لديها ، وعلى السبيل التي تسيره بمجموعها ، وعلى آثار مدنييتها في تعديل أو تعويج أمورها .

أما كتاب خاتم النبيين ، صلى الله عليه وسلم ، فسيكون من وظيفته في كل دور من هذه الأدوار ، تتبع كل بحث من هذه الأبحاث ، بما يحله ويحليه من كتاب الله تعالى ، ليتجلى للقارىء بأوضح بيان قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً . . . وليسطع أمام عينيه البرهان المحسوس ، على أن لا حياة للعالم ولا قوام له ، على الحال التي تليق بالإنسان الراقى ، ولا عدالة تسود على جميع أفرادهم بالفيض الإلهي على السواء ، إلا بالاعتقاد برسالة المصلح الأعظم خاتم النبيين ، صلى الله عليه وسلم ، واتخاذ القرآن دستوراً للنظام والمدنية في كل الأزمان . ومن الله نستمد اللون والقوة .

* * *

الفصل السابع

تاريخ الفلسفة

وصلنا بالقارىء من تاريخ ارتقاء الفكر الإنساني ، وتدرجه في معارج الكمال ، إلى ذكر تأسيس مدرسة الاسكندرية الجامعة التي بدأها بطليموس سوتير ، وقم بناءها ابنه ووريثه في الملك (بطليموس فيلادلف) ملك القطر المصري . وقلنا عند ذلك : « ومن هنا نرجو أن نوفق لتتبع حركة نمو هذه الجراثيم العلية في مدى القرون والأجيال ، مع درس الأحوال الانسانية التي اقتضتها ، مجلين في كل دور من هذه الأدوار ، مكان الماطفة الدينية من القلوب ، وكنه ما تأثرت به من تلك الحال ، حتى نصل بهذا السير ، إلى عصرنا الحالي ، إن شاء الله ، فنقف بالقارىء موقفاً يطلع منه على حال الإنسانية في علومها ، وصنائعها ، وفلسفتها ، ومكانة الدين لديها ، وعلى السبيل الذي تسيره بجموعها ، وعلى آثار مدنيته في تعديل أو تقويم أمورها . »

قلنا ذلك في الفصل المتقدم ، وفرد اليوم أن نسير على الطريق الذي رسمناه لأنفسنا ، سراً يناسب موضوعنا من جميع وجوهه ، بحول الله تعالى وتوفيقه . ولذلك رأينا أن نأتي على مذاهب الفلاسفة اليونانيين ، الذين اتخذت أساليبهم في البحث والنظر ، دساتير محترمة سار على مقتضاها من جاء بعدهم من كبار العقول وأئمة الفلسفة ، ولن نتكيد بمن سارت جامعة الإسكندرية على مذهبه رسمياً ،

كأرسطو ، وأفلاطون ، وذيونون ، ولكن سيتناول كلامنا ، إن شاء الله ، غيرهم من فلاسفة اليونانيين السابقين والتالين ، ليتكون للقارىء من ذلك صورة محكمة التركيب ، من شكل الفكر الإنساني في عهد خلافة الأمة اليونانية في الأرض ، أيام كانت (أثينا) عاصمتها مثابة كبار الرجال ، ومحط رحال الأقيال ، من سائر آفاق الأرض ، يطلبون فيها العلم ، ويقابلون العلماء ، ويستشرقون منها شمس المعارف وأنوار المعلومات ، ليكون قارئنا على بينة من مبدأ تكون الجرثومة الأولية للوحدة العلم الوارفة الظلال ، وليستطيع أن يقتنع معنا ، سلسلة هذا التاريخ العلمي الحافل من أقرب الطرق وأيسرها ، وبإله التوفيق .

هنا ننبه القارىء ، أننا لن ننقل من مذاهب الفلاسفة اليونانيين إلا أعداداً يمد على الأصابع ، ممن لهم أثر ظاهر في حركة الفكر الإنساني ، ولأساليبهم في البحث اعتبار إلى يومنا هذا . نمل أن نتكلم على مذهب كل فيلسوف من هؤلاء ، يحسن بنا أن نقدم للقارىء طرفاً من ترجمته .

فيثاغورس

(بيتلاجور)

ولد فيثاغورس في سنة ٥٦٩ قبل الميلاد ومات سنة ٤٧٠ ، أي عاش تسعاً وتسعين سنة . ولد بميزيرة (ساموس) من جزائر الأرخيبيل اليوناني ، وكان أبوه نقاشاً اسمه (أميزارك) وقيل أن موطنه (توسكان) .

تعلم فيثاغورس صناعة أبيه ، وصنع بنفسه ثلاثة كؤوس من الفضة ، وأهداها لثلاثة من قسوس المصريين . معلمه الأول الفيلسوف (فيرسيد) ،

وكان يجب أحدهما الآخر حباً جماً حتى أن أستاذه لما مرض المرض الذي مات فيه ، وتحل جسمه جداً ، خاف أن يكون مصاباً بمرض معد فيعدي تلميذه الخلف فيثاغورس . فلما جاءه ليموده على حسب عادته ، أغلق دونه الباب رغماً عن حبه الشديد له ، وأخرج إليه أصابعه من شقوق الباب قائلاً : « تأمل تحول أصابعي ، تعلم منه حالتي » . ولما مات أستاذه فيرسيد ، لزم فيثاغورس الفيلسوف (هرمودامنت) بجزيرة ساموس مدة من الزمن . ثم هزه الشوق للسياحة ، وتعرف أخلاق الأمم ، والأخذ عن فلاسفتها وعلمائها . فتوجه إلى مصر بوصية من الملك (بوليكرات) ملك ساموس إلى الملك (أمزيس) ملك مصر بشأنه ، فمكث في مصر مدة ، يتردد فيها على كهان المعابد المصرية ، ويلقى منهم أسرار العلوم والمعارف التي يسمعون له بها ، ثم سافر من مصر إلى بلاد الكلدانيين ، ليتعلم علومهم ويقف على مسانيرهم . ثم اتجه من هنالك إلى كثير من البلاد الشرقية ، الشهيرة بالآثار والفنون ، ثم آب من هنالك إلى مملكة (أكرطة) ، ولاد بالفيلسوف (إبيتيديس) وتودد إليه ، ثم رجع من هناك إلى وطنه الأصلي ، جزيرة (ساموس) ، فرأى أن الملك (بوليكرات) قد أحل قومه حلة البوار ، وأوغل فيهم عسفاً وظلماً ، فهاله ذلك الأمر ولم يطق الصبر على تلك الحالة المريعة ، فهاجر إلى إيطاليا ، وسكن (باكروطن) ، وأخذ يعلم الناس الفلسفة والأخلاق . ففسأ من ذلك أن مذهبه ممي (إيطاليا) . فانتشر من صيته وذاع ، واشتهر اسمه ، وكثرت تلامذته وطلابه ، حتى صار من يلازمه منهم أكثر من ثلاثمائة ، كونه بهم جمهورية صغيرة مربية تريبياً جيلاً . وذهب بعض المؤلفين إلى أن (نوما) الذي تولى امبراطوراً على الرومان ، كان أحد أولئك التلامذة ، والحقيقة هي أن نوما كان سابقاً فيثاغورس بعدة قرون ، ولم ينشأ هذا اللفظ إلا من وجود تشابه كبير بين آراء نوما وفيثاغورس ، فظن بعض الناس أن ذلك جاء من كونه تلميذه وليس الأمر لذلك .

كان فيثاغورس يقول أن أشياء المتعابين يجب أن تكون شيوخاً بينهم ،

بحيث يكونون كلهم سواء في الانتفاع والمتاع بها . لذلك كان تلاميذه متبعين هذه القاعدة تمام الاتباع ، ولم يكن لأحدهم ملك خاص ، ولا مال ذاتي ، بل كان كل ما يملكونه عاماً بينهم على حد سواء . وكان من القوانين التي وضعها للأخذ عنه ، أن الطالب الجديد يكلف بأن يصبر خمس سنوات متوالية في تلقي كل ما يلقى إليه ، بدون أن ينطق ببنت شفة طول تلك المدة ، حتى إذا وفي هذا الامتحان على ما يرام ، ويلتظر ، أدخل إلى فيثاغورس نفسه ليؤوره ويحاوره في العلوم والمعارف .

أوصاف فيثاغورس الشخصية : كان معتدل القامة ، وسم الطلعة ، تلوح عليه المهابة والوقار ، وكان من عاداته أن يلبس ثوباً رقيقاً من الصوف الأبيض البالغ الحد في النظافة . وكان غفيف النفس حاكماً عليها ، لا يميل لأهوائها وخطوطها . يحافظ على السر إذا استودعه ، ويبالغ في كتمه . ويؤور عنه أن لم يُرَ ضاحكاً قط ، ولم يسمع أحد منه مزاحاً ولا هزلاً قط . وكان إذا غضب لا يلتئم بمن أغضبه ، حتى أنه كان متى أثم بعض عبيده ، ووقع منه ما يستحق التأديب ، يكبر عليه أن يضربه بيده . لهذا كان تلاميذه تمتدق أروهتيه . ولا عجب ، فقد غلا القدماء في تأليه كل رجل يرون فيه فضل عقل وحكمة ، حتى أنه قد لا تخلو أمة من مثل هذه الكبروة المردية . وكان الناس يقصدونه من آفاق الأرض ، لسهاع كلامه والخطوة بالتقرب إليه . حتى قيل أنه كان يأتي إلى (كروتون) في كل عام ، نحو من ستائة من الناس لهذا القصد ليس غير . ولقد شاع ذكر فيثاغورس في البلاد بالعل والحكمة ، حتى أن كثيراً من الأمم طلبت منه أن يسن لها قوانين تصلح به أمر حكومتها ، وتبني به هيئة اجتماعها ؟ وما أثر عنه من صفاته ، أنه كان يحرم الحلف بالآلهة والاستشهاد بها في جميع الأحوال محرماً . وكان يقول يجب علي كل إنسان أن يؤدب نفسه ، ويروضها على الكالات ، حتى تتصف بها ، لكيلا يكون في حاجة إلى الحلف لأجل أن يصدقه الناس .

حياته السياسية وملعبه : - قلنا إن فيثاغورس نزل من إيطاليا بمدينة (كروتون) ، واتخذ بيت (ميلون) مدرسة له ، وحشر إليها مع الثفر الذين كانوا معه من اليونانيين ، شردمة من أهل تلك البلدة ممن التفتوا حوله ولازموه ، رجاء الوصول إلى لباب الحكمة على يديه .

في عصر هذا الفيلسوف ، كان جنوب إيطاليا وهي القطننة التي اختارها دار هجرة له ، شاملة لجملة حكومات (أريستوكراسية) ، أي إن الحكومة فيها بيد الأعيان والأشراف . ولكن فيثاغورس كان فكره متشعباً منذ صغره ، بأفكار الشعوب الشرقية المتبعة في الحكم المبدأ (التيوكراسي) ، وهو المبدأ الذي يستبد بالحكومة فيه نفر قليلون استبداداً كلياً ، بدون حق للشعب في الملاحظة عليهم بهذا السبب ، نشر فيثاغورس هذا المبدأ بين تلك الشعوب ، فاتبع نصائحه كثير منها ، وأكسب المبدأ الأريستوكراسي صبغة (تيوكراسية) جديدة ، تميز به عن بقية تلك الحكومات ، وكان قصده من كل ذلك حصر السلطة والحكم في يد طائفة منتخبة من صفوة الأمة ، وقصر أسرار العلوم والمعارف عليها دون العامة ، لتعظيم الأمم ماوكتاً معصومين من الخطأ ، كما عليه الحال في بعض الفرق الدينية بالنسبة لرؤساء دينها . هذا المبدأ بعينه ، كان أنشودة سائر فلاسفة اليونان ، فلقد كانوا لا يودون إعطاء السلطة لرجل واحد ، ولا لأمة بأجمعها ، ولكن للفلاسفة منها . هذه كانت أمنيتهم ، وكثيراً ما سعوا في تحقيقها ، ولكن لم يتح لواحد منهم ما أتبع لفيثاغورس من النجاح في تقريرها .

نجح فيثاغورس في مشروعه الاجتماعي هذا أكسبه شهرة فائقة ؛ فانتخب رئيساً للحزب (الأريستوكراسي) في مدينة كروتون . واثق في ذلك الحين أن الحزب (الديموكراسي) أي الجمهوري ، تغلب على الحزب (الأريستوكراسي) في مدينة (سيباريس) ، ففر أنصاره إلى (كروتون) واستجاروا بإخوانهم في المذهب ، فأرسل الفيلسوف وفداً إلى أهل تلك المدينة يدعوم إلى مذهبه ،

غضبوا وقتلوا الوفد ، فلم يسمع الفيلسوف غير شن الحرب عليهم . ثم جهز إليهم جيشاً من ساعته ، وهو وإن كان أقل عدداً من جيش الأعداء ، إلا أنهم صبروا صبر الأبطال وهزموا عدوهم شر هزيمة ، واستولوا على المدينة ، فغضبوا إلا قليلاً ، واستعبدوا أهلها ، وقسموا ما فيها على المغاتلة ، فخص فيثاغورس حدائق زاهرة ، فأبتنى فيها مدرسة جامعة على الشكل الذي رآه في مصر وبلاد الكلدانيين ، واشتهرت هذه المدرسة باسم مجمع فيثاغورس العلمي . ووكل إلى تلامذته أن يعملوها منبعاً للنشر مذهبه وتحرير خلاصة الناس عليه ، لينتكون منهم طائفة صالحة لأن تحكم الأمم والشعوب .

وقد نقل عنه كثير من الرواة أشياء خرافية ، ولكن ثبت الآن أنها موضوعة عليه وأن كثيراً منها لم يعرف إلا بعده بزمان طويل . والذي أجمع الرواة عليه ، أنه كان يصدر منه كثير من الحوارق للطبيعة أمام تلامذته ومريديه . أما مذهبه ، فقد حفظ عنه ودونه تلامذته بالدقة فيما يقال ، وهو أنه كان يعتقد بالتناسخ ، وإن النفس الفاضلة متى خرجت من جسم صاحبها تلبست بجسم شخص فاضل ، وبخلاف ذلك ، لو كانت شقية فإنها تتقمص جسم حيوان قدر . وكان يقول أنه يتذكر الحالات التي كان فيها هو نفسه في أجساد مختلفة .

هذه العقيدة قديمة جداً ، ومبدؤها فيما يرجع الهند . وما يحسن ترجمته جداً أن فيثاغورس كان له عقائد عالية في الحكمة الإلهية والعناية الربانية والوحدة الذاتية ، وإن كانت تعليماته العامة مخلوطة بأشياء خرافية كثيرة فيما يقال . والذي يميز مذهب فيثاغورس عن كثير من المذاهب الأخرى ، هي صيفته العلمية ، فإن تلامذته كلهم كانوا يتعمقون في درس الرياضيات تعمقاً كبيراً . ولقد كان فيثاغورس رياضياً من الطبقة الأولى ، وينسب إليه جملة نظريات هندسية ، وهو أول من قال بحركة الأجرام السماوية حول الشمس ، وهو الأمر الذي ثبت بالحس في القرن الخامس عشر بواسطة الفلكي (كوبرنيك) .

ولكن ، رغمًا عن كون تعاليم فيثاغورس ومدرسته انتجت للمدنية أعظم الآثار ، وطبعت تاريخ الرقي الإنساني بطابع لا يزول أثره ، لم تبقَ زمانًا بعد تأسيسها . وذلك في العادة شأن كل جمعية تتكون بقصد الاستيلاء والحكم . فإن محض رؤية شكل الترتيب الذي كان مسنونًا لتلك المدرسة ، كان يدعو للارتياح في أمرها . ألا ترى أنه مما يريب الأمم والشعوب ، أن يروا جمعية من الشبان ملتزمين غاية الالتزام فيما بينهم ، ومنفصلين تمام الانفصال عن الهيئة الاجتماعية ، ومشتغلين الليل والنهار بالأشغال العقلية والعلوم الرياضية ، يبدون أنفسهم لمنصات الحكم وأرائك السياسة ؟ نعم ، كان ذلك سببًا لارتياح النفوس واضطرابها على مدرسة فيثاغورس ، حتى ثار ضدها الناس في ثورة عامة ، بمدينة (كروتون) ، وصاروا يقتلون من وصلت إليه أيديهم من تلامذة فيثاغورس وفي أي جهة صادفهم ، ونفوا كثيرًا منهم أيضًا إلى البلاد الأخرى ، ولم يعفوا إلا عن فيثاغورس نفسه ، وقد كان وقتها بلغ الثمانين من عمره . فمرض على كثير من المدائن أن تقبله تزيلاً فيها فلم تقبل ، وأخيراً قبلت منه ذلك مدينة (ترانت) ، فرحل إليها وأقام بها حتى توفي . وما بقي من تلامذته لم يناموا عن نشر مذهبه في كل جهة حلوا بها .

هذه الترجمة نقلناها عن علماء أوروبا ، والمعدة عليهم في روايتها ، فربما كانت سيرة هؤلاء الرجال أرقى مما قالوه عنهم ، ولكنهم حرفوها ، ونصرفوا فيها ، كما فعلوا في سير أكابر الأنبياء صلوات الله عليهم .

أفلاطون

ولد هذا الفيلسوف الشهير (بأثينا) ، ويقال في جزيرة (أجين) سنة ٤٣٠ قبل الميلاد ، و توفي سنة ٣٤٧ ، فيكون قد عاش ثلاثاً وعشرين سنة . وكان اسمه (اريستوكليس) ثم لقب بعد ذلك أفلاطون واشتهر به . وهو من عائلة عريقة في النسب . مال أولاً إلى الشعر ، ويقال وللتصوير أيضاً ، ثم لما تعرف إلى الفيلسوف (كراتيل) تلميذ (هيرقلييت) وإلى (سقراط) ، مال بكليته إلى الفلسفة ووقف حياته عليها . فاتخذ سقراط تلميذه الأول لما تفرسه فيه من النجاسة والفتنة ، ولكنه لم يمش حتى يرى ما هي غاية استعداد تلك القرية العالية . لازم أستاذه ثمان سنوات ، ثم حدث بعدها أن فرقة السوفسطائية اتهمت سقراط بالإلحاد في صفات الآلهة ، فقام بالذب عنه أفلاطون ، حتى صعد على منبر مجلس النواب . وابتدأ يخطب في الدفاع عنه ، حتى إذا كاد يتقلب على الأيمال ، ويغلب بسعره عقول الرجال ، أخذ أعداء سقراط بلفظون لكيلا يسمع الناس بلاغة الخطيب ، فيقرروا عدم قتله . فلما لم ينجح في دفاعه ونفذ الحكم على أستاذه ، هجر وطنه غماً وكدراً وذهب إلى ميجار ، وحدثته منه بعدم ادخار شيء من حوله في طلب العلم ، حتى لا يبقى منه شيء يند عنه . وكانت إذ ذاك المذاهب الفلسفية مشتتة في أصقاع الأرض ، فقصده أولاً إيطاليا وخلق بتلامذة فيثاغورس ، فأشركوه في أسرار مذهبهم ، ثم رجع منها إلى سيرين للدرس هندسة (تيودور) ، ثم يم مصر ومكث مدة في مدينة (هيليو بوليس) ، ويقال أن كاهناً مصرياً لقنه علم الفلك . ثم رجع إلى أثينا وأسس بها دار العلوم ، فحازت شهرة فائقة ، وكان كثيراً ما يتركها ويسافر طلباً لتعرف أحوال الأمم والشعوب المختلفة .

ذهب مرة إلى جزيرة سيسليا ، فاستجلب سخط ملكها (دونيس) لحرية وجرة فؤاده ، فأمره وباعه عبداً ، فرآه بعض أصحابه فاشتراه وأعتقه ، فأبى إلى وطنه . ثم ذهب إليها ثانياً وسافر مرة أخرى إلى (سيراكوز) .

أما فلسفة أفلاطون ، فكانت هي بعينها فلسفة أستاذه سقراط ، إلا أنه بما اكتسب من العلوم الكونية والوجودية ، ألقاها على الناس بصفة جديدة ، وشكل لم يكن مهوداً قبله ، وأضاف إليها أفكاره الخاصة ، فعبأت أكل فلسفة وجدت لذلك العهد . وقد ذاع صيته في البلاد ، وانتشرت شهرته في المدائن ، وعرف بسمو العقل وبعد النظر في الشرائع والقوانين ، ولذلك كانت تطلب إليه كثير من الحكومات ، أن يسن لها من القوانين ما يستصلح أمرها وتطرد به عماريتها . وقد لقب بالالهي ، وكانت فلسفته وأفكاره محترمة وممتبرة ، لدرجة أن كل العقلاء كانوا على أفكاره وآرائه . وكان كأستاذه سقراط لا يميل للنصب ، ولما توفي ترك مجمعه العلمي لزعامه حفيذة (سبوزيب) .

كل كتابات هذا الفيلسوف وصلت إلينا ولكنه كان يلقي دروسه شفهاً ، وكان يقول :

« كل كتابة على الورق ، يجب أن تكون مذكرة فقط للذي تعلم وانتهى ، لا أن تتخذ واسطة للتعليم ؛ فإنها لا تنطق إن سئلت ، ولا تدافع عن نفسها إن فندت . فكل موضوع مكتوب باليد ، هو بناء على هذا عمل خفيف الوزن ، وتذكاري غير كامل ، مخلوط بكثير من الفلواة . فليس للأفكار إذن من ثمة جنية ناقمة ، إلا خطابة مرتجلة موضوعها العدل والجمال ، وتكون منقوشة في صميم الفؤاد » .

ولقد كانت تروقه الخطابة ، لدرجة أن مؤلفاته شبيهة بالخطب ، وكل كتاباته ما عدا رسائله ، عبارة عن محاورات فيها سقراط أحد من محاوريه . وكثيراً ما تكون الأفكار فيها أفكاره الذاتية ، ولكنه كان يضعها في المحاوره في قم أستاذه ويعمله هو البادئ بها .

لم يدون مذهب أفلاطون بصفة مضبوطة وخالصة من الحبط واللوث ، لأن المشهور عنه أنه كان له مذهبان . مذهب عام ظاهر فيما بينه وبين الناس ، ومذهب خاص به ، لا يفاتح به إلا تقرأ من أهل خاصته ممن يتق بعقلم وثباتهم .

الفلسفة عنده هي معرفة العموميات والإلزام بالضروريات ، وكان يقسمها إلى جدليات وطبيعيات وأخلاقيات . وكان يقرر ، أن للعقل ثلاث خصائص وهي الإحساسات ، والمدركات ، والأفكار . فالإحساسات تقابل الأشياء المتغيرة والمتشخصة والمدركات تقابل الأشياء المتغيرة أيضاً ، ولكن مع تجريد أشخاصها من الحسن بها . أما الأفكار فتقابل الأشياء الثابتة والحقائق العامة . وعنده أن الأفكار في ذاتها ليست مدركات بسيطة للعقل ، ولكنها أصول الأشياء وحقائقها ، بمعنى أنها كل ما في الكائنات من حق وباق وعام . وكان يقول أنها عالم قائم بذاته ، فوق عالم الكون والفساد ، وهي واصلتنا إلينا من الله مباشرة ، وهي القوالب التي شأ الله تعالى على قوالبها جميع الأشياء . ولما كانت الأفكار على رأي أفلاطون هي الأشكال الحقيقية السرمدية لكل ما هو موجود ، فقد سماها (بالنموذجيات) . قال : وأنه يوجد خارجاً عن الله تعالى أصل متغير ناقص قابل للفناء ، موجود بذاته ، هو المادة العمياء الصماء التي لا شكل لها ولا صورة . فبأمر الله تعالى الذي أوقعه عليها ، ازدوجت النموذجيات التي هي الأفكار المجردة بالمادة عديمة الصورة والشكل ، على درجات مناسبة ، فنشأ منها جوهر متوسط مشترك بين خصائص كل من هاتين الطبيعتين . وهذا الجوهر روح العالم ، فروح العالم هذه بتشخصها وانقسامها إلى أرواح مختلفة ، تكون الآلهة التي يعبدها العامة وتولد الناس ، وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . وفي رأيه ، أن الكون المادي مكون من عنصرين متضادين : التراب ، وهو أصل لمجود العالم وجعله محسوساً . والنار ، وهي سبب صيرورته مرئياً . هذان العنصران الترابي والناري ، ملتئمان ببعضهما بواسطة عنصرين وسطين بينهما هما

الهواء والماء . وهما من جهة متشابهان في صفة مشاركة هي السائلة ، ومن جهة أخرى ، كل منها مشابه للطرفين الآخرين ، فالهواء يشبه النار ، والماء يشبه التراب .

أما روح الانسان في نظر الفيلسوف ، فهي حياة غير قابلة للفناء ، محصورة في سجن فان هو جسد الإنسان . وهي متمتعة بثلاث قوى مختلفة : الإدراك أي العقل . والقلب أي الشهادة . والرغبة أي الشهوة . فأما الجزء السامي من النفس التي هي حية بالأفكار والمطالب التي توافقها وتلائمها فمحل الرأس . أما الشهادة فموطنها القلب . وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء .

وكان يقول أن الفضيلة هي مطابقة عمل الانسان لأصل الخير المحض . والدستور العام للأخلاق هو التخلق بأخلاق الله تعالى . وكما أن الله تعالى ، يحب الأفكار التي استخدمها قوالب لتكوين الأشياء بمقتضاها ، فيحب على الإنسان أن يفلح حبه للأفكار ، أي للخير المطلق على حبه للسفليات والذلات الجسدية ، وأن لا يأتي بمحركة إلا في سبيل تحقيق الأفكار الإلهية بقدر ما تسمح به قوته ، أما الجميل في نظر أفلاطون ، فهو رونق الحقيقة وبهاء الأفكار التي جعلها نموذجاً للأشياء ، وقال عنها أنها عالم قائم بذاته . والجمال المادي في نظره ، ليس هو إلا صورة مرئية آتية من الجمال السرمدى .

هذا موجز من فلسفة أفلاطون ومذهبه ، ومنها يتبين للقارئ هرايمه الفكرية على الإنسان والنفس والأخلاق . أما اقتداره في التشريع والتقنين فمما لا يستهان به أيضاً . وكتبه في ذلك كانت في زمانه ، المورد الوحيد العذب لطلاب الشرائع ورواد القوانين ، وبقيت بعده قروناً كثيرة مثابة لعقول المشتغلين بقيادة الأمم وزعامة الشعوب والممالك . وأحسن ما يبل صدى الباحث في تشريع أفلاطون هي كنه التي بقيت الى اليوم ككتابه المسمى « الجمهورية الفاضلة » ، وكتابه « السياسة » ، وكتابه « القوانين » ، فإنه بسط فيها

أفكاره بطلاً جليلاً واضحاً . فكتابه « الجمهورية » عبارة عن محاولة طويلة مقسمة إلى اثني عشر باباً ، جعل أكبر مخاطبيه فيها سقراط . وسواء كانت هذه المرامي التشريعية هي له ، أو لأستاذة ، فإنها تكون نظمات جمهورية فاضلة ، اتخذها قادة الإصلاح وطلاب العدالة في الحكومات مرجعاً يرجعون إليه للاستقاء من حياضها في تأييد مطالبهم وتدعيم نظرياتهم . وبما لنا في حاجة إلى التنبيه عليه ، هو أن كل ما في تلك الكتب التشريعية ليس اختراعاً لأفلاطون أو لأستاذة بحيث لم يسبقها فيه أحد ، فإن المعلوم أن أفلاطون أخذ شيئاً كثيراً عن نظمات ليكوج مشرع (اسبارطا) من ممالك اليونان القديمة ، وأخذ أيضاً عن قوانين السفسائية للقدماء حصصاً مناسبة . وقد نقل تلميذه (أرسطو) نفسه أن (هيبوداموس) هو أول من كتب كتاباً في « الجمهورية الفاضلة » .

كان مذهب أفلاطون في الحكومة ، مثل مذهب سائر الفلاسفة الأقدمين ، وهو أن يكون مبدأها سيادة الأعيان والأشراف ، وهو المبدأ الأريستوكراسي بيمينه الذي تكلفنا عنه في تاريخ (فيثاغورس) ، وهم لا يريدون من الأعيان كما قلنا هنالك أيضاً الأغنياء وذوي الجاه والقوة ، بل الفضلاء النبلاء أي الفلاسفة . فإين حولت بصرك في كتب الشرائع الفلسفية القديمة ، وجدت هذا المبدأ واضحاً جليلاً فيها بطريقة لا تسلم به الفلسفة الحققة ، فإنهم يفرضون للطبقة الحاكمة ، وهي بالطبع منهم ، كل إكبار وإجلال بما يشبه العبادة ، ويؤازر ذلك ، لا ترى للعامة والمحكومين إلا الازدراء والاحتقار . هذه صفة عامة لجميع كتب الفلاسفة الأقدمين ، الذين تكلموا في الشرائع . والجمهورية الفاضلة لأفلاطون غير مستثناة من هذه القاعدة العامة أيضاً ، فقد حكم فيها على طوائف بمخالفاتها أو على أنواع برمتها ، بالطاعة الدائمة والجهالة الخالدة . على أن (الجمهورية الفاضلة) لأفلاطون ، على ما بها من خلط بين المدرجات العالية والمدرجات الضيقة ، وبين النظريات الفلسفية الجليلة والخياليات المحترقة ، وبين

الحرية الممتدة والاستبداد الجائر ، كانت رغماً عن هذا كله ، فذلكم موجزة للحكمة القديمة ، وكانت المرجع الأصلي الذي ورده كل الفلاسفة الذين اشتغلوا بأمر الاجتماع الانساني .

في الجمهورية الفاضلة ، يفضل أفلاطون الحكم الملكي أي حكم الفرد بالواحد ، على مبدأ حكم الأعيان أي (الأريستوكراطي) ، وعلى المبدأ الجمهوري أي (الديموقراطي) . قال : لأن الملك الصالح يحكم أمته أحسن من أن يحكمها أي قانون كان ، لأنه صالح لأن يسلّم بكل التغيرات الطارئة والعلاقات المتجددة ، ويقابلها بما تتطلبه من رأي أو عمل ، بخلاف القانون ، فإنه ثابت لا يتغير وجامد لا يلين . ثم قال : ومع ذلك فالقانون لازم ينطبق على الجماهير ، والملك لا يستطيع أن يعرف كل إنسان بشخصه ، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون القانون دائماً للملك مباشرة دون غيره . وبلي هذه الحكومات في نظر أفلاطون ، الحكومة المتمسكة بالقانون التي لا تحيد عنه في شيء . قال : لأن القوانين لم تتقرر ولم تستلب إلا بعد تجارب طويلة واختبارات عديدة في أحوال شتى . وبناء عليه ، فيجب أن تكون محترمة مرغية ، ولا يحوز عصبانها بوجه من الوجوه . ومن رأي أفلاطون في الصنائع ، أن يحجر عليها في قواعد ثابتة لا تتغير وهذا معناه تقييدها ووضع العقوبات الكفوف أمام رقيها .

قسم أفلاطون الناس في جمهوريته إلى ثلاثة أقسام : (١) المشرعون أي الفلاسفة ، (٢) المحاربون ، (٣) الصناع . أما الأولون ، فهم المخلوقون للحكم الصالحون له دون غيرهم ، وأطلق عليهم الصنف الذهبي . وأما المحاربون ، فهم حراس المملكة وخفراؤها وأطلق عليهم الصنف الفضي . وأما الأخيرون أي الصناع فهم المخلوقون للطاعة العمياء للصنفين المتقدمين ، وأطلق عليهم الصنف الحديدي . أما المبيد ، فقال عنهم أنهم ماشية الأمة ، مثلها فيها كمثل البهائم العامة . وهذا رأي الأقدمين كلهم في الرقيق ، فإن لهم عليه أحكاماً جائرة لا تنطبق على عقل ولا على عدل ، حتى جاء الإسلام بدستور المساواة والحرية ،

فرقع عن عاتق العبيد آثاراً ثقيلة ، مما ستره مفصلاً في محله من هذا الكتاب
إن شاء الله تعالى .

الناظر لجمهورية أفلاطون هذه يرى أن حكومتها تشبه الحكومات الشرقية
القديمة ، ذات المبدأ (التيوكراطي) ، أي التي يخول فيها حق الحكم لطائفة من
رؤساء الدين ، ويفرض على العامة والخاصة إطاعتهم إطاعة عمياء بدون رقابة
على أعمالهم ولا هيمنة على إرادتهم . وإنما الفرق بين هذا المبدأ ومبدأ حكومة
الجمهورية الأفلاطونية ، أنه أبذل فيها الموبدان والبرهي بالفيلسوف والمشرع .
ومن نظمات جمهورية هذا الفيلسوف ، أن المحاربين يجب أن يكونوا دائماً على
أهبة تامة ، متخفزين إما لقمع فتنة داخلية ، أو صد غارة خارجية . وهؤلاء
المحاربون لا يجوز لهم أن يملكوا عقاراً ولا أن يكتنوا ديناراً ، بل يجب عليهم أن
يمشوا أحراراً من كل التكاليف الشخصية والعائلية ، وعلى بيت المال أن يجري
عليهم ما يلزم من غذاء وملبس ومسكن ، وما تقضيه سائر الحاجات المعيشية .
أما العلوم التي يجب عليهم تعلمها ، فهي كيفية تمرين أجسامهم على الألعاب
الرياضية ، وفن حفظ الصحة ، والموسيقى ، والأخلاق ، ويلزمهم أن يتربوا
ويتمروا على الخضوع والطاعة للقواعد العسكرية الصارمة ، ليكونوا بذلك
مثال النظام والأحكام أمام الناس أجمعين .

أما بالنسبة للنساء ، فقد فاه عنهم الفيلسوف بكلمات فاق بها في الشعور أهل
زمانه بمراسل ، وإن كان مقلداً في ذلك ما علمه من حالة النساء وحريرتهن في
جمهورية (اسبارتا) اليونانية ، وذلك أنه وهبهن حقوقاً لم تكن لهن من قبل ،
واعترف لهن بجزايا كانت لذلك العهد ضائعة لا يسلم بها أحد . فقد قال : « إن
هذا الجنس (أي النساء) الذي نجبر عليه ، ولا نسمح له في العادة إلا بالاشتغال
بالأشياء التافهة والشؤون المنزلية .. أليس فيه استعداد لأمر أشرف ، ووظائف
أرقى ؟ ألم يعطنا أمثلة كثيرة من الشجاعة والعقل والرقى ، في كل ضرب من

ضروب الفضيلة ؟ . ولكنه لم يقال في السير في تيار هذا الشعور الجبل الذي خالف فيه عموم أهل عصره ، بل رجح فاعترف بأنها أخطر من الرجل منزلة ، وأقل منه درجة . ولم يقصر في الإشارة والنصيحة بإعطاء النساء ذات العلوم التي تدرس للرجال كما كان الشأن في مدينة (لا سيدمونيا) البوغانية عاصمة جمهورية (اسبارطا) ، وقرر بأن يشارك الرجال في الألعاب الرياضية ، وفي التمرينات العسكرية أيضاً .

أما المتشرعون ، فيجب أن ينتخبوا من صنف المحاربين ، فبرقوت من الصنف الفضي إلى الصنف الذهبي . والنسل الحاصل من هذا الصنف الفضي يجب أن يؤخذ ويربى تربية خاصة ، تؤهلهم للاخراط في سلك الطبقة الحاكمة ، ولا يجوز أن يرعى هذه التربية وهياً هذا التهيؤ إلا الأطفال الذين تتوفر فيهم شرطي حسن الخلق والخلق ، ويكونون حاصلين على مواهب طبيعية جليلة . وتلك التربية الخاصة هي تخريجهم في كل العلوم والفنون المروفة ، وإدخالهم في قواعد شاقة وتحميلهم تكاليف صارمة ، ليسبوا متعودين على الحشونة والنظام ، وليصلحوا أن يكونوا بأفعالهم وأقوالهم أمثلة في الفضيلة والزهادة ، حتى إذا صبروا على كل هذه المشاق في التربية ، وخرجوا من كل دور منها لا بسين تيجان النجاح ، ألحقوا بذلك الصنف الذهبي الحاكم على غيره ، وسلموا مقاليد الحكومة عفواً بغير تعب .

أما العامة ، وهو الصنف الحديدي ، فلم يشر عنهم الفيلسوف أقل إشارة ، لأنهم في نظره وفي نظر سائر الفلاسفة الأقدمين ، خلقوا للطاعة العمياء للأولين ، ووجدوا لأن يحيا بحياتهم ويتحركوا بحركتهم .

أرسطو

الفيلسوف أرسطو أشهر فلاسفة اليونان ، بل فلاسفة العالم كله . وهو أكبر قريحة ظهرت في العالم القديم ، ولذلك يلقب بأعظم الفلاسفة . ولد بمدينة (ستاجير) من مملكة مقدونيا في سنة ٣٨٤ و توفي سنة ٣٢٢ ، وله من العمر ثلاث وستون سنة . كان أبوه طبيباً شهيراً اسمه (نيكوماك) ، عني بقرية ابنه أرسطو وهبها لدراسة الطب ، ولكنه لم يمش حتى يرى المواهب العظمى التي وهبها الله لابنه ، وتركه ولم ينأهز السابعة عشر من عمره ، فكفله صديق لأبيه ، وقام له مقام الوالد ، وهو ما جعل أرسطو يذكر طول حياته برّ هذا الرجل به ، ويشي عليه بما هو أهله .

روى ثلاثة من المؤرخين الأقدمين أنه لما مات كليل أرسطو ، جمع هذا كل ما آل إليه من ميراث آبائه وأقربائه ، وأطلق لنفسه عنان الهوى في ميادين اللهو ، حتى أتى على آخر ما يمتلكه ، ولم يبق له ما يسد به حاجة الحياة ، فلما ضاقت به حلقات العيش ، ألحق نفسه بخدمة الهندية ، ولبت بها مدة ، ولكنه لما لم يطلق مشقاتها وصرامتها تركها وألقى بنفسه بين يدي الفلاسفة .

يقول أنصار أرسطو أن هذه الرواية واهية السند ، لا يستطاع إثباتها لانقطاع أسنادها ، ومع ذلك فلو فرض أنها صحيحة ، فلا تؤثر كما يقولون ، على مقام الفيلسوف بشيء ، ولا تنزل من اعتباره ، فما بالك وهي من الضعف حيث رأيت .

الذي لا شك فيه من بدايات أرسطو أنه تماطى ، في أول أمره ، صناعة الطب طلباً لإقامة أمور المعيشة ، ولقد حفظ لهذه الصناعة أثرًا جليلًا في نفسه ، حتى أنه لما اتصل بالإسكندر بصفة مرب له ، نقش في فؤاده حبها وإكبارها ،

فشب الإسكندر على ذلك . وقد ألف أرسطو في الطب كتاباً نفيساً اسمه
الصحة والأمراض .

دعنا من هذا كله ، فكله قليل الخطر وأكثره واهي السند ضعيف
الرواية ، أما الذي لا شك فيه ولا غبار عليه من ترجمة حياة أرسطو ، هو أنه
حضر إلى (أثينا) في العصر الذي كانت تتلأأ فيه علماً وفلسفة ، وتهادى
مدنية وحضارة ، وكان عليها الحقائق في العلم في ذلك الحين ، الفيلسوف
(أفلاطون) ، فلم يكذب أرسطو قدمه في أثينا ويرى ذلك ينبوع العلمي
الفياض ، حق التحقق به ، واكتتب في مدرسة أفلاطون ، ولازم الفيلسوف
مجدداً في الدرس دائماً في البحث والنظر ، حق لحظ ذلك منه أستاذه ، وتحقق
من مكانته في توقد الذهن وبعد النظر وسعة مجال الفكر ، فقال عنه لبعض
خواصه : إنه ليس مثل (أكسينوكرات) محتاجاً إلى مهاز يحته ، بل إلى بلجام
يرقنه . فلازم أفلاطون عشرين سنة يتلقى عنه العلم والفلسفة ، ويسمع منه
الحكمة والخطابة ، ثم تركه فجأة ، فكان ذلك مساعاً لأعدائه في الطعن عليه
وتنقصه ووصمه بما هو براء منه من ذمائم الصفات ومشائن الخلال . قائلين :
ليس من الإنسانية أن يلزم الرجل أستاذه عشرين سنة ثم يتركه ، غضباً عليه
منكراً فضله وجاحداً أتمابه . والذي حققه المحققون أن الأمر بخلاف ذلك ،
وأن أرسطو لم يترك معلمه ومربيه على صفة غير جديرة بمثله من رجال الحكمة
والمعلم ، ولكن الذي أطلع لأعدائه أن يطنوا هذا الظن السيئ ، الخلاف الذريع
الذي بين فلسفة أرسطو وفلسفة أستاذه ، وهو خلاف جوهري لا يسمح للطلع
أن يحكم بأن أحدهما تنفيذ الآخر . ذلك لأن فلسفة أرسطو مبناها المشاهدات
والمحسوسات ، وأسسها التجارب والمعارف . فهو فيلسوف حسي من الطبقة
العليا ، لا تفرق فلسفته عن فلسفة الفرق المعاصرة لنا في شيء . أما أستاذه
أفلاطون ففلسفته على خلاف ذلك ، فإن دعائمها التصورات ، وسنادها
الأفكار والتأملات ، فهو فيلسوف عقلي من الطراز الأول .

هذا هو الذي حكم به العرفساء في هذا الموضوع ، وزد عليه أن أرسطو لم يذكر قط أفلاطون في كتبه ، إلا بما يستحقه من الإعجاب والإجلال ، حتى أنه لما التجأ بحكم وظيفته أن يدحض مذهب أستاذه ، أمام تلامذته قال لهم : وإنه وإن كان قد قال هذا المذهب قوم نمزم ونجلهم ، إلا أن الحق أولى بالاتباع وأجدر بالاحترام والدفاع .

لبث أرسطو في أثينا مدة حياة أستاذه أفلاطون ، ولما مات رحل عنها مدفوعاً بما كان يلحق المقدونيين من الأذى والاضطهاد بسبب الحقد على مقدونيا وملكها فيليب أبي الاسكندر ، فلحق (هرمياس) الظالم الغانم ملك بلاد (اثرا) هرمياس وكان مملوكاً سمى به همته إلى أن ارتقى عرش الملك في بلاد (اثرا) ، ولكنه كان مع همته هذه ظالماً عنياً ، فلما لحق به أرسطو زوجه أخته وأكرمه غاية الإكرام ، فمدحه أرسطو مدائح خلدت له اسمه في التاريخ . وهذا من أكبر ما يتفرد به أعداؤه للحط من كرامته . ولم يزل الملك هرمياس هذا يسوم الناس الخسف ويذيقهم الحيف والعسف ، حتى حاصت به سيئاته وارتمت عليه نياته ، فقتله الفرس شر قتلة . عند ذلك رحل الفيلسوف المقدوني إلى جزيرة (لبسون) ، وبينما هو بها إذ جاءه كتاب من الملك فيليب المقدوني يستدعيه لتربية الاسكندر ، وإعدادة لحكم مملكة مقدونيا . فشخص مليباً طلب الملك إلى مقدونيا ، وأقام بها اثني عشرة سنة ملازماً للإسكندر ، يفتدونه لبان الحكمة ويرشفه ندي الآداب والفلسفة ، ثم رجع بعد ذلك إلى أثينا وأسس بها مدرسته الشهيرة بمدرسة المشائين ، لأن من عادة أرسطو التدريس ماشياً .

حلّ أرسطو بأثينا بعد هذه الغيبة الطويلة عنها ، وقد فاض صدره علماً وتجارب ، فأراد أن يشارك العالم أجمع في ثمرات حياته ، فأكب على التأليف والتصنيف واخترع علوماً جديدة لم تكن موجودة ، وساعده على هذا الجهد المالي تلميذه الملك إسكندر ، فإنه أمر الألوف المؤلفة من جنوده وضباطه أن

يتلفطوا له أينما حلوا ونزلوا ، أنواع النباتات وصنوف الحيوانات ، ويحملوها إلى الفيلسوف المقدوني بأثينا ، لتساعده وتمينه على دراسة التاريخ الطبيعي والتعمق في أسرارها ولبابه . هذا فضلاً عما أعده له من المال لجمع شراء الكتب وتأسيس المدرسة ، وما يستدعيه ذلك الشأن من الأمور . ولكن لم يدم تعصيد الإسكندر له ، بل حدث ما يكدر صفو الحب بينها . وذلك أنه كان لأرسطو ابن عمه اسمه (كالينوس) ، وباه واعتنى بتربيته حتى صار حكيماً ، فلما انفصل أرسطو عن الإسكندر ورجع إلى أثينا ، استودعه ابن عمته هذا على أن يتبعه في غزواته وغاراته ، وأوصاه عليه كثيراً ، فلم يحفظ (كالينوس) هذه المنزلة على ما يروى عنه فإنه كان لا يبالي بالملك ، ولا يقدم له الاحترام الواجب ، فغضب عليه الإسكندر وحدث بعد ذلك أنه قتله لجرم ارتكبه يستحق عليه القتل في نظر الإسكندر . ولكن أرسطو لم يقتنع بصعته ذلك . فكانت النتيجة أن تكدر الفيلسوف من هذا الأمر وقاطع الاسكندر .

حدث بعد ذلك أن هبت ثورة عامة في أثينا ، ونزع أهلها إلى استرداد استقلالهم من المكدونيين ، واستدعى الأمر بعد ذلك بحكم الضرورة أن يلحظوا المكدونيين الذين بين أظهرهم شزراً ووسعوم اضطهاداً وعسفاً . وبما أن أرسطو مقدوني الأصل وقوة كبرى من قوى مقدونيا ، تذرعو إلى قتله .. تذرع السوفسطائية لقتل (سقراط) وذلك أنهم اتخذوا مسدح أرسطو للملك (هرمياس) الظالم واسطة لاتهمه بالإلحاد . فلما رأى أرسطو هذا التآلب عليه خاف من أن يصيبه ما أصاب (سقراط) ، فأوى إلى جزيرة (أوبه) وصدر عليه الحكم بالقتل من محكمة أثينا ، ولم يكن بها . وعلل انسحابه من أثينا وتجنبه لحكم القتل بقوله : « فعلت ذلك لأحول بين الاثنين وبين العبود الى إهانة الفلسفة » ، يشير بذلك الى إهانتهم الأولى للفلسفة بقتل سقراط . ولم يمش بعد هذه الهجرة طويلاً ، بل مات في تلك السنة . وقيل أنه انتحر سأمًا من الحياة . وروى بعض قسوس النصرانية ، أنه لما يش من تمليل ظاهرة المد والجزر ألقى بنفسه في الم ، وليس من مستند هذه الرواية والله أعلم .

كان أرسطو ضعيف الجسم نحيف الساقين ، ذا صحة مضطربة يشكو من معدته كثيراً ، ولقد كان ضئيل الصحة لحد أن معاصريه كانوا يعجبون من احتمال مثل بدنه لأعباء الحياة وتكاليفها ثلاثاً وستين سنة .

من حكم أرسطو الشهيرة التي تستحق الذكر قوله : « جذور العلم مريرة ولكن ثمراته حلوة » .

« الفرق بين العالم والجاهل ، كالفرق بين الحي والميت » .

« لا شيء يهزم الإنسان أسرع من الإحسان » .

« الأمل حلم اليقظان » .

« لنحفظ حب سقراط وأفلاطون ، ولكن لنحب الحقيقة أكثر منهم » .

« رسائل الإخوان زينة في السراء وقمزية في الضراء » .

« لا فضيلة إلا في التوسط » .

مذهب أرسطو

يمكن اختصار مبنى مذهب أرسطو في هذه القاعدة الأساسية وهي :
« لا يصل إلى العقل إلا ما يمر أولاً بالحواس الخمس » ، وهي قاعدة كما لا يخفى تجعل الحواس أصلاً للأفكار ومنبعاً للمدركات . ومن هنا ، ترى أن أرسطو ألح في تمييز الواجب عن الممكن ، والمطلق عن المقيد . وبما أن الممكن والمقيد تقابلها الحواس الخمس في الإدراك الإنساني ، فتكون المدركات التي تقابل الواجب والمطلق ، تشبه ما كان يسميه أفلاطون (أفكاراً) . وكان أرسطو يريد من ذلك أن يؤسس فلسفة وسطاً بين المذهب الفكري والمذهب الحسي ، ولكن غاب عنا الآن ماهية ذلك التوسط وكيفيته حتى إنها عمت على بعض أتباعه ، فوقعوا في

المذهب الحسي المطلق ، ونحن لأجل إيراد موجز من فلسفة أرسطو ، يحسن بنا أن نوردنا من أصدق مصادرها ، صارفين النظر عما نألفنا من جدل المجادلين وآراء المحصنين ، فلنسا بصدد إيراد تاريخ الفلسفة على الطريقة التاريخية ، وإعسا غرضنا الإلام يحورها وروحها على الطريقة الفلسفية المحضة .

يفرض مذهب أرسطو أن للعقل الإنساني جزأين متميزين عن بعضها غام التمايز ، وهما الأشكال العقلية ، والاصول التي تتأفر بها الحواس من الخارج . فالعقل بما وهب من تلك الأشكال الأصلية فيه ، يصدر أحكاماً عامة ضرورية يصبح بها المتغير والشخصي بصفة الضروري العام ، كأدراكه استعالة المستحيلات وجواز الجائزات ، ولكن هذه الاشكال العقلية التي تصدر منها ، محتاج لمادة تنطبق عليها هذه المادة يبينها الإحساس والتجربة .

إذا تقرر هذا ، يلم من أول وهلة أن مذهب أرسطو يوافق من بعض الجهات مذهب إفلاطون ويلائم مذهب (أبيقور) من جهات أخرى ، ولكن مع حفظه شخصيته وصونه استقلاله عن كليهما .

أما موافقته لمذهب (أفلاطون) ، فذهابه الى وجود عنصر في العقل الإنساني ، يتميز غام التميز عن الإحساس ، وأما موافقته لمذهب (أبيقور) فلتسليمه بأنه لولا الإحساس ، لما أمكن الإنسان أن يعلم عن الوجود شيئاً ولا أن يحصل عنه خبراً . أما كونه مع ذلك حافظاً لشخصيته صائناً لاستقلاله ، فلكونه يعتمد عن كلا هذين المذهبين ببدأ شاسعاً في بقية مستلزمات هذه المبادئ . فإن أفلاطون يذهب إلى أن (الأفكار) التي هي منابع الأحكام المطلقة ، هي حقائق أبدية ، مستقلة عن العقل وشارجة عنه ومشرفة عليه فقط ، ويذهب (أبيقور) إلى أن أحكام العقل ، ليست إلا تعميماً لإحساس الحواس ، أما في مذهب أرسطو فالأمر بخلاف هذا ، فإن الأشكال العقلية في فلسفته وإن لم تستطع أن تنطبق إلا على الحواس فقط ، إلا أنها تعضيف إليها عنصراً خارجياً مستقداً من التجربة ليتم أمر الإدراك والعلم .

من هنا ، يعلم سر تشدد أتباع أفلاطون في الاستقلال عن فلسفتي (أفلاطون) و (أبيقور) ، فلأنهم كانوا ينصبون أنفسهم منصب الموقفين بينهما ، الموجدین خط الوسط بين طرفيهما .

وقد اختلف بعض الفلاسفة في تقرير مبادئ أرسطو هذا اختلافاً ذريعاً ، فمنهم من جمعه فكراً محضاً ، ومنهم من صورته حسيّاً صرفاً ، وهو تناقض شديد تكبر عنه ، كما يقول بعض الفلاسفة ، فلسفة أرسطو ، وهي تلك الفلسفة التي كان لها المقام الأول في زمانها إلى ما قبل أربعة قرون ، ولم تزل لليوم رافعة لدى بعض العقول التي تحب الأمور القديمة .

إذا تحقق أن ما أوردناه هنا عن أرسطو عن أئمة الفلسفة في أوروبا هو حقيقة مذهبه ، فيكون مبناه إذن تحديد القوانين الداخلية السائدة على العقل الإنساني ، أو بمباراة أخرى ، يكون معتمده الأول علم المنطق ، وهو أعظم عمل عمله أرسطو ، وبه يمكن معرفة سائر تأملاته ، ويستطاع التوفيق به بين جميع أجزاء مذهبه الكبير الواسع . ورغمًا عما قال مدركات أرسطو فيما وراء الطبيعة من عدم الثبات بمد ظهور لآلاء العلم المصري ؛ فإن المنطق لم يزل حياً معمولاً به في بعض المذاهب الفلسفية ، ولقد كان في القرون الوسطى الآلة الوحيدة في الجدليات وتقرير الدليل .

العلم في نظر (أرسطو) هو حركة العقل ، وهذه الحركة لها شكلان رئيسيان : وهما النظر والعمل . ومن هنا قسم العلم إلى قسمين : علم نظري تأملي ، وعلم عملي . فالعلم الأول تدخل تحته العلوم النظرية (علوم ما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية) ، والعلوم التجريبية (التاريخ الطبيعي وعلم النفس) ، والعلوم المختلطة (علم الطبيعة المعمومة التي ليست في ذاتها إلا تطبيق علوم ما وراء الطبيعة على الحوادث العامة للكون) ، أما القسم الثاني وهي العلوم العملية فعمل الأخلاق والسياسة والاقتصاد .

هذا هو التقسيم الذي يمكن استنتاجه من فلسفة أرسطو وكتبه ، ومن يمتني باستقصاء مرامي أتباع هذا المذهب على الاخلاق والفضيلة والسياسة والاقتصاد والعمران ، يرى أن مبدأهم في الاخلاق التوفيق بين أحكام العقل ومطالب الشهوة ، وتوخي الاعتدال في تلك المطالب حتى تكون خاضعة لأحكام العقل تمام الخضوع .

أما الفضيلة في نظرهم ، فقد خالفوا فيها (أفلاطون) الذي جعلها في أداء الواجب المطلق ، وخالفوا (أبيقور) أيضاً في قوله : إنها اللذة المعتدلة ، وقالوا إنها القيام على الخط الوسط بين الشهوات المتعاكسة في النفس . والفرض من الأخلاق في نظرهم هي الراحة التي تنتج من الاعتدال في الشهوات الجسدية .

أما قاعدتهم في السياسة ، فكانت اجتلاب المنفعة من وجوها المعتدلة ، ويعلم ذلك من قاعدتهم الأخلاقية وهي التوسط في مطالب البدن لتحصيل السعادة الجسدية ، وهي الراحة والصحة ، ولما كان قاعدة سياستهم للنفع ، فقد قرروا الاسترقاق في قانونهم وعدوه أصلاً من الأصول التي يقوم عليها بنسأ الهيئة الاجتماعية .

أما قاعدتهم الاقتصادية العائلية ، فكان قسط الحرية فيها ضعيفاً ، وذلك أنهم كانوا يعتبرون العائلة مملكة مستقلة ، فيها الحكم بين الزوج والزوجة على الأسلوب الأريستوكراسي ، أي الحكومة التي يكون فيها رجال قلائل مالكيين زمام الاحكام ومحولين سيادة مطلقة على سائر أفراد الشعب ، وبهذه الصفة ، كانت الزوجة تحت سلطة الزوج مباشرة ، ولا يخفى أن تلك السلطة قد تكون استبدادية عسفية ، على حسب أخلاق الرجال وعادات الجبل ، وهذا ليس من العدل في شيء . هذا بالنسبة للزوج والزوجة . أما بالنسبة للأب وأولاده فكانوا على منة الحكومة المطلقة الاستبدادية ، أي أن للأب على أولاده سلطة غير محدودة ، وإرادة نافذة لا تقف عند حد . أما الأولاد فبا بينهم ، فكانوا على الدستور (الديموقراسي) ، أي المساواة المطلقة في جميع

الحقوق . وفي مذهبهم أنه لو كان لهم الأب تربية أبنائه ، أو تقوية أجسام أرقائه ، فما ذلك إلا لأنهم مكونين لركني مملكته .

فلسفة أرسطو هذه ، دخلت الى أوروبا بواسطة ابن رشد الفيلسوف الاسلامي ، فقويلت من بعض الفرق النصرانية هنالك بالحماسة والحفاوة . فتردد علماء اللاهوت في قبولها أولا ، ثم قبلوها نهائياً وتحمسوا لها تحمساً غريباً ، وتمصّبوا لذلك الفيلسوف تمصّباً مدهشاً ، حتى أنهم كانوا يمتدّون أقل كلماته وأصغر أحكامه غير قابل للنقض . فلم يستطع أحد أن يجاهر بفلسفة غير فلسفة أرسطو مهما كانت صفته . ولما جاء أوان نقطة أوروبا ، حوالي القرن السادس عشر ، أخذت تلك الفلسفة في السقوط شيئاً فشيئاً . فقام فيلسوف اسمه (راموس) فرنساوي الأصل ، ونقض أصول تلك الفلسفة بالدلائل والبراهين فقتل في مقتلة (سان برتلي) التي حصلت في فرنسا ، بين الكاثوليك والبروتستانت ، وقتل فيها من هؤلاء عدد عديد^(١) . ثم ظهر بعده (بارتزي) ، فسار على خطه (راموس) ، ثم نبغ (كامبانيا) وشن على تعاليم أرسطو غارة شعواء فحكم عليها بالحرق ، ولكن ما الحيلة ولكل شيء أجل ، ولكل نايغة جيل أو أجيال معدودة ، فلا يستطيع إماتة شيء له في الحياة نصيب ، كما لا يستطيع إحياء شيء قضى عليه الله بالموت . فرغماً عن هذه السلطة الهائلة ، التي أيد بها علماء اللاهوت في أوروبا فلسفة أرسطو ، حتى قتلوا وأحرقوا أضدادها تلاشت تلك الفلسفة تحت أنظارهم بتوالي ظهور العقول المضادة لها توالياً عجيباً . فقد نبغ بعد الذين تقدم ذكرهم (باكون) الانجليزي ، و (ديكارت) الفرنساوي وغيرهما من رجال العلم والفكر ففضوا على تلك الفلسفة قضاء نهائياً . ولكن لما كان لم يزل لها أنصار متحمسون للدرجة القصوى

(١) حصلت هذه المقتلة الهائلة في فرنسا في ٢٤ أغسطس سنة ١٥٧٢ تحت حكم شارل التاسع ، وسببها تحفد الطوائف الدينية فيما بينها ، فاستمرت مدة أيام متوالية في سائر البلاد الفرنسارية وخصوصاً في باريس .

من رجال الدين الاقوياء ، فقد تحصلوا على أمر من مجلس نواب باريس سنة ١٦٢٤ بقتل كل من تجاسر على تعليم فلسفة تناقض فلسفة أرسطو . ولكن هيئات . لكل نبأ مستقر . فلم تفعل تلك العقوبات شيئاً فإن العقوبة لا تنصر ما قضى عليه الحق بالزوال ، فنبغ (مولير) بأسلوبه المضحك المر ، وثلاث (يوالر) بطريقته الاستهزائية الفاسية ، وأدخلوا ذلك من ضمن أوضاعك روابيهم ، حتى جعلوا تلك الفلسفة التي كانت بتلك المنزلة من الاحترام مضغة في الأفواه وسخرية في السهرات والثرثارات والنوادي . ذلك كله جزاء الفلوس السابق في الانتصار لهذا المذهب ، فسبحان الملك الحق الذي لا يزول كلامه ولا يحول . ولا يعاري أحكامه الأقول .

أبيقور

ولد هذا الفيلسوف الشهير سنة ٣٤٢ وتوفي سنة ٢٧٠ قبل الميلاد ، وهو من عائلة عريقة في الشرف ، قديمة في النسب . وكان مولده في (جارجينوس) وهي قرية من قرى مقاطعة (أتيكا) اليونانية ، فلما بلغ الثمانية عشرة سنة ، شخص الى أثينا ، ولم يطل مكثه بها ، فغادرها قاصداً (كلوفون) في آسيا الصغرى مع أبيه ، وهناك أسس مدرسة لتدريس اللغة والقواعد النحوية .

مال أبيقور منذ نعومة أظفاره لدراسة الفلسفة ، فاشتغل بها ولم يتجاوز عمره الأربعة عشر ربيعاً ، وظل مكباً عليها ست سنين ، ثم أخذ في تدريسها ونشرها بين مواطنيه على قدم كبار الفلاسفة وعظماء المفكرين . يقال أنه لم يترك علم البيان الذي كان يشتغل به في مبدأ أمره إلا احتقاراً له وازدراء به ، حيث لم يجد فيه ما يكشف له عن كنه هذا الفراغ الشاسع الشامل للكائنات كلها .

وذلك أنه بينما كان يتلقى عن معلمه قول (هبزيود) : « أول ما حدث في الكون هو الفضاء ، سأل معلمه ومن أين نشأ الفضاء ؟ فلما لم يجد جواباً علم أن العلوم النحوية لن توصله إلى شيء من المعلومات الضرورية لحياة الإنسان ، فقال عنها إلى دراسة الفلسفة .

هذه رواية من روايات كثيرة بشأن تحول من العلوم النحوية إلى العلوم الفلسفية . وقد نسب كثير من الكتاب الأقدمين تملقه بالعلوم الفلسفية إلى الصدفة . وذلك أنه وقع بين يديه يوماً من الأيام بعض كتب ألفها الفيلسوف (ديموكريت) فأنعم النظر فيها . فارتاح إليها خاطره ، وثلج عليها صدره ، ووجد من نفسه باعثاً شديداً إليها وحنيناً قوياً لها ، فأنضم إلى الفلاسفة ، وسواء صحت هذه الرواية الأخيرة أو لم تصح ، فإن كتب (ديموكريت) أثرت على (أبيقور) تأثيراً ظاهراً جداً لا سيما مذهبه في الجوهر الفرد .

لا يعلم بالضبط التاريخ الذي غادر فيه (أبيقور) كولوفون ورحل إلى (ميتلين) ثم إلى (لمسال) ، وهي تلك البلدة التي كانت معروفة بالثروة والروفق والعلم ، ولكن ما لا شبهة فيه أنه عاد إلى أثينا سنة ٣٠٦ قبل الميلاد ، وسنه إذ ذاك خمساً وثلاثين سنة ، فاشترى بها في وسط الأحياء حديقة غناء بثمانين ألف مين (المين سكة قديمة الثمانون ألفاً تساوي ٧٥٠٠ فرنك) ، عرفت هذه الحديقة بحديقة (أبيقور) .

صفات أبيقور : كان أبيقور حاورياً الصفات التي تحببه إلى الناس وتأمهم ، فقد كان هادئ النفس ، سليم النية ، ثابت الجأش ، متواضعاً ، لا يقابل إنساناً بالمعارضة والملاجة ، سمعاً هيناً ليناً ، ذا صحة ضعيفة ، كثير الأمراض ، لا يحابي ولا يحور . مما حفظ عنه من الحلال النادرة ، أنه لما أصاب ببلاده مجاعة صرف كل أمواله في تقويت تلامذته ، حتى صار معدماً لا يملك شيئاً ، وهذا من السخاحة التي لا تصادف في الناس إلا قليلاً ، ولم يلبث على التدريس إلا سنين قلائل حتى دأعت شهرته في جميع البلدان ، وتحدثت بسعة مداركه الركبانية ، وجابت سمعته أوروبا وآسيا وأفريقيا ، ورغماً عما تقسول الناس على هذا الفيلسوف ،

ونسبوه إليه من الميل للفلاذ البدنية فإنه كان على جانب كبير من البساطة في المأكل ، فقد كان يأكل في العادة خبز الشعير ممقوساً في الماء ، ومضى أراد في بعض الأيام أن يأتهم كان لا يتعاطى إلا قليلاً من الجبن مع ذلك الحنظل الحشن ، وكان يقول : « يجب أن يكون العيش الكفاف كافياً لإسعاد الرجل الحكيم ، وأرى أن خبز الشعير والقليل من الماء يكفيان لإيتاء الإنسان مثل سعادة جوبنير » .

هذا ما كان يرويه عنه تلامذته من صفات القناعة ، وخلال العفاف . أما من لم يكونوا تلامذة له فقد نقلوا كثيراً من حوادث تمس شرفه وتزري بمقام الفلاسفة من الإفراطات والتفريطات الخلقية ، ولكن (ديوجين لايرس) المؤرخ الشهير نقل عنه أنه حصل على جميع الفضائل النفسية التي تجعل الإنسان محبوباً محترماً .

شيخوخة (أبيقور) كانت أليمة جداً ، فإنه أصيب بالشلل في آخر أيامه ، وأصابته قبل ذلك آلام أخرى ، ومات وعمره إثنان وسبعون سنة ، وخلقه في رئاسة مذهبه تلميذه (ميتروودوردولساك) ، ولم يمش بعده كثيراً ، قالت رئاسة المدرسة الأبيقورية إلى (أبوللودور) أحد مشاهير تلامذته .

فلسفة أبيقور

لا تعرف فلسفة في العالم ، خرجها أعداؤها عن أصولها وبعدها بها عن حقيقة مراميها ، وصوروها صورة تخالف صورتها الحقيقية ، مثل فلسفة أبيقور ، فقد ادعوا أن الرجل شهواني محض ، وفلسفته شهوانية صرفة ، لا ممتنع فيها إلا الانقياس في لذائذ الشراب والطعام والانفجار في لجج اللهو والفرام ، والحقيقة فوق ما يتوهمون ، فإن هذا الفيلسوف كما نقله عنه الثقات ، كان من الزهد في الملاذ البدنية بحيث كان يكتفي بخبز الشعير غذاءاً اعتيادياً ، وفلسفة توصل

رئيسها إلى هذه القناعة والزهدة ، لا شك لا يكون من أصولها الدعوة إلى الانهيار في المسذات والإغراق في الشهوات . إن فلسفة زينون ، التي درسنا أصولها في مقالة سابقة ، لم توصل ذوقها إلى مثل هذه الظلافة النفسية ، فكيف بما يدعونه على أبيقور من المبادئ الشهوانية ، والأصول الإفراطية ؟ لا شك في أن هذه المزاعم ، إما نشأت من التقول عليه بالباطل حسداً وحقدًا ، وإما من سوء فهم مراميه الفلسفية ، وكثيراً ما يؤدي سوء الفهم إلى هذا الشطط في الحكم .

لننا نقول هذا إطاراً لفلسفة أبيقور ، وذهاباً بها فوق ما تستأمله من الإجلال والاحترام ، فإنا على بينة من النقص الذي فيها ، هي وسائر فلسفات الفلاسفة الأقدمين ، كما تراءى في فصل خاتم النبيين إن شاء الله تعالى ، وإنا نقول ما قلناه ، دفاعاً عن الرجل ، فقد هضموا حقه ، وألبسوه غير ثوبه ، ووصموه بما هو منه براء ، ولقد كانت مبادئه الأخلاقية في مذهبه مذبذبة لكثير من أتباعه ، فقد نبغ على يديه فضلاء كثيرون يحفظ التاريخ إسمهم الآن . على أن تلك الفلسفة ليست فلسفته الخاصة وإنا هو نشرها وعمها . ومن يطالع كتب (ديوكريت) و (لوسيب) يجد أن أبيقور قد استقى منها شيئاً كثيراً ، ولكن فاقها في نشر تلك المبادئ وإشراها في العقول ، ولا يخفى أن هذه صفة أخرى من صفات الكمال البشري ، تتفاضل النفوس فيها إلى ما لا نهاية . فمن العلماء من لا يشق لهم غبار في العلم والحكمة ، ولكنهم من موات العزيمية عن نشر علمهم ، بحيث رحلوا عن الدنيا وهم لا يفترقون عن عامة جيلهم في شيء ، ويتلافى إسمهم على أول الزمن ، ولا يبقى لهم في الوجود الذي وردوا إليه أثر يذكر ، ومنهم من فتح الله لهم خزائن العلم وكنوز العزيمية أيضاً ، فأخذوا من هذه وتلك فأصبخوا النجوم السواري يتدي بها الضال ، ويؤوب إليها التائه ، ولنا نرى على سطح الكرة في جميع أحوال التاريخ الإنساني إنساناً قال من هذه القوة ، ما قاله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد نشر ديناً جديداً في أمة تعد بالملايين الكثيرة ، في مدة ثلاث وعشرين سنة ، ولا يخفى الفارق

الجسم بين شر دين ونشر فلسفة ، فإن نشر الدين يستلزم أن يخلع الإنسان عاداته الوراثية ، وفي ذلك ما فيه من الصعوبات ، خصوصاً في الأمم الجاهلية الشديدة البأس ، كالآمة العربية ، فتجأحه صلى الله عليه وسلم ، لم يكن إلا تأييداً إلهياً . وعوناً ربانياً . ومن ادعى غير ذلك ، فليزنا مستنده من نواميس الطبيعة أو قوانين النفس ، وهيئات « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » .

إذا نظرت لفلسفة (أبيقور) نظرة إجمالية ، لم تجد فيها تلك الأصالة والجدلة التي تصادف عادة في مؤلفات كبار فلاسفة اليونانيين ، هذا النقص ، يمكن عزوه إلى ما كانت عليه حالة البلاد اليونانية في ذلك العهد من القلاقل والاضطرابات الداخلية . يقول المارفون أن العصر الذي وجد فيه (أبيقور) وهو العصر الذي كان يتنازع فيه السلطة خلفاء الإسكندر الأكبر ، بين قارتي آسيا وأوروبا ، وكانت الجيوش الرومانية تتقدم إلى الأمام في كل جهة ، تبتلع الأمم والمواضع ، لم يكن أهلها صالحين لظهور أفكار كبيرة بين ظهراليهم ، ولا لنبوغ قرائع قوية يستضيئون بنبراسها ، ويحيون بحياتها العالية ، فالتجأ (أبيقور) أن يسالم ألسنة الطبيعة ويسير كما شاء القدر .

كان مثل (أبيقور) في هذا الجيل المشحون بالقلاقل والمشاغب ، الخالي من الفلاسفة والعقلاء ، كمثل قائد تفرقت عنه أجناده شذر منذر ، فأراد أن يجمع شملهم ، وينظم عقدم ، فلم يرَ أحسن وسيلة لأداء مهمته هذه ، من أن يجعل الفلسفة إلى مضاهي الحقيقي ، ويوصلها إلى غايتها الأصلية ، وهي تهذيب ملكات الانسان ، وترقية مواهبه الطبيعية بالرياضة والعمل ، لا بالنظريات والعبارات لفارغة ، كما كان يفعل أكثر الفلاسفة . حيث ينبغي منهم فيكون هم ابتغاء القصور والملاهي الفكرية الخيالية ، ثم يورثها لتلاميذه ، فيصقلونها شرحاً وتنقيحاً ، ثم يدعونها لأخلافهم مثلها كمثل العوبة عقلية ، أو رياضة تصويرية

ليس إلا . فلأجل أن يصل (أبيقور) بالإنسان إلى هذه النقطة من الفلسفة العملية التطبيقية ، جعل منه الوحيد دراسة الإنسان والطبيعة معاً .

نعم إننا لو استعرضنا أفكاره على الطبيعة بعلنا الحالي لرأينا أكثره حديث خرافة ، ولكن مثله في ذلك كمثل سائر الفلاسفة الأقدمين ، فلم يكونوا أقل منه غلطاً على مساطر الطبيعة وضلالاً عن أسرارها . ولكن رغمًا عن هذا فإن طبيعيات (أبيقور) تحتوي على حقائق طبيعية من الطبقة العليا جداً ، ذلك كوجودانه ثاموس الجاذبية العامة ، وثاموس التجاذب بين الجواهر الفردة في الأجسام ، ولا يخفى أن على هذين الثاموسين ، قامت صروح العلوم الطبيعية والكياوية في هذا العصر .

قبل أن يبدي فكره على شيء من الكون ، سأل (أبيقور) نفسه عن مصدر علمه وإدراكه ، فلم يره في غير (الشعور) ، الذي بتشكله وتطوره على حسب الأحوال والمناسبات ، يسمى بأسماء مختلفة ، كاللذة والفرح والحزن وغير ذلك ، وليست كل هذه الإحساسات في الحقيقة إلا الشعور بذاته مصبوغ بصبغة مختلفة .

فمذهب (أبيقور) والحالة هذه ، هو المذهب الحسي الذي لا يعتمد إلا على الأمور المحسوسة والدلائل العيانية ، المشاهدة بإحدى الحواس الخمس .

هذه قاعدة فلسفة (أبيقور) ، وهو بعينه مذهب (لوك) و (كوندياك) و (ديستوت) ، (وترامي) ، من فلاسفة هذه العصور المتأخرة .

أما عقائد (أبيقور) في أمور ما وراء الطبيعة ، فلا يعلم لنا منها شيء يركز إليه ، والظاهر أنه كان لا يصدق بشيء منها ، ولكن لم يرو عنه أن نأبذها وهم بدحضها علناً ، بل أثر عنه أنه كان يتكلم عن الآلهة باحترام وتبجيل ، ولكن قيل أن ذلك كان منه مشايمة للعامة فقط ، وقد عده الفلاسفة (الدينونيون) أتباع دينون ، من ضمن الفلاسفة الذين لا يعتقدون بالصابن ، وقد عجب بعض

الفلاسفة من دعواه أن الروح الإنسانية جوهر لطيف له خصائص عالية ، وأنه وجد في هذا الجسد أمداً محدوداً ، واستخدمه حتى إذا ما صار البدن عديم الفائدة واختل ، خرج منه وتحلل هو أيضاً (أي الروح) وتلاشى في الوجود .

عجب بعض الفلاسفة من دعواه هذه لخالفتها لأصول مذهبه ، فإنه لم يرَ ذلك الجوهر اللطيف ، ولم يحضر تحله وفناؤه . قالوا : وما دام هو حسياً لا يمتدد بغير المادة ، أفيا كان من السهل عليه أن يزيد المادة صفة فوق صفاتها التي عرفها بها ، ليستطيع أن يفسر مسألة الحياة الإنسانية ، بدل أن يفرض هذه الفروض الغريبة ؟

الفرض من فلسفة (أبيقور) ، البحث عن ماهية الأخلاق الفاضلة التي توصل الإنسان إلى الحياة الدنيوية السعيدة . فما هي تلك الأخلاق الفاضلة ؟ هي البحث عن السعادة . وما هي السعادة ؟ السعادة قد عرفها فلاسفة الأقدمين بمحدود كثيرة اختلفوا بها اختلافات بعيدة . فقد قال (أفلاطون) : هي التخلص بأخلاق الله تعالى . وقال (زينون) ، هي ملائمة العمل لنظام الكون ، وقال (أريستيب) : هي اللذة . أما رأي (أبيقور) في السعادة فهي : سكينه النفس وسلوك جادة الفضيلة .

روي عن (أبيقور) أربعة أصول خلقية تهذيبية ، بسببها كذب عليه الكاذبون واتهموه بأنه طالب للشهوات ليس غير وهي :

١ - أطلب اللذائذ التي لا يكون وراءها ألم .

٢ - إياك والكم الذي لا يحلب لذة .

٣ - إياك واللذة التي تحرمك من لذة أكبر منها ، أو تكون عاقبتها ألماً أكبر منها .

٤ - إحتتمل الألم الذي ينبغيك من ألم أكبر منه . أو الذي يكون من ورائه
لذة كبرى .

هذا ما يروونه عن (أبيقور) ويلسبونه به إلى الانتهاك في الشهوات ،
ويصمون مذهبه بما هو براء منه . ولكن (أبيقور) يزيد عن هذه الأصول
الأربعة ، أصولاً أجلّ منها وأفضل ، فإن هذه الأصول الأربعة لا تشير إلا إلى
فضيلة واحدة ، وهي الاعتدال ، ولكن لا تلس أن (أبيقور) كان يوصي
باتباع ثلاث أصول أخرى بجانب هذا الاعتدال ، وهي : التبصر والحزم والعدل .

السبب في إعطاء (أبيقور) هذه العناية للذات الإنسانية ، هو أنه أطال بحثه في
أحوال الإنسان ومراميه البدنية والعقلية ، وأميله المادية والأدبية ، فرأى أنه
تحت سلطان كثير من مطالب جسدية ، ركبت فيه بالفتنة ، وسلطت عليه
تسليطاً طبيعياً ، فلم يرد أن يغفل البحث عنها ، ولو فعل لما استطاع أن يصل
بالإنسان إلى شيء مما يوده له من السعادة النفسية ، فجعل درسها من بعض
اشتغالاته ليصل إلى حدود الاعتدال منها . وليكسر من سلطتها على هذا الإنسان
الضعيف . فاعتبر اللذات أموراً مشروعة حقاً ، ولم يحرم على أحد من أتباعه
شيئاً منها ما دام الاعتدال رائدها .

قسم (أبيقور) المطالب الجسدية إلى أقسام : وهي طبيعية ، وضرورية ،
وغلبة كالجوع والعطش . وهناك مطالب أخرى وإن كانت طبيعية ، إلا أنها
شهوية ، كطلب صنوف الأطعمة ، وأنواع الحلوى والأشربة وغير ذلك ، وزاد
عليها مطالب مماها صناعية تمودية خطيرة ، كطلب شرب الأشربة الروحية ،
والخشائس المخدرة وغير ذلك . والاعتدال في نظره هو إبتاء النفس المطالب
الطبيعية والضرورية والغلبة . والاحتراز من المطالب الشهوية ، ومكافحة
المطالب الصناعية بكل سلاح . ففرضه الأول من الفلسفة إذن ، هو الحكم على
الحواس لا الخضوع لها .

يظهر أن أبيقور غالى جداً في بعض الأمور بحثاً عن الراحة والسعادة ، فقد حرم على نفسه الاشغال بالأمور العامة ، وحرم ذلك على أتباعه ، وقد سلك هذا المسلك في هذه العصور المتأخرة ، الفيلسوف الفرنسي (مونتني) ، حيث كتب في ذلك فصولاً بديعة سماها معاصروه قانون الآفة الظرفية . ولكن مما يجب أن لا ينساه أحد أن كلا هذين الفيلسوفين ، اليوناني والفرنساوي ، عاش في جيل مشحون بالفلاقل والفتن ، غاص بالاضطرابات والمحن ، بحيث يعذر من يعاثرل الناس ويتركمهم جانباً .

بيرون

هو الفيلسوف اليوناني الطائر الصيت ، ولد بمدينة (اليس) من البلدات اليونانية سنة ٣٨٤ قبل الميلاد ، ولا تعلم بالتحقيق السنة التي مات فيها ، واختلف المؤرخون في اسم أبيه . فقال (ديوجين لايرس) أن أباه اسمه (بليستارك) ، وقال (يوزانياس) أن اسمه (بيستوكرات) .

ولد (بيرون) فقيراً لا يملك شيئاً ، واشتغل في حدائقه سنه بفن التصوير . نقل معاصره وكاتب سيرته (أنتيجون دوكريست) ، أنه رسم في شرف مسقط رأسه صورة شعبية (شمعدان) ذات جملة شعب ، فأعجب بها العارفون إعجاباً كبيراً .

فلسفة بيرون : يقال أن الذي أثر على فكر (بيرون) وحولته عن الرسم إلى الفلسفة ، هي كتب الفيلسوف ديكريت ، فلقد كان مكباً على مطالعتها ، مشتغلاً بفك رموزها ، وكان قبل ذلك متبهماً سير الفيلسوف (بريزون) تلميذ (سينتلون) ، ثم اقتفى نهج الفيلسوف (أناكرارك) وهو تلميذ (ميتودور) ، وميتودور هذا هو أحد قادة المذهب الديوكريتي .

ويقال أن (بيرون) هذا ، لحق يميوش الاسكندر في غزوته لآسيا ودرس الفلسفة الفارسية من موايدتها أنفسهم ، كما أخذ الأمرار الهندية عن ذات الهنديين في بلادهم . فكان مثال فلاسفة الهند في سكينه أنفسهم وهدهو خواطرم لا يقب عن ذاكرته ، حتى إن أستاذة (انا كزارك) الذي كان يعلمه كيفية تسكين نفسه وتهدئتها ، كان يوقف في نفسه دائماً ذلك الحنين إلى مذهب الهنود في السكينه ، حتى قوي على تأسيس مذهب الشير ، كما ستره بعد قليل إن شاء الله .

رجع (بيرون) إلى مسقط رأسه (أليس) ، فاجتذب قلوب مواطنيه إليه واكتسب احترامهم وتبجيلهم بأخلاقه العالية ، وشماله الطيبة ، وفقره المدقع ، واستجماعه الصفات التي يعرف بها الفاضل في زمنه ، فلم يلبث غير قليل حتى عينه أهل بلده رئيساً للكهنة : ولأجل حبه أعفت تلك المدينة سائر فلاسفتها من سائر الضرائب .

معاصره وكاتب سيرته المؤرخ (انتيجون دو كاريست) ، نقل عنه حوادث مضحكة ونسب إليه خللاً في القوة العقلية ، ولو كان كذلك لما انتخبه أهل بلده رئيساً للكهنة في زمن كان اليونانيون فيه شديدو التمسك بالدين . أما (انيسيدم) ، فقد فند كل التنفيد سائر ما نسب إلى هذا الفيلسوف من خلل العقل ، ولكن لم يفهم من داء التشكك وعدم التقيدة . وكذب القائلين بأن من مبادئ مذهب أن يترك الإنسان نفسه للحوادث تقذفه حيث شاءت . الأمر الذي يشير إلى إغفال الإرادة وإهمال العزيمة .

مات (بيرون) بالغا من السن أكثر من تسعين سنة ، وهو حاصل على احترام اليونانيين عموماً .

اخلاق بيرون : كان بيرون يحب العزلة والانفراد ، وهما للفيلسوف مهبط التأملات ومسقط الإفاضات ، ويهوى البساطة التامة في معيشته الداخلية حتى

ضرب به المثل في ذلك . وكان يشتغل مع أخته في الشؤون البيتية ، وروى أكثر من واحد من المؤرخين ، أنه كان يحمل إلى السوق البجاجات والخنزير بنفسه .

يرى أنه روى يوماً غضباناً يؤنب أخته على أمر فعلته ، فقيل له : أيها الفيلسوف ، ألسنت الغائل بأن المساقل يجب أن لا يحفل بشيء ، وأن لا يتم لحادث ؟ ، فأجاب على الفور : « أظن أن فلسفتي تنطبق على النساء ؟ » . وكان يكره الأطلاع في أي موضوع كانت ، سواء في الثروة أو الجاه ، وعلى الخصوص في المدح والمجد ، ولا يخفى أن هذه الصفة الأخيرة هي طلبه الفلاسفة وأنشودتهم الوحيدة ، قنعوا بها عن سائر الصفات والمواهب المادية الأخرى .

وقد علل (بيرون) كراهته للمدح بعبارة يحسن إيرادها ، قال : « إن الناس في أحوالهم وشؤونهم يشبهون أوراق الأشجار الدائرة مع الرياح ، تبقى خضراء هينة ثم يعثرها الجفاف واليبس فتصير هشياً ، ومن كان هذا شأنه فأجدر به أن لا يؤبه لمدحه ولا لثمه » .

(أبينكتيت) الفيلسوف ، كان فيلسوفاً اعتقادياً متعصباً لمذهبه متعصباً شديداً ، وكان بالطبع عدواً للملحدين وللأدريين الذين يرأسهم (بيرون) ، ولكنه مع ذلك كان يعترف لحصمه بنبات الجأش ورباطة الفؤاد ، وكان كثيراً ما يظهر إعجابه بذلك .

يرى أنه كان يلقي على تلامذته يوماً قوله : « يستوي عند المساقل الموت والحياة » ، فقال له أحد تلامذته : « ولماذا لم تفضل الموت أيها الأستاذ ؟ » قال : « لأنها يستويان » .

ويرى أنه كان مسافراً على البحر ، فهب إعصار شديد انخلعت له الأفتدة ، واملحت أمامه العزائم ، وأشرفت السفينة معه على التردى في مهاوي التلف ، فصاح بيرون بمن في السفينة قائلاً : « أنظروا إلى ذلك الخنزير الذي يشتغل بالأكل

وسط هذا الخطر المزعج ، واعلموا أن هذا ما يجب أن يكون عليه الفيلسوف من الهدوء والسكينة .

يظهر أن (بيرون) لم يكتب شيئاً غير قصيدة مدح بها الاسكندر الأكبر ، كما رواه « سكتوس » و « بلوتارك » ، أما كتبه الحقيقية فكانت تلامذته أمثال : « أوريلوك » ، و « فيلون داتين » ، و « هيكاثيه دابير » .

قلنا إنه مال لمطالعة فلسفة « ديموكريت » والفصوص في بحارها ، ولكنه تركها واتبع فلسفة « ميجار » ، ثم تركها هي الأخرى واتبع فلسفة « السوفسطائية » ، ثم نش من الوصول الى الحقيقة بواسطة كتب الفلاسفة ، فتركها جميعاً والتفت إلى الطبيعة نفسها ، فهي كتاب الكتب لمن يستطيع أن يفهم عنها . لذلك رحل مع الإسكندر الأكبر إلى آسيا في حملته على دارا ، وتكبد مشاق هذه الرحل الشاسعة في سبيل العلوم والمعارف . وقد كانت « لبيرون » الحق في ما طرأ عليه من سوء الظن بالنسبة للفلسفة ، فقد كانت في زمنه في اضطراب لم يسبق له مثيل في زمن من الأزمان .

وذلك أنه مات أفلاطون فخلفته الجمعية العلمية التي أسسها ، فلم تستقم على آرائه ومبادئه ، بل مال بعضها إلى مذهب « فيثاغورس » ، وبعضها إلى مذهب اللاأدرية . وكان أرسطو في ذلك الوقت ، وهو رئيس الحزب المضاد للحزب السابق ، ساقط الآراء والمبادئ ، لاستناد مذهب على الحس والتجربة ، ومجافاة ذلك ليل اليونانيين لا سيما أتباع الفيلسوف سقراط .

(والسينيكيون) ، رغمًا عن احتقار الناس لهم كان لهم مستقبل كبير أمامهم . وقد كان هؤلاء الفلاسفة شأنهم عجيب جداً ، وذلك أنهم كانوا يعيشون عالة على الغير ، معقدين أنفسهم من سائر التكاليف الاجتماعية ، وكانوا يمزأون بالحضارة والمدنية ، ويسخرون بالشرائع والقوانين الإدارية ، ويتقصون للمارة يوسمونهم هجواً وشتماً ، ولم يكن يحممهم ببيرون إلا توافقهم على ذم الحياة المدنية وتسويء سمعتها .

وكان أتباع الفيلسوف ذينون متبعين نهج «المينيكيين» في هجر العقل والمفولات ، وزاعمين أن معتمد في الحياة أداه الواجب ليس غير ، ولم يكونوا كذلك ، بل كانوا رغباً عما يقضي به عليهم مذهبهم من الخشونة الميشية والظلافة النفسية ، متبعين سيرة الأبيقوريين في ترف الحياة ولذات المجلس .

فكان «بيرون» بين هذه الزعازح الفكرية كلها ، في غاية التردد والذبذبة ، لا يدري أي فيلسوف يتبع ، ولا أي فلسفة يدافع عنها ، فلم يسه إلا أن جعل ذلك التردد مذهباً فلسفياً ، ودعاه تدعيماً منطقياً ، واتبعه فيه فأس كثيرون من هم على شاكلته في ذلك التردد بين المدركات المختلفة . فكان في نظره الاعتقاد مستحيلًا ، وكذلك الإنكار ، ولم يكن أمامه إلا خطة الحياد بين الطرفين والتردد والشك .

ليس بيرون هو أول شاك في العالم ، ولا أول من رأى الشك أسلم الطرق له ، بل هو أول من جعله مذهباً فلسفياً ، وأسه على دعائم عليه بقي قائماً عليها اليوم .

اليك كيف وضع «بيرون» أول حجر لاقامة صرح مذهبه ، قال :
الانسان متى خرج من غيابة العدم إلى نور الوجود ، وأراد أن يسبر غور هذه المسائير المحيطة به من كل جانب ، فلا يجد أمامه إلا أحد أمرين : فإما أن يصدق كل ما يراه وما يستنتجه ، ويمدّه حقائق غير قابلة للنقض ، وإما أن ينكر كل ذلك ويدعي أن ليس هنالك شيء . ولا يخفى أن كلا هذين الأمرين ، تطرف ينافي طبيعة الإنسان ، ويعاكس فطرته الأصلية . إذن فليس للإنسان إلا خطة الاعتدال ، وهي الامتناع عن الحكم على الأشياء .

هذا المبدأ يحسن كثير من الناس فهمه كما يريد «بيرون» نفسه ، فظن خصومه أن يخلصوه بأقل الحجاج وأصفر البراهين فقالوا له مثلاً :

إما أن يكون شكك عاماً ، وبذلك فأنت شاك في وجود نفسك ، وكذاك

بذلك تناقضاً في مذهبك ، لأنك بشكك في نفسك أقررت على أنك تفكر وتبحث ، وبناء عليه فأنت موجود . وإنما أن يكون شكك ليس عاماً ، وتقر بوجود نفسك ، فتكون قد أثبتت شيئاً وناقضت مذهبك .

يقول المارفون أن أمثال هذه المغالطات تدل على عدم معرفة قائلها بمذهب « بيرون » ، فإنه لا يقول أنا أثبت ، ولا يقول أنا أنفي ، وإنما يقول أنا أشك فقط ، ذلك لأنه كان يقول أن كل شيء أمامه سر غامض ومساوئير مغلقة ، يقضي العقل والمتبصر أن يكون الإنسان بإزائها متبصراً حكيماً ، فلا يصدر عليها حكماً رجباً كان غلطاً وناقصاً .

هذه ما رآه « بيرون » أليق بالمتبصر ، وأدعى لعدم الجور في الأحكام على الكون وما فيه .

هذا الشك الذي جعله « بيرون » مذهباً فلسفياً ، لا يقتضي أن يكون الإنسان متردداً متذبذباً في سائر أحواله المعيشية ، وفي كل حركاته وسكناته ، فلقد كان من قواعد فلسفة هذا الفيلسوف ، الدعوة إلى الاعتدال في المطالب الجسدية ، والشهوات البدنية . وإنما جعل الشك فقط منظماً لسير الفكر أمام البحث ، وفي أثناء التنقيب على مساوئير الكون .

قالوا إن بيرون لم يكن عدواً للدين ، ولا خصماً للفضائل ، كما يريد أن يدعيه السوفسطائية الخياليون الذين جعلوا الفلسفة آلة لتضليل الأفكار ، وتفريغ العقول ، وإنما كان كل اهتمامه موجهاً لمنع الإنسان من تروايه بالاعتقاد ، وتهالكه بالتصديق ، على كل ما يقال له ويقدم إليه ، من قبل قوم لا حظ لهم من العلم إلا جلا أقنوا التفتيق بها ، ومرنوا على حسن أدائها وتصويرها ليس إلا . وهي بعيدة عن الحقائق الثابتة كل البعد . فلم يرد « بيرون » من هؤلاء الناس إلا إرجاء الحكم على تلك الاعتقادات والمرامي الفلسفية ، والوقوف بها موقف البحث والتنقيب ، لا الذهاب لمذهب الأثر والبطر ، زعماً أنها حقائق ، وهي ضلالات وأوهام .

يزعم بعض الناس أن (بيرون) ينكر وجود الحقيقة ، وهو زعم كما يقول بعض المحققين ، لا مستند له البتة ، فإن بيرون لم يقل ذلك ، وإنما قال أنه استعرض فلسفات سائر الفلاسفة فلم يجد الحقيقة في واحدة منها ، ولا في مجموعها ، فتركها كلها لعدم فائدتها واتبع طريق الشك فوجد فيه راحته ، وتلج عليه صدره .

بالنسبة لما كان عليه « بيرون » من المبادئ المتقدمة اتهمه أعداؤه بأنه مثل بعض السوفسطائية ، كان ينكر العدل والظلم ويدعي أن الكل وهم في وهم . وهذا كله افتراء عليه كما تدل عليه فلسفته . وللقول المتمد أنه ما كان ينكر وجود الحقيقة ، ولكنه ما كان يسلم بها إلا للحوادث المشاهدة المحسوسة ، وكان لا يأنف من أي شيء يقال ، على شريطة أن يبدأه قائله بكلمة : « يظهر لي » ، وكان يسلم بالموجودات ، ولا يدعي أنها خيالات أو أوهام ، كما يتهم به خصومه ، وكان يعترف بالفطرة الإنسانية والنواميس الأدبية العامة ، ويرى أنها منقوشة في صميم المعنى الإنساني .

والذي يؤاخذ به (بيرون) ، هو أنه جعل الشك غاية للمذهب ، ونهاية لمطلبه ، لا وسيلة يتقدم بها نحو البحث ، ويسلك بها في فيافي النظر .

أما ما يقوله عنه أعداؤه من أنه كان ينكر المحسوسات ، ولذلك فكان طول حياته محتاجاً لمن يشي معه في الطرقات مخافة أن يتردى في هاوية أو يصطدم بجائط ، من شدة ما علق بفكره من أنها خيالات لا حقائق ، فهبتان لا حقيقة له .

خلاصة مذهب بيرون :

من مبادئ هذا المذهب التصديق بالشيء الواقع أي الحادثة . فإذا حدثت حادثة طبيعية وأحس بها الإنسان ، فلا يجوز له أن يقول : إنها شديدة أو هينة ، باردة أو حارة ؛ وإنما يقول : يظهر لي أنها شديدة أو هينة ، ويظهر لي أنها باردة أو حارة .

وقد أبى « بيرون » ، أن يضع لمذهبه قواعد بنفسه ، قائلا : ما من شيء إلا ويمكن معارضته وحضه ، وقد أدهشه ما وصل إليه علم الجدل من الزرق الباهر ، حتى أنه كان يقول أنه يخشى أن يبرهن علم الجدل للناس « أن مقتضاها من الحروف المجانية أكل جبنا » ، كما كان يفعل بعض السوفسطائية لأعدائهم المغلوب على أمرهم .

قالوا : وليس من شأن مذهب « بيرون » أن ينكر شيئا ، ولو فعل لسقط أساسه وانهار ركته ، ولذلك متى قال « البيروني » : أنا لا أفرض شيئا . يجعل بقوله : بل ولا أقول لي لا أفرض شيئا .

إليك الأسباب العشرة التي يستندون عليها في عدم حكمهم على الأشياء :

١ - إختلاف الأحياء من حيث السن ، وتركيب الجسم ، وقوة المشاعر ، ودرجة الإحساس أمام الشيء الواحد .

٢ - إختلاف الناس في الصفات الأدبية والفزيولوجية « التشريحية » .

٣ - إختلاف الأعضاء الحساسة في الإنسان الواحد ، الأمر الذي ينتج منه أن كل حاسة من تلك الحواس تلتج له كمية محدودة من الشعور بالشيء الموجود ، فلا يدري الإنسان أذلك القدر من الشعور خاص بمضوء الذي أحس أم طبيعي في الشيء المحسوس .

٤ - إختلاف الشعور في الجسم الواحد بالنسبة للأحوال المختلفة ، كالمرض والنوم والحزن والحرم .

٥ - الاختلاف في الحكم على حسب كمية الشيء المحسوس : فإن زيادة البرودة وقتلتها ، أو سرعة الحركة وبطؤها ، أو شرب قليل من الخمر ، يغير الحكم السابق عليها كل التغيير .

٦ - إختلاف الناس في أساليب التربية ، وفي الشرائع والمعائد .

٧ - اختلاط الأشياء ببعضها بحيث يستحيل الحكم على كل شيء منها على حدته . كاستحالة وزن الحديد مجرداً عن الهواء المحيط به ، أو إدراك الألوان إلا تبعاً لأخلاط العين التي يخرقها للشماع أثناء سيره .

٨ - استحالة مواجهة الأشياء مجردة ، فلا مناص من رؤيتها على مساند أو في أماكن أو أوضاع أو أسوال مختلفة .

٩ - ندرة أو كثرة الحوادث التي تحدث لمستجلبها الجمود عن رؤيتها أو عدم العناية بها .

١٠ - القعود التي لا يمكن الافتكاك عنها في حكم من الأحكام على الموجودات . فإن الأشياء متعلقة ببعضها . والحكم على الشيء لا بد من أن يكون مقيداً بحالة الحاكم عليه .

هذه هي الأصول العشرة التي يستند عليها أتباع (بيرون) في عدم حكمهم على الأشياء . ويؤيدون بها دعواهم من عدم إمكان الوصول إلى حقيقة ما . وهناك أصول أخرى خمسة ، نشأت بعد العشرة الأولى بقصد إسقاط فلسفة أرسطو وهي :

١ - إحساسات الناس تختلف بالنسبة لكل موجود من الموجودات .

٢ - كل برهان يسوقه الإنسان لإثبات شيء يحتاج إلى برهان يثبتته ، وإلا فعلى أي دعامة يستند في كونه حقاً ؟ فإذا أقمت الدليل الثاني ، احتاج هو أيضاً إلى دليل ثالث يثبتته ، كما احتاج الأول إليه ، ثم يحتاج الثالث إلى رابع وهكذا ما لا نهاية له .

٣ - الذي يبرهن على وجود المحسوس بالدليل المقول ، يازمه الدلالة على بقاء برهانه الأخير ، ولكن لما كان لا يمكن الدلالة عليه ببرهان عقلي - بناءً على الأصل المتقدم - ، وجب الدلالة عليه بالمحسوس ، وهذا أمر يقتضي الدور التسلل .

٤ - الفرض الذي هو كما يقولون حقيقة يجب التسليم بها بدون دليل لتكون ركناً لدليل آخر لا تقبل ، ولا يمكن التسليم بها ، لأنه لا دليل لهم على أن ما يجب أن يكون أساساً للدليل ، لا يحتاج لدليل يثبتته .

• - كل معقول تابع للماقلين الذين يدركونه ، وكل محسوس تابع للكائنات المتمتعة بالحساسية ، وكل شيء تابع لما لا يمكن أن يعرف إلا به .

هذه الأصول الخمسة الأخرى التي يعتمد عليها اللاأدرية في حقبة مذهبهم . نقلناها عن مواطنها الصحيحة المستخلصة عن شوائب الافتراء والتمصّب الذمّم .

أشهر اتباع « بيرون » من أهل القرون المتأخرة « انيزديم » اليوناني ، الذي كان عائشاً في القرن الأول الميلادي . فقد كتب هذا الفيلسوف كتاباً كبيراً في مذهب اللاأدرية سماه « حجاج البيرونيين » ، قسمه إلى ثمانية أبواب :

الباب الأول ، عرض فيه الأصول العامة للمذهب اللاأدري . وبين الخلاف بينه وبين مبادئ الجمعية العلمية الجديدة التي تشكلت في البلاد اليونانية للمبادئ اللاأدرية . وكتب في الفصل الثاني تحليلات فلسفية على المدرجات الآتية : الحقيقي ، والعلة ، والشهوة ، والحركة ، والتوليد . وزعم أنها غير قابلة للحل . في الفصل الثالث ، مرده وجود اتناقضات الموجودة في مدرجاتنا على الحركة وعلى الإحساس . في الفصل الرابع ، جادل ضد أفكارنا على العالم والعقائد . وفي الخامس ، درس العلة أي السبب من حيث هو ، وعرض الثانية أشكال المية . أما الثلاثة فصول الباقية ، فدرس نهاية الإنسان ومصيره ، ولم يذكر عنه إلا أشياء سلبية محضة .

كتب الفيلسوف « انيزديم » غير هذه الكتب على مذهب « بيرون » ، كتباً مهمة أخرى منها : « كتاب الفروض البيرونية » ، وكتاب ضد السلم ، وكتاب في البحث .

بعد موت « انيزديم » انتشر مذهب « بيرون » بسرعة في الاقطار العالية

من المملكة الرومانية ، ونشبت في أذهان أعلیاء القوم هنالك ، وقام بالدفاع عنها وحفظها عقول من الطبقة العليا توالّت بدون انقطاع مدة من الزمن ، مثل « زوكسيس دوتارس » ، و « اتليوكوس دولاً أوديسي » ، و « مينودوت » ، و « هيروودوت دوتارس » ، و « سكتوس » الذي كان في عصر الامبراطور الروماني الشهير « ستم سيفير » . وسكتوس هذا ، هو الذي جمع في المذهب اللا أدري كتاباً كبيراً حشر إليه ما وقف عليه من أقوال الفلاسفة البيرونيين . وليس لهذا الكتاب أثر الآن .

ومما يحسن الالتفات إليه أن أكثر أشیاع «بيرون» الآخرين هم من الأطباء ، وكان في المذهب الذي اختاروه لأنفسهم فذلكة الفلسفة اليونانية القديمة القريبة منهم .

لما تأسست جامعة الإسكندرية ، التي تكلفنا عنها في بعض فصولنا الماضية ، لم يستطع مؤسسو نظامها العلمي أن يحدوا عملاً فيها لفلسفة « بيرون » ، فتركوها لنفسها فوجدت أنصاراً كثيرين من الخارج في كل مكان وكل زمان ، حتى أنها دخلت المياكل واتبعها بعض رجال الدين في أوروبا . وقريب منّا « مونتنى » و « بسكال » الفيلسوفين الفرنسيين كانا تابعين لهذه الفلسفة اللا أدرية ، وفي العالم اليوم كثيرون غيرهم .

نظرة على ما سبق

إلى هنا ، انتهى بنا الكلام على موجز فلسفة الأقدمين ، فقد عدنا إلى أصولها الرئيسية فأثينا بها معزوة إلى قائلها من قادة الحكماء اليونانيين . ونظن أننا بهذا البسط قد استعرضنا أمام نظر القارئ درجة رقي الفكر الإنساني في تلك

القرون البعيدة ، وأشرقنا به على مبلغ حفظهم من العلم بالحياة الإنسانية في جميع أشكالها وأطوارها ، وبالكون في جلته وكنيته ، ولكننا لن نكتفي بذلك ، فسنمقد فصلاً مطولاً نحشر إليه إن شاء الله ، خلاصة مجموع تلك الفلسفة القديمة على المسائل الفلسفية الكبرى في فصول متعددة .

وذلك أننا ستشرح مبلغ مداركهم في اللاهوت ، ثم في الروح والخلود ، ثم في الإنسان وأخلاقه وأطواره والفضيلة وماهيتها وعلاقتها به ، ثم في الكون يحمله ، ثم في أفرع العلوم الكونية الخ ... لنستطيع أن نحكمهم على مدرجاتهم تلك ، في كتاب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، على كل نوع من أنواع تلك المدرجات ، ثم نخرج إن شاء الله من هذا البحث إلى اتباع حركة سير العلم في خلال القرون التي توالى بعد اليونانيين ، حتى نصل إلى الأمة العربية ، فندرس مقامها في العلم الطبيعي في جميع فروعه ، وفي الفلسفة ، ومواهبها بالسبب لكل فرع من أفرع المعارف الإنسانية الخ ... مما يميز علينا مرده الآن ، والله المستعان .

ثم نخرج من هذا البحث إلى إيراد تاريخ العلم والفلسفة عند الأوروبيين ، فنورد إن شاء الله ، أشهر مذاهبهم الفلسفية وآرائهم في كل فن من الفنون الإنسانية ، رادين عليهم بحول الله ، كل ما تطرقوا به عن جادة العلم الصحيح ، وسلاحنا في ذلك كله كلام الله العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

* * *

مبلغ حظ الفلاسفة الأقدمين

من إدراك الحقائق الأولية

درسنا في فصولنا المتقدمة ، تاريخ ما وصل إليه النوع الإنساني من مبلغ الإدراك في العصور البعيدة ، وهي فلسفة اليونانيين ، وقصدنا من ذلك كله تتبع حركة رقي العقل الإنساني وتدرجه في إدراك الحقيقة جيلاً بعد جيل حتى يومنا هذا ، ليرى قارئنا بالبرهان المحسوس إن شاء الله ، أن الإسلام هو الحقيقة المطلقة التي ليس وراءها مرمى ولا بعدها مطلب ، بل هي عامات الغايات ، ونهاية النهايات ، ولا نستطيع ذلك إلا بالطريقة التي سلكناها هنا ، وهي استعراض معقولات النوع الإنساني كله ، أمام نظر مطالعنا جيلاً بعد جيل ، ليكون على بينة من قوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » . وقد بدأنا بالعلم اليوناني ، لأن الفلسفة لم تكون مستقلة عن تعليم الدين إلا فيه ، ولقد سردها أمام نظر القارئ كثيرًا من رؤساء المذاهب الفلسفية المختلفة ، من اعتقاديين وملحدين ولا أدريين ، رجاء أن يكون لقارئنا فكرة عامة على مبلغ ما كان وصل إليه العقل الإنساني في تلك القرون ، ولكننا نخشى أن يكون قد طال الكلام ، وصار تطاول الزمن على الموضوع وتشعب فصوله مانعين من وصول قارئنا إلى النقطة التي نرمي إليها ، لذلك رأينا أن نعقد هنا فصلاً كبيراً ، نحشر إليه مقالاتنا السابقة المبعثرة في أطواء الصحف الكثيرة ، لتكون النقطة التي نود أن يشرف قارئنا عليها ، مشخصة أمام نظره في حيز محدود . هذا لا يعد تكراراً لما سبق إيرادها وإنما هو استخلاص لجوهره ، وتصفية للبابه ، وإيضاح لما غرض في أثناء المباحثات ، واستتر في طي التقريرات ، وسنزيد عليه إن شاء الله ، ما لا يد منه للوصول إلى هذه الخلاصة الجوهرية ، وسنقسم الكلام في هذه الخلاصة إلى أقسام عدة ، سنبداها بمبلغ مدارك الأقدمين على مسألة اللاهوت ، ثم نتدرج منها إلى مبلغ علمهم بمسألة النفس

والخلود ، ثم بمسألة الكون المحسوس وما فيه ، ثم بمسألة ما وراء الطبيعة ، ثم بالأخلاق ، ثم بالسياسة ، ثم بالشرائع الخ ... وهو بحث كما يراه القارىء يحتاج من المؤلف لكلام جديد وتحليل جديد ، يستدعي من القارىء التفاتاً ونظراً .

* * *

مبلغ مدارك فلاسفة اليونانيين « بالمسألة اللاهوتية »

الفلاسفة اليونانيون الذين أتينا على فدلكات من فلسفاتهم في فصولنا المتقدمة ، يشخصون مبلغ ما وصل إليه الأقدمون من المدارك الفلسفية على الأصول الأولية ، والمفاتيح الطيبة . ولقد كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم يمتقدون بوجود الصانع جل وعز ، وقسم ينكرونه ويكفرون به ، وقسم شاكون لا يقررون نقياً ولا إثباتاً .

القسم الأول أكثرهم عدداً ، وأقوام جنداً لميل فطرة العالم الإنساني إلى العقيدة ، واحتياجها إليها كل الاحتياج .

أما الكافرون والشاكون ، فقد كان كفرهم سبباً لسقوط مبادئهم ، وموجباً لانفراط القلوب عنهم ، وأي جناية يحميها الرجل على العالم الإنساني أشد من حرمانه من نور الإيمان ، الذي هو مصباحه النير في ظلمات هذه الحياة القصيرة الأمد ، وكيف لا يظهر الإنسان أشد الكرامة والمقت لمن يسعى في إعطاء ذلك المصباح الطبيعي المتلألئ في خيمر هذا القلب الواجب ؟

لا يوجد برهان ولا شبه برهان على نفي العقيدة بالصانع جل وعز ، وقد تبيننا آثار أقوى العقول الملمعة ، وأشد الأفكار جاحاً وعناداً في هذه المسألة ،

وأثينا على نزغاتهم واحدة بعد أخرى^(١) فلم نجد من بينها شيئاً يستحق العناية به ، فها هي إلا ظنون وهواجس ، تلم ببعض النفوس المظلمة لأسباب خلقية طبيعية ، أو عارضة اكتسابية ، فتخرج صاحبها عن الطور المعتاد ، إلى أطوار أخرى ظلمات بعضها فوق بعض ، نعوذ بالله منها ، لذلك لا نرى موجباً لإيراد أقاويل كفار الفلاسفة الأقدمين في نفى عقيدة الصانع ، لا سيما وأنهم لوجودهم في عصر كان للدين فيه سلطة عامة ، ما كانوا يستطيعون أن يتكلموا بتمام الصراحة في بسط عقائدهم الإلحادية ؛ ولقد كان الملحد منهم يكتم ما به من الشكوك والهواجس ، ويتظاهر بالدين واحترام المعتقدات ، كما كان شأن أبيقور على ما يقال ، فلقد كان كما قررنا يتكلم عن آلهة اليونانيين بتبجيل واحترام ، وهو في الحقيقة على ما يدعيه أتباع دينون ، ملحد لا يمتد بوجود الصانع .

سنأتي هنا إن شاء الله ، من بين أقوال سائر الفلاسفة اليونانيين على ثلاثة أقوال في هذا الموضوع السامي ، وهي أقوال سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وهي تدل المطالع بأجلى بيان على مقدار ما بلغ إليه العقل الإنساني في عصر الفلسفة اليونانية من الرقي في ذات العقيدة والبرهان عليها .

مدارك سقراط في المسألة اللاهوتية

سقراط ، كما يعلم قارئنا من فلاسفة القرن الخامس قبل الميلاد ، وهو عصر كانت الشكوك قد كثرت فيه بواسطة السوفسطائية الذين استعملوا أسلحة الجدل في التضليل والتفجير ، حتى زلزلوا عقائد بعض الناس ، فكان سقراط أقوى ناصر للعقائد في زمنه ، أصلام حرباً عواناً ذاقوا لواعجها سنين كثيرة ،

(١) انظر مؤلفنا الحديقة الفكرية في اثبات الله بالبراهين الطبيعية .

ثم توصلوا إلى الواقعة به ، فرموه بالإلحاد وقتلوه بالسهم في السجن ، وهو وسط بعض تلامذته وأصدقائه يقرر لهم خلود الروح وذهابها من هذا العالم إلى عالم آخر بعد الموت ، وقد احتمل مضض السجن وآلام التسمم بصبر وجلد ضرب بها المثل ، وعرف بها كنهه نفسه العالية ، وعظمته الكبيرة .

سقراط لم يؤلف كتاباً قط ، وإنما كانت كتب تلامذته ، وخيرهم (أفلاطون) ، فقد نقل عنه مذهبه كله وزاد عليه ، ونحن هنا نورد أقواله عن (أكسونوفوت) ، الفيلسوف اليوناني المعاصر له ، قال :

« سأقص عليكم الحادثة التي حصلت ذات يوم بين (سقراط) وبين أريستوديم الملقب بالصغير بشأن مسألة اللاهوت . فقد كان سقراط علم عن (أريستوديم) هذا ، أنه لا يقرب للآلهة القرايين ^(١) ولا يتقرب إليهم بالصلاة والدعاء ، وأنه لا يستقسم (يستقسم أى يعرف ما قسم له في المستقبل) ، بل وأنه يهزأ بمن يمارس تلك الأمور .

قال سقراط : « قل لي يا أريستوديم ! أترى أنه يوجد رجال يستحقون منك الإعجاب في مهارتهم وحسن أعمالهم ؟ »

قال أريستوديم : بلى .

قال سقراط : ألا تخبرنا عن أمثالهم ؟

قال أريستوديم : « إني في نوع الشعر التاريخي أعجب (بهوميير) ، وفي الحماسة يطربني (ميلاتييد) ، وفي المراثي يشجوني (سفوكل) ، و يروقني في التماثيل (بوليكليت) ، ويمعجني (زوكسيس) في فن التصوير . »

قال سقراط : « قل لي أيها أحقهم من إعجابك بالقسط الأكبر ، الذين

(١) كان اليونانيون معبدين للآلهة ، مثل كل الشعوب القديمة التي لم تقف عند حدود الوحي الإلهي ، وسيجيء في أقوال سقراط لفظ آلهة كثيراً ، ولعله كان يحاري العامة في تلك الالهيّة ، أما هو فلا فطنه إلا موحداً .

يعملون صوراً لا شعور بها ولا حراك ، أم الذين يخلقون الكائنات الحية المتمتعة بالإدراك ؟ .

« قال أريستوديم : وحق الإله ، إن الأحق بالعط الأكبر من الإعجاب هم الذين يخلقون الكائنات المتمتعة بالحياة ، إذا لم تكن تلك الكائنات نتيجة الصدفة ، بل كانت نتيجة حكمة وإرادة .

« قال سقراط : أرأيت لو عرضت عليك مصنوعات مختلفة منها ما هو خفي المنفعة ومنها ما له منفعة ظاهرة وحكمة في الوجود باهرة ، فأيهما أولى بأن تظنه من نتائج الصدفة والاتفاق ، أو من نتائج العقل والحكمة ؟ .

« قال أريستوديم : تقضي علينا بداهة العقل ، أن نقول أن الذي له حكمة في الوجود ظاهرة ، ومنفعة في نظام العالم بيئته ، هو من فعل العقل والحكمة .

« قال سقراط : ألا ترى معنا أن الذي خلق الإنسان وسواه ، قد أعطاه كل عضو من أعضائه لمنفعة خاصة وفائدة بيئته ، ومتمه من الأجزاء والأجهزة بما يحس ويشعر بواسطته . فتمته بمئين ليرى بها المحسوسات ، وبأذنين ليرى بها الأصوات . وبأذا كانت تقيدنا زكيات الروائح ، لو لم تكن لنا أنوف تدركها وتحس بها ؟ أترى أنا كنا نتمتع بإدراك الحلو والمر من الطعام ، وبالتذاذ بمحبات الفم ، لو لم يكن لنا ذلك اللسان الذي وضع لتمييزها والحس بها ؟ ألا ترى أن من دلائل التدبير والحكمة ، أن تمتع العين وهي ضعيفة يحفون تفتتح وتنفلق عند الحاجة وتنطبق عند النوم طول الليل ، وأن توهب تلك العين غريباً من أهذاب لتقيها فعل الرياح الثائرة ، وأن تمتع لها تلك الحواجب كيزاب يمنع عنها غوائل العرق المتساقط من الرأس ، وأن تصنع الأذن على صورة لا تكل من مسمع الأصوات ولا تعي من الحس بها ، وأن تعطى جميع الحيوانات أسناناً أمامية لقطع الأغذية ، وأخراساً جانبية لسحقها ، وأن يكون الفم الذي تدخل منه الحيوانات الأغذية الصالحة لها إلى أجوافها موضوعاً قريباً من المئين والمتاخير ، وأن المحل الذي يحصل منه الإفراز لل مواد المستفجرة ، بعيد عن مرمى النظر ومعكوس

الوضع ، وعلى أبعد ما يمكن من الأعضاء الرئيسية . أتري نفسك ياراء كل هذه الأعمال التي تدل على تدبير وحكمة ، لا تزال متردداً بين عزوها إلى الصدفة والاتفاق ، وبين إسنادها للحكمة والعلم ؟ .

« قال أريستوديم : لا وإلله ، فإن أقل نظر في هذه الكائنات الحية ، يدلنا على أن هنالك ذات عالم رحيم خلقها وعيها .

« قال سقراط : زد على هذا الميل المودع في الطبائع للتكاثر ، والرحمة المودعة في قلوب الأمهات لتغذية صغارها وإعالتهم ، وما غرس في نفوس تلك الصغار من عواطف حب الحياة والحرب من الموت ؟ .

« قال أريستوديم : لا شك أن كل هذا يدل على أنه اختراع موجود حكيم ، أعد الأرض وهيأها لسكنى الحيوانات .

« قال سقراط : أتظن بعد هذا ، إنك وحدك الكائن المتمتع بحكمة وعلم ، وأنه لا يوجد غيرك في هذا الوجود كله عاقل ولا حكيم ، وأنت تعلم أن جسمك هذا ، هو قطعة لا قدر لها من حجم هذه الأرض ، ونطفة من مياه هذا المحيط الزاخر ، وأن الذي أقام أودك وكون شكلك هذا ، هو جزء لا يؤثر به من هذه المواد العظيمة الحجم ، الكبيرة المدد ؟ أتظن أنك وحدك قد استلبت من هذا الوجود حكمة وإدراكاً ليس فيه ، وأن كل هذه الكائنات التي لا نهاية لها بالنسبة لك في العدد والعظم قامت كلها في هذا النظام البديع ، بقوة ليست متممة بحكمة وعلم ؟

« قال أريستوديم : أنا أنكرها وإلله ، لأنني لم أرَ صناعها ، كما أرى الصنّاع للأعمال الأرضية .

« قال سقراط : إنك لا ترى روحك التي هي سلطنة جسمك ومديرته ، وعلى هذا ، فيمكنك أن تقول قياساً على قولك السابق ، بأن أفعالك كلها تصدر عنك عن غير حكمة ولا تدبير ، ولكن عن الصدفة والاتفاق . »

يرى القارىء من هذه المحاوره بين أريستوديم وسقراط ، أن الفيلسوف قد أحال خصمه بقوة حجته للإقرار معه بوجود الصانع الحكيم ، ولكن بقيت لديه شبهة أخرى ، فلم يرد سقراط أن يدعها تجول في فؤاده ، فاستأنف معه المحادثة ، مثبتاً له عناية الخالق بمخلوقاته ، فقال :

« كيف تزعم أن الآلهة لا تعتني بمخلوقاتنا ، مع أنك تعلم ، أنها قد وهبت الإنسان من بين سائر الحيوانات خاصية الوقوف على قدميه ، ومي تلك الخاصية التي تسمح له ببقاء نظره الى أبعد ما يصل اليه ، والتأمل في المراتب التي فوقه ، وهي مع منحها للحيوانات اللاصقة بالأرض تلك الأرجل التي لا تسمح لها إلا بالتحرك وتغيير أوضاعها فقط ، أعطت الإنسان دونها أيدياً بواسطتها تحدث أكثر الأعمال التي تجعلنا أسعد حالاً من الخيرات . انك ترى أن جميع الحيوانات ألسنة ، ولكن لسان الإنسان من بينها كلها ، متمتع بخاصية إظهار الأصوات المختلفة بانتقاله في مواضع مختلفة من اللحم ، وبهذه الوساطة نستطيع أن نعبر لغيتاً عما يضطرب في ضمائرنا من الأغراض والأحداث . »
إلى أن قال :

« لم يحدد الخالق عنايته بأمر الجئان الإنساني فقط ، بل أنه أبسّع الروح الإنسانية ! وهي المقصودة بالذات ، على أكمل الصفات ، وإلا فأرني أي حيوان من الحيوانات يستطيع أن يدرك وجود تلك الآلهة التي فطرت هذه الأجسام العلوية العالية ، على هذا المثال البديع والشكل الآسر ؟ قل لي أي حيوان آخر ، ما عدا الإنسان ، سما به عقله إلى عبادة الآلهة والاحبات لها ؟ أخبرني أي روح تضارع الروح الإنسانية ، في اقتناء غوائل الجوع والعطش والبرد والحر ، ومداداة نوازل الأمراض والأعراض ، وملافاة فقد القوى بأنواع الرياضات الجسمية ، والكد والكسح لنوال العلم ، وتذكر ما رآته وما سمعته وما علفت ، أليس من الجلي الواضح بعد هذا البيان ، أن أفراد الإنسان مثلهم بين أنواع الحيوانات كمثل الآلهة لعلوم عنها جسماً وروحاً ، أتري أنه لو وهب الإنسان

جسم ثور وعقل رجل ، يستطيع أن يحدث من الأعمال ما تحدث به نفسه ، ومن جهة أخرى ، لأي فائدة تعود على حيوانات متمتعة بأيدٍ كأيدينا ولكن لم توهب لبازاها عقلاً مناسباً لها ، وأنت أيها الكائن الذي وهب المنحتمين وتمتع بالنعيمين ، فإلّا ، تريد أن تظن أن الآلهة لا تمتعي بك ولا تهتم بشأنك . وأي شيء تركته تلك الآلهة من الدلائل اللازمة لإقناعك بذلك ؟ .

فأجابه عند ذاك أريستوديم بحواب حل سقراط على محاولته من طريق آخر ، وأجاءه إلى محاربته بشهادة النوع الإنساني في خلال القرون . قال أريستوديم :

« لترسل لي الآلهة خبراً بما يجب علي عمله أو تركه ، كما تدعي أنها أرسلت لك أنت . »

فأجابه سقراط قائلاً :

« لما خاطبت الآلهة الاثنتين بواسطة الاستقسام ^(١) أظن أنها لم تخاطبك في زمريتهن ؟ أنرى أنها لما أظهرت لليونانيين ولجميع العالم مكنونات إرادتهن ، بواسطة المعجزات والآيات ، كنت أنت وحدك الرجل الذي تركته نسياً منسياً ؟ أظن أن الآلهة وضعت في أعماق الفطرة الإنسانية عقيدة الاقتدار على إحداث الخير أو الشر ، ولم تهيب قوة تمكّنها من إحداثها ، وأن النوع الإنساني قد اتخذ بذلك كل هذه القرون ، ولم يشعر بانخداعه لليوم ؟ ألا ترى أن أقدم التأسيسات

(١) الاستقسام هو أن يطلب الإنسان معرفة ما قسم له في عالم الغيب بواسطة الآلهة ، وقد ولع بذلك الأقدمون واختلفوا في كيفية عمله حسب عقائدهم وألهتهم . أما العرب ، فكانوا يمينون بثلاث قداح يكتبون على أحدها أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، ويتركون الثالثة غفلاً بدون كتابة ، ثم يرمونها ، فإن ظهر القدح المكتوب عليه نهاني ربي ، أقنع عن العمل ، وإن ظهر الذي هو مكتوب عليه أمرني ربي ، مضى فيه ، وإن ظهر الخالي من الكتابة أعادوا الإلقاء حتى يظهر لهم شيء . هذا كان حال العرب ، أما اليونانيون ، فكان الاستقسام عندهم على غير هذه الصفة .

الانسانية وأحكامها ، والممالك الفائرة والأمم العظيمة ، هي أكثرها تمسكاً بالدين واعتقاداً بالآلهة ، وأن أكثر المصور نوراً ولألاء ، هو أكثرها أشدها تعلقاً بالتقوى والطاعة . أعلم يا صاح ، أن روحك كما لها السلطة التامة على جسمك تدبره وتدبره كما شاءت ، كذلك الحكمة المحيطة بهذا الكون ، لها التصرف والإرادة النافذين فيه كله . ما هذا ! أصبح أن يكون مرمى نظرك يصل لجملة مراحل ، ونظر الإله لا يلم بكل المحلوقات جملة واحدة؟ وهل يتصور أن روحك تستطيع أن تشتغل في آن واحد بما يحصل هنا وفي مصر وصقلية ، وأن العلم الإلهي لا يحيط بكل شيء في لحظة واحدة ؟ نعم إنك متى أردت أن تصنع معروفاً مع الناس لو عرفت من منهم يريد أن يكافئك عليه ، ومتى أدبت إليهم خدمة من الخدم لو علمت من منهم يود أن يقابلك بجزائها ، ومتى استشرت الناس لو ميزت من بينهم أهل البصيرة والتسديد ، وكذلك متى قدمت واجبات العبودية للآلهة لو بحثت أنت تدرك إلى أي درجة تريد تلك الآلهة كشف مكتوبات العلم لك ... عند ذاك ، تدرك ماهية صفات الإله العلية وعظمته الحقيقية ، ذلك الإله السميع البصير ، المحيط بكل شيء ، المهيمن على كل شيء .

من هذه المحاور ، يتضح لقارئنا مبلغ قوة الفيلسوف (سقراط) في إثبات الصانع ، ومنها يرى أنه لم يستند إلا على (البرهان الطبيعي) و (البرهان التاريخي) ، وهما نوعان من البراهين المستعملة في إثبات الصانع . أما البرهان الطبيعي ، فموضوعه بسط حوادث الكون وصفائمه الباهرة أمام نظر الحضم ومحاجته بها ، والاستدلال منها على لزوم وجود واضع لها ومهيمن عليها . وأما البرهان التاريخي ، فموضوعه الاعتماد على شهادة النوع الإنساني وميله الفطري إلى الاعتقاد منذ خلق للأن ، واستبعاد اجتماع كل فطر النوع الإنساني على غير الحقيقة . كيف لا ، واجتماعهم على هذه العقيدة مع تخالفهم في الألسن والصور والألوان والاستعدادات والأزمان ، ودرجات المعلومات ، يدل تمام الدلالة على أن تلك العقيدة حاجة طبيعية من حاجات الروح الإنسانية ، وميل غريزي

فطري ، منقوش في أعماق الفؤاد الإنساني ، مثله فيه كمثل سائر الفرائز
والمواطف البشرية .

مذان هما البرهاتان اللذان استند عليهما (سقراط) في محاورته لأريستوديم ،
وهناك أنواع من براهين أخرى في إثبات الصانع ، استعملها فلاسفة اليونانيين ،
سيأتي كثير منها في أثناء هذا الموضوع إن شاء الله .

مدارك أفلاطون في المسألة اللاهوتية

أفلاطون تلميذ سقراط الأول وكتابه الناطق الذي نقل عنه جميع مبادئه
ونظرياته ، وهو أحد أراكين الفلسفة في العالم القديم . وقد سلك مذهباً في تقرير
فلسفته ، أعلى من المذهب الذي علمه أستاذه . فإن صح ما يقال ، من أن لسقراط
مذهبين : مذهباً بينه وبين العامة ، لا يملو به عن مداركهم في كسير شيء ،
ليجعل لفلسفته خصيصة تنطبق بها على الناس أجمعين ، ومذهباً خاصاً بينه وبين
خاصته من أصحاب العقول القوية والأفكار البعيدة المرامي . إن صحّت هذه
الرواية ، كان فضل أفلاطون في مذهبه ، مشتركاً بينه وبين أستاذه ، وإن لم تصح
وهو الأرجح ، كان لأفلاطون الفضل وحده في مبلغ الرقي الفلسفي المشاهد في
مذهبه .

رأينا من برهان سقراط ، أنه سلك بالذهن مسلك المحسوسات والمفوسات ،
فلم يشق كلامه على أبسط المدارك وأخلاها من العلم ، وهذا لا ينافي كونها قوية
سليمة من العيوب ، ولكن تلميذه أفلاطون لم يقف عند هذا الحد بل اكتشف
نظرية (الأفكار) ، كما قرأه في ترجمته في بعض الفصول الماضية ، وعلل بهذا
النحو وجود المحسوسات بتلك المقولات ، وجعل محض الإدراك الإنساني
المجرد ، تابعاً للعالم قائم بذاته غير متلبس بالمادة . هذه النظرية التجريدية ، هي

أساس فلسفة أفلاطون وركنهما الركين ، وآثارهما فيها لا تحتاج لكثير تأمل في جميع مبادئه وأقواله . حتى أن براهميه في إثبات الصانع ، مصبوغة بتلك الصبغة أيضاً ، كما سيتضح إن شاء الله للقارئ .

قد تدرج أفلاطون في إثبات الصانع بتعطيل درجات العلم . ولأجل ذلك ، قسم العلم إلى قسمين عامين : علم باللمس وعلم بالمقول . أما العلم بالمقول فينقسم إلى نوعين : الفكر التعملي (الذي لا يحدث إلا بالتفكير والنظر) والإدراك ذاته . فالقسم الأدنى ، أي الفكر التعملي ، يذهب في الإدراك مذهب الاستدلال والاستقراء ، ويعرف بتلك الطريقة حقائق ثابتة ، وأحكاماً ضرورية عامة ، ولكنه لا يصل بها إلى حقيقتها الأولى ، ولا يصعد بها إلى الله تعالى .

أما القسم الأعلى ، وهو الإدراك ذاته ، فيسلك مسلك الجدول ويصعد بكل حقيقة إلى أصلها الأولي ومصدرها الجوهرى . ومن هذا القسم ، العلم الذي ينير على الإنسان حوالمك الأمور ، ويضيء عليه مشكلات المسائل . ولكن هل هذا القسم الأعلى من الجوهر الإنساني ، هو نهاية كل ما يمكن بلوغه من درجات الإدراك البشري ، أم هنالك درجات أخرى يمكن الوصول إليها ؟ ألا يوجد مرمى وراء هذا العلم الذي يثير على الإنسان دياجير أموره ، ويكشف له مكتوبات الممارف ؟

يقول أفلاطون : بلى ! يوجد وراء ذلك كله الذات نفسها والحقيقة عينها ، وهما اللذان يعطيان الحقيقة للأشياء والقوة للمقول . فإذا كان العلم والحقيقة ، على ما يصعد الناس من جمال وكآل ، فمصدرهما أجل وأكمل . وكما يفلط من يظن أن الشمس هي النور والنظر ، كذلك يخطئ من يظن أن العلم والحقيقة هما الخير المطلق بذاته . ولكنها صور وظلال للخير المطلق . فنهاية الكمال العقلي ، وأرقى مرمى لعلم الجدول ، هو أن يصل الإنسان إلى رؤية ظلال العالم الإلهي ، فيزيانه بأنها صور تتألقها شمس مضيئة .

وقد مثل أفلاطون المقول التي تملو عن مداحض الحس إلى التمتع بمجالي عوالم المعاني المجردة ، بمثال عجيب وضعه في مقدمة الفصل السابع من كتابه في «الجمهورية» ، قال: إن الذي لم يعمل 'به فكره عن عالم الحس بل ارتطم فيه وتورط في أحواله ، كمثل رجال يؤسأ نشأوا في غار مظلم ، وربطوا فيه بحيث لا يستطيعون فككا ، ووضعت نار من خلفهم ، فهي تضيء عليهم ضوءاً ضئيلاً تنعكس بسببه ظلالهم على الجدار المقابل لهم ، فيحسبون أن تلك الظلال كائنات حية متمتعة بمقل وإرادة وحركة وكلام ، ويظنون على ذلك الزعم ما داموا في الغار ، ولكن أي دهشة تلم بهم وأي حيرة تأخذ بمتنفسهم ، متى أخرجوا من قاع ذلك الغار الممت ، وعرضوا على أنوار الشمس الساطعة ، ورأوا الحياة بأعلى مظاهرها تحت هذا الجو الباهر ؟ فأى فرح يحل بفؤادهم ، ويطفح من أفئدتهم ، متى قارنوا بين الحالة التي كانوا عليها ، وبين ما صاروا إليه من طيب الحياة ورؤية حقائق الأشياء ؟. قال أفلاطون : هذا مثل حالة الإنسان في هذا العالم الحسي . فإن ذلك الغار المظلم هو العالم الحسي ، وتلك النار الضئيلة التي كانت تضيء عليهم هي هذه الشمس ، وإن الذي يصعد منهم على سطح الأرض ويتأملها ، هي الروح الإنسانية التي تملو عن عالم الحس ، وتتصل بعالم المعاني والمقولات ، ومتى انتهى الإنسان إلى قمة ذلك العالم ، أدرك معنى الخير ، وهي قمة لا يصل إليها الإنسان إلا بشق النفس وإجهاذ القوى ، ولكنه لا يستطيع أن يدرك ذلك المعنى السامي إلا إذا أدرك قبل ذلك أنه الأصل الأولي لكل جمال وخير في الوجود ، وأنه هو الذي في هذا العالم الأرضي يعطينا النور المنبعث من كوكب الشمس ، وأنه هو الذي في العالم المعنوي يمنحنا الحقيقة والإدراك .

مجرد النظر في هذه المبادئ الأفلاطونية ، يكفي المطالع في فهم مرامي هذا الفيلسوف ، بالنسبة لهذه المسألة الهامة ، المسألة اللاهوتية .

أما براهمينه في إثبات الصانع ، فقد كتب في بعض كتبه ما معناه :

« من الواضح الضروري ، أن كل ما يتولد يجب أن يكون له سبب يولده .

ومن المعلوم أن الدينساق قد تولدت ونشأت بعد أن لم تكن لأنها مريثة ملحوسة وجسمية ، وكل هذه الأوصاف محسوسة فيها ، إذن فكل محسوس يظهر أنه متولد وناتج... وبما أن الكون أجل الموجودات وأكملها ، فلا مناص من التسليم بأن موجدتها أكمل الأسباب ، وهذا الكون لا بد من أن يكون مصنوعاً على نموذج بديع على مقتضى الحكمة والعلم .

هذا النموذج الذي يقول عنه أفلاطون ، هي المقولات الأصلية التي يسميها أفكاراً ويعزوها لعالم مستقل قائم بذاته متميز عن هذا العالم .

ولئن سئل أفلاطون ، عن حكمة إيجاد الخالق جل وعز للمخلوقات ، لأجابك كما كتبه في بعض كتبه : « لإظهار كماله الإلهي ، ومن كان كاملاً كان منزهاً عن الأغراض والشهوات ، وهو مع تفرغه عن النقائص كلها يود أن كل شيء يشبهه في كماله على قدر الإمكان . »

هذا هو (البرهان السبي) في إثبات الصانع ، توصل به أفلاطون لتقرير تلك الحقيقة الكلية كما ترى ، فأداه إلى وجود إله واحد حكيم عليم قادر ، منزّه عن الأغراض والشهوات . مكوّن الكائنات ومدبرها .

أما في كتابه (القوانين) فقد جاء أفلاطون ببرهان جديد في إثبات الصانع ، وهو ضرورة وجود محرك أول الوجود متحرك بذاته . وقبل أن يقرر أفلاطون برهانه هذا ، أصلى الملاحدة حرباً عواناً ، بكلمات خللت له الذكّر ولهم الحزى . قال : أي كدر وغيظ يلم بالنفس ، متى رأى الإنسان أنه قد ألجىء لإثبات وجود الآلهة ^(١) . لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه عن مقت زادهاء

(١) رأى القاريء من البرهان السبي الذي قدمه لنا أفلاطون، أنه مفر يوحّدانية الخالق جل وعز ، فلا يتمجّن القاريء من ذكره كلمة آلهة ، فإنما اعتاد فلاسفة اليونان على مجازاة المسألة في بعض الأحيان .

هؤلاء الناس ، الذين هم الباعث اليوم لنا على الجدل في هذا الموضوع . إلى أن قال :
« ولكن يجب علينا أن نكلمهم ونحن بغاية الهدوء والسكينة ، لكي لا يقال بأنه
كما أسكرتهم حيا الشهوات ، قد ضللنا نحن مثلهم سورة الغضب . فلتوجه إذن
لمن فسدت عقولهم بمثل هذه الأصول الملعدة ، معارفنا هادئة ثابتة ، ولتأخذ أحد
أولئك الإباحيين على جانب ، ولنقل له يهدوء وبعد أن نتقلب على سورة الغضب
في نفوسنا : يا بني إنك شاب ، وكلما كبرت وطمعت في السن ، تغير فكرك على
كثير من الأشياء وستذهب بفكرك ضد ما تذهب إليه الآن ، فانتظر غناء عقلك
وكال سنك ، حتى تستطيع أن تحكم على عقيدة هي أمس شيء بحياتك ، وإن ما
تعده الآن عدم الجدوى لدى البحث والنظر ، هو أفيد ما تنصرف إليه همتك
وتتعلق به عزيمتك ، تلك المسألة الهامة هي أن يكون للإنسان عقيدة نقية من
البدع في ذات الله خالية من الحرافات ، فإن عليها مدار السيرة الإنسانية ، وبها
يتعلق أمر الصلاح والهدى ، كما ينبغي على ضدها الفساد والردى . وإني لا أخشى
التكذيب لو قلت لك في هذا الموضوع أمراً جديراً بالنظر ، وهو أنك لست
أنت وحدك ولا أصدقاؤك معك ، أول من ألحد في الآلهة ، فإن في كل زمان
ومكان يوجد أقوام قليلون أو كثيرون ، يصابون بهذه العلة . ولا أدري بأي
يمين أقسم لك ، بأنني قد شاهدت كثيرين أصيبوا بهذه العلة في شبوبيتهم وظنوا
أن لا آلهة في الوجود ، فلم تثبت معهم تلك العلة في سن الشيخوخة » .

إليك محاوراة من محاورات أفلاطون ، تريك كنه المناهج التي نهجها في إثبات
الصانع ، وإلى أي مدى بلغ به تصوره من ميدان هذه المسألة الهامة . في هذه
المحاوراة الملقب بالآتينى هو أفلاطون .

الآتينى : الحركة نوعان : إحداها ، مواد في إمكانها إعطاء حركتها لسواها
ولكنها هي نفسها لا قبل لها بتحريك نفسها ، والأخرى مواد متحركة على
الدوام بنفسها ، وفي استطاعتها إعطاء حركتها لمواد أخرى بالتركيب أو

التقسيم ، وبالإضافة أو التقليل ، وبالتوليد أو الإفساد ، فأي هاتين الحركتين يجب علينا وضعها فوق أختها في الدرجة ، وأيها أقوى وأنشط من الأخرى بما لا يقدر ؟ .

كليتياس : لا شك أن النوع الذي حركته حركة ذاتية وغير مستعمارة ، هو النوع الذي يفوق غيره بما لا حد له .

الآتيني : لنسأل سؤالاً آخر ولنسج في الإجابة عنه ، إذا سلمنا جدلاً بما يحسر خصومنا على قوله ، من أن كل الأشياء الكونية أتت عليها حين من الدهر كانت في غاية السكون ، فمن أين نشأت فيها الحركة الأولى ؟

كليتياس : يجب أن تكون الحركة ابتدأت من المواد التي تتحرك بذاتها ، لأنه من الواضح الجلي أن لا داعي للمواد الأخرى يجرها على أن تغير من أوضاعها قبل تلك اللحظة ، فإنه قبل تحرك تلك المواد المتحركة بذاتها لا يطرأ أي تغيير في سائر المواد الأخرى .

الآتيني : لنفرض أن أصل كل الحركات وكل التغيرات ، مرى في كل ما هو ساكن وصار المحرك الراهن لما هو متحرك الآن ، وهذا الأصل متمتع كما قلنا بالحرارة الذاتية ، فمتى رأينا مادة من المواد متحركة ، فكيف نستطيع أن نقول أن تلك الحركة مستعمارة ؟

كليتياس : أتريد أن تسألني عما إذا كانت تلك المادة حية متى تحركت بذاتها ؟

الآتيني : نعم ، هل هي حية ؟

كليتياس : بلا شك .

الآتيني : ولكن متى رأينا مواد حية ، أليس من الضروري الاعتراف بأن أصل حياتها هي الروح ؟

كليتياس : لا يمكن أن يقال غير هذا .

الآتينى : فما هو تحديد الروح إذن ؟ هل هي شيء غير ما سبق لنا قوله ،
وهو أنها جوهر فيه خاصية التحرك من ذاتة ؟ . إذا تقرر هذا ، أفلا تكون
النتيجة الواضحة ، بأن الروح هي مبدأ كل توليد وحركة ، وكل إفساد
وسكون في كل الكائنات الماضية والحالية والمستقبلية ؟ ومن هنا ، أفلا يحق لنا
أن نقول أن الروح قد وجدت قبل الجسم ؟ . . . أو لا يجب على خصوصنا التسليم
أيضاً ، بأن الروح الساكنة في كل ما هو متحرك لتدبير حركاته هي أيضاً
الحركة والمديرة للسما ؟

كليلياس : نعم .

الآتينى : فالروح إذن في الحالة هي الحركة والمديرة لكل ما هو في السماء وعلى
الأرض وفي البحر ، كل الحركات الملائمة له ، وهو ما نسميه نحن إرادة ، وامتناع ،
وعناية ، وشورى ، وحكم صادق أو كاذب ، وفرح وحزن ، واثقان ، وخوف ،
وكرهه ، وحب ، كما أن الروح تحكم وتدبر بحركات أخرى مشابهة ، هي الأسباب
الأصلية ، فتولد في الكائنات بواسطة أسباب ثانوية النمو أو الضمور ، والتركيب
أو الانقسام ، والصفات التي تلتج منها : كالحر والبرد ، والثقل والخفة ، والجود
والرخاوة ، والأبيض والأسود ، والحامض والحلو والمر . ولكن مع هذا يمكن
أن يفرض وجود نوعين من الروح : الأولى روح تعترض بالعقل والحكمة في إدارة
شؤون الحركات وتدبيرها ، فتحكم بذلك كل شيء على مقتضى العدالة والحكمة ،
وتهيئه لسعادته الحقة . والثانية روح لا تأتمر إلا بما يصدرها لها عدم التبصر
والجنون من الأحكام الجائرة . فأي روح من هاتين يظهر لنا أنها الحاكمة على
السماء والأرض وجميع هذا الكون ؟ هل الحاكمة فيه هي الروح المتصفة
بالحكمة والكمال أو المجردة منها ؟ لأجل الإجابة على هذا السؤال ، يجب علينا
أولاً معرفة ما إذا كانت كل هذه الحركات الكونية ، والتغيرات العلوية في
الاجرام السماوية ، منطبقة على حركات العقل وتغيراته وتمقلاته ، فإن كانت
الروحان متشابهتين في سيرهما ، كل في عالمها ، وجب علينا أن نستنتج من ذلك ،

أن الروح التي تحكم هذا الكون هي الروح الكاملة ، وأنها سائرة به في طريق الكمال .

كليدياس : هو ذلك

الآتيني : وبالعكس ، تكون هي الروح المضادة لها لو كان كل ما على الأرض يدل على الخلل والفساد .

كليدياس : هذا حق .

الآتيني : فما هي إذن طبيعة حركة العقل ؟ ... من بين كل الحركات المعروفة ، الحركة التي يكون لها محل وحاصلة حول مركز هي الحركة المشابهة كل الشبه لحركة العقل ، لأنها حاصلة على مقتضى قاعدة ثابتة متماثلة ، حافظة دائماً علاقات ثابتة بينها وبين مركزها وبين الأجزاء المحيطة بها ، على مقتضى نسبة وترتيب لا يتغيران .

كليدياس : إنك قلت الصواب .

الآتيني : وبالعكس ، الحركة التي لا تكون منتظمة ولا هي على مقتضى قواعد ثابتة ، وليس لها مركز ثابت ، ولا علاقة معلومة بينها وبين الأجزاء المحيطة بها ، وبالاختصار ، الحركة التي لا قاعدة لها ولا ترتيب ولا نظام ، تشبه تمام الشبه للحركة المنبثقة من عدم التبصر والجنون .

كليدياس : لا شيء أصدق مما تقول .

الآتيني : الآن لا يصعب علينا أن نجيب على تلك المسألة بغاية الضبط والإحكام ، بقولنا أنه لما كانت الروح السائدة على الكون قد طبعت بحركة مستديرة ، وجب بالضرورة أن تكون التغيرات الحاصلة في الأجرام العلوية ناشئة من قبل الروح الكاملة لا محالة .

كليدياس : إن ما قدمته كله ، لا يسمح لقائل أن يقول بغير تلك النتيجة ، وهو أن هنالك روحاً ، أو أرواحاً ، متصفة بكل صفات الكمال ، تدبر حركات الأجسام العلوية .

اللاتيني : إنك قد أدركت جميع ما أريد أن أقوله يا عزيزي كليلياس ،
فأرجوك أن تعبرني التفاتك لما يأتي ...

كليلياس : وما هو ؟

اللاتيني : إذا كانت الروح كما قلنا هي الحركة لأجرام السماء ، أفلا تكون
هي أصل حركات الشمس والقمر وكل كوكب على حدة ؟

كليلياس : لا شك في ذلك .

اللاتيني : لنبحث في كنه الحركة الحاصلة في أحد هذه الأجرام ، بحيث
ينطبق حكمنا عليه على سائر الأجرام الأخرى .

كليلياس : أيها مختار ؟

اللاتيني : أختار الشمس ، فاسمع . كل إنسان يشاهد جسم هذا الكوكب ،
ولكن لا يرى أحد روحه التي تديره وتدبره ، كما لا يرى روح أي حيوان حي
أو ميت . ولكن لنا أن نقول ، أن هذا الجوهر الروحاني هو من طبيعة لا
تدركها مشاعرنا الجسمية ، ولا تتراعى إلا لعين العقل وحده ، فلنجهتد في إدراكه
بالعقل والفكر .

كليلياس : كيف ذلك ؟

اللاتيني : إذا كانت هذه الشمس دائرة ومديرة بروح الأرواح ، فلا يخلو
الأمر من أن يكون حاصلا بأحد الطرق للثلاث الآتية : فإما أن تكون تلك
الروح في داخل ذلك الجرم الكروي ، فهي تحمله إلى كل جهة كما تحمل الروح
الإنسانية الجسم ؛ وإما أن تكون مكلسية يحسم آخر من النار أو الهواء ، كما
يدعيه بعضهم ، فهي تتوصل بقوة ذلك الجسم إلى دفع الشمس حيث تريد ؛ وإما
أن تكون منزهة عن الجسمية ومنفصلة عن الشمس تمام الانفصال ، وإنا تدبرها
وتحركها بخاصية فيها لا يدركها العقل . ولكن ، هب أن تلك الروح تحمل
الشمس في عربة وتوزع بتلك الوساطة نورها على المباد ، أو أنها تؤثر عليها بقوة

خارجية على صفة وأسلوب لا ندره ، فكل منا يجب أن يعلم أن تلك الروح لا بد من أن تكون من عالم عال ، وأنها تقرب من أن تكون (آلهة) ، أليس ذلك صحيحاً ؟

كليتياس : هذا لا يشك فيه أحد .

الآتيبي : وماذا نقول بالنسبة للفر والكواكب ، وبالنسبة لتعاقب السنين والشهور والفصول ، أليس كل ذلك مصدره روح واحدة ، أو أرواح عدة ، بالغة نهايات الكمال وجميع صفات الجلال ، وإن هذه الأرواح هي آلهة ، فارة تسكن الأجرام وتتشكل بأشكال بمض الحيوانات ، فتتظم كل ما يحصل في العالم العلوي من حركات وانتقالات ، وفارة أخرى تؤدي أعمالها على غير تلك الصفة ، ؟ إني سألك الآن ، أيستطيع الإنسان أن يقر معنا بهذه الحقائق ، ولا يمتد أن العالم ملوء آلهة ؟

كليتياس : لا ، الناس أعقل من ذلك .

الآتيبي : لنتم الآن بحثنا هذا الذي وجهناه إلى الذين يزعمون عدم وجود صانع للكون ، بعد أن نريهم الحدود التي يجب عليهم الوقوف عندها في الرد علينا .

كليتياس : أي الحدود ؟

الآتيبي : يجب عليهم أن يثبتوا لنا فساد ما قلناه ، من أن الروح هي أصل توليد وأصل كل شيء ، وأن يبرهنوا لنا بتلك الوساطة ، بطلان كل ما استنتجناه من هذا الأصل ، أو فليقروا بأنهم لا يستطيعون هدم ما قدمناه ، فيرجعوا إلى ما قلناه ، وليعيشوا ممتدنين بوجود (آلهة) .

براهين أرسطو

أرسطو كما يعلم قراءنا تلميذ (أفلاطون) ، وكان ينتظر مع هذا أن يكونا متحدين في فلسفتيهما من بعض الوجوه ؟ ولكنهما من العجيب مختلفان كل الاختلاف ؟ لأن كلا منهما رسم لنفسه مبادئ لا تتفق مع صاحبه . فإن أفلاطون جعل مدار نظره العموميات والكلييات ، ثم تنزل منها على الجزئيات . ولكن أرسطو جعل وجهة بحثه الجزئيات ، والتدرج منها إلى الكلييات ، ليأمن من الخطأ في الحكم ، ومن اللبس في التصور . من هنا نشأ ذلك الخلاف الجوهرى بين أفلاطون وتلميذه أرسطو ، حتى كأنهما خلقا ليتعارضا ولا يتحدان .

المالم في مذهب أرسطو قديم أزلي أبدي ضروري ، موجود من القدم ولا يزال كذلك ، على الحالة المنتظمة المدبرة التي يرى عليها الآن حاصلا على جميع قواه ونواميسه ؟ وحاصل بطبعه على القوى التي تحركه وتديره . ولكن يكون الكون في حالة خدر وخود لو لم يكن لتلك القوى المحركة له مدد يعطيها القوة ويعيها الحركة . إذن وجب أن يكون محرك أول للكون ، ويجب أن يكون ذلك المحرك الأول ثابتا ساكنا ؟ لأنه لو كان متحركا لاحتاج إلى قوة تحدث فيه تلك الحركة ، ولاحتاجت تلك الأسباب المحدثثة للحركة إلى أسباب أخرى ، وهكذا إلى ما لا نهاية وهو محال .

من هنا يرى أن أرسطو توصل إلى إثبات الصانع بنظرية الحركة ، وهي من المشاهدات العسانية كما لا يخفى ، ولكنه وضعها في قالب يعلو عن فكر العامة ، فقال : « لا مناص من التسليم بأنه يوجد شيء متحرك حركة دائمة ، وتلك الحركة دائرية . هذا ما أثبتته الحس لا الدليل العقلي وحده . ينتج من هذا أن السماء الأولى يجب أن تكون أزلية . ثم لا مناص من التسليم بأنه يوجد شيء آخر يعطي تلك الحركة بطريقة مستمرة ، وبما أنه لا يوجد إلا ثلاثة أنواع من الكائنات وهي : الكائن الذي يحركه محرك ، والكائن الذي يعطي الحركة للمتحرك ، والكائن الوسط بين المتحرك والمحرك ، وهو كائن يجب أن يعيب الحركة ولا يتحرك هو ، فهو أبدي أزلي ، أصل لغيره ، منزّه ، فعال مؤثر .

وإليك كيف يجب الحركة للكائنات . لا يخفاك أن الشيء المرغوب والمعقول
يهيئان للراغب والمعاقل الحركة بدون أن يتحركا . وأول مرغوب مشابه لأول
معقول ، لأن موضوع الرغبة والحامل عليها هو الشيء الذي يظهر أنه جميل .
وأول غرض للإرادة والمؤثر عليها هو ما يظهر أنه جميل أيضاً . وعليه ، فنحن
لا نطلب الشيء إلا إذا تراءى لنا جميلاً ، لا أنه جميل لأننا نطلبه . فأصل الموضوع
إذن الفكر . وهذا الفكر يتحرك لما هو معقول ، كما يتحرك لما هو جميل ، فيكون
كلهما في صف واحد من حيث أصليهما . ولا يخفى أن أصل الشيء ، يجب أن
يقدم على غيره من العلاقات والخصائص الأخرى الملازمة لذلك الشيء ، كما لا يخفى
أن أكمل الأصول هو أبسطها وأفضلها . إذن فقد دخل الجميل في ذاته ، والمعقول
في ذاته ، في دائرة المعقول . ولا يخفى أن ما كان أول ، كان أكمل ، سواء كان
مطلقاً أو مقيداً . وبناء على هذا ، وجب أن يكون سبب الأسباب كلها موجوداً
ثابتاً لا يتحرك . وهذا هو الفرق بين هذا السبب الأولي والأسباب الأخرى .
فإن الأسباب نوعان ، نوع مطلق ونوع غير مطلق . والكائن الثابت يجب الحركة
للأشياء بالصفة التي يهبها الشيء المحبوب ، وما يتحرك يجب الحركة للمجموع كله .
من هنا ترى كل كائن متحرك جازئ عليه التغير والتحول . فإذا كانت أول حركة
هي حركة الانتقال من مكان إلى مكان ، فالكائن المتحرك يحصل فيه تغير ، إن
لم يكن في أصله ففي موضعه . ولكن بما أنه من الضروري وجود كائن يحرك
وهو ثابت ، وثباته لا يمنع كونه فعالاً مؤثراً ، فيكون هذا الكائن غير قابل للتغير
ومتمازهاً عن التحول . ودليل ذلك أننا قلنا أن أبسط التحولات وأولها ، هو
الانتقال من مكان إلى آخر . وقلنا أن أول الحركات الأولية هي الحركات الدائرية .
ينتج من ذلك ، أن الكائن الذي تصدر منه تلك الحركة الأولى يجب أن يكون ثابتاً ،
فالمحرك الثابت إذن ضروري الوجود . وبما أنه واجب الوجود ، فهو الكمال
الحض . وبناء عليه فهو أصل . ولأجل أن تدرك ذلك ، إليك أنواع الضروري
وهي : ضرورة قاهرة وهي من نوع الضرورات التي تبث آمبالنا الطبيعية نحو
مطالبها . وضرورة هي في الحقيقة سبب لنيل الكمال . ثم هناك ضرورة
أخيرة ، وهي ما كانت ضرورة في ذاتها ، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك .

نقطة على ما سبق

نقلنا ثلاثة أقوال في المسألة اللاهوتية ، عن ثلاثة فلاسفة هم دعائم الفلسفة اليونانية وأركانها ، ليتضح للقارئ مبلغ مدرك الأقدمين في تلك المسألة الكبيرة ولا بد أن يكون قارئنا قد لاحظ معنا ، أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ، ذهب مذهباً خاصاً به في تقرير تلك الحقيقة ، فتأدوا إلى نتائج وإن اختلفت في الإيجاب والإثبات ، إلا أنها اختلفت من حيث النوع والصفات .

أما سقراط ، فقد سلك في بحثه مسلك البساطة والوضوح ، فاستجلى أمام سامعه مشاهد الطبيعة ، ومعاهد آثارها البديعة ، وجال بفكره في مناحيها جولة الفكر الباحث ، فرأى أنه لاشك في وجود واضح لهذا النظام البديع ، موجد لهذا الكون الفخم ، فآمن به إيماناً فطرياً ، يستوي فيه سقراط الفيلسوف وأجمل الجاهلين من هذا النوع الإنساني . ثم إنه قوى برهانه الطبيعي هذا بالبرهان التاريخي ، فاستعرض لذلك أحوال الأمم ، ودرس شيوع تلك العقيدة بينها جيلاً بعد جيل ، مع اختلافها في اللغات والأجناس ، وتفاوتها في الفكر والعلم ، فاتخذ سقراط هذا الإجماع دليلاً قوياً على أن العقيدة بوجود الصانع حاجة من حاجات الروح ، وغريزة من غرائز العقل ، لا يمكن الإنسان أن يلفت نفسه عنها إلا بعارض من النقص ، كما لا يستطيع أن يلفت نفسه عن خاصية من خصائص جسمه إلا بعارض من الخلل فيه . هذه الحاجة العامة في النفوس ، عالمها أو جاهلها ، متمدنها ومتوحشها ، قديمها وحديثها ، دليل محسوس على أن موضوعها حق ، إذ لا يعقل ولا يتصور أن تحتاج النفوس إلى وهم ، وترتاج إلى خيال مجرد ، وهي مجمعة عليه هذا الإجماع المطبق .

هذان برهانا سقراط ، وهما البساطة والوضوح بحيث لا يعز إدراكها على أي عقل ، ولا يعلم متناولها عن أقصر فكر . أما ما ورد في أثناء عباراته مما يشعر بتعدد الآلهة ، فنعتذر عنه بأنه إنما كان يتسامح في ذلك أحياناً بمجازاة

للعامّة، واحتراماً لأُمّيال الأُمّة، وإن كان ذلك يعدّ نقصاً في كاله - إن صحّ ذلك عنه - ويريك رأي العين ذلك الفرق الشاسع بين النبي والفيلسوف . الفيلسوف كما ترى ، يسائر في العقيدة أحياناً ، فيحكم إيمانه ويخفيه ثم قد يذمه ويفشيه ، وقد يكون بينه وبين العامّة شأن يخالف شأنه بينه وبين الخاصّة إلخ ... من أمثال هذه الأحوال التي سببها ضعف القوّة البشريّة . أما النبي ، فيذيع إيمانه لا يخاف لومة لائم ، ولا يخشى صولة ظالم ، يواجه بها الملوك في أهنّها والرؤساء في سطوتها ، ويصادم بها الأمم في عقائدها ، لا يتخيل بطشاً ولا هضماً ، ولا يخاف بغياً ولا صدماً ، ولا يزال كذلك حتى يظهره الله على أعداء أنفسهم ، أو يحاوعن الوجود وقد أحدث فيه أكبر الآثار وأعظم الحوادث ، ولسنا نرى من بين سائر الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ، نبياً مرسلًا قال مثلاً : ما قاله سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الحصّة الكريمة كما ستراه إن شاء الله .

أما أفلاطون ، فبرهانه يحتاج إلى شيء من العلم والحكمة ، فهو بعيد عن البرهان الفطري على قدر بعده عن متناول العقل العادي ، وهذا كما لا يخفى عيب في الدليل لا يفيب على بصير . إذ لا يخفى أن الخالق جل وعز ، أكبر من كل كبير وأظهر من كل ظاهر ، فكيف يليق أن يكون البرهان على وجوده من الخفاء بحيث يدق على كثير من الأفهام ، ولا يتندي إليه بعض العقول إلا بوسائل من العلم غير متيسرة للعالم كله ؟

إن قيل : إن ذلك البرهان خاص بأهل العلم ، أما العامّة فأمرهم سهل وخطيبهم حين . قلنا : إن خفاء الدليل فيها كانت وسائل العلم المستعملة له ، لا يليق إلا بالشيء الخفي الذي يميز شيئاً من الجهد في إدراكه والحنس به . أترأى يوماً من الأيام ، في حاجة لاستنباط خفايا النظريات الفلسفيّة من باحات المجالس الفكرية لتقيم البرهان على وجود الشمس تتلألأ في رابعة النهار ، أم ترى من نفسك الاكتفاء بالإشارة إليها ، واستلفات النظر إلى الضوء الذي حوّلها ؟

إن قلت : إنما أكتفي بالإشارة إليها لمن هم وإياي في مستوى واحد من الشعور .

أما بالنسبة للمحبوبين الذين لا يستطيعون إدراكها إلا من تلك الطريق، فالتجسس أمامهم للفوضى في مرائر الفلسفة لاستنباط أدق البراهين إرغاماً لهم، وكبحاً من شرهم . قلنا : ان إغماضك في الدليل على هؤلاء المحبوبين ، لا يزيدهم الا مضياً في عشوائهم ، واسترسالاً في ضلتهم ، ويكون اغماضك هذا عليهم مغرياً لهم على مقارنة دليلك بمثله ، ونوم الظهور عليك ، فلا تزال بينهم في أخذ ورد، ومحااجة وملاحة ، حتى تجدون أنفسكم قد خرجتم عن الموضوع الأصلي ، الى متاهات يحار فيها الفكر ، ويضل فيها العقل ، فترجعون من تلك الجولة المتعبة ، لا يمتاز أحدكم عن الآخر في الإعياء والمعجز ، وتكون النتيجة غالباً تثبيت الضال في ضلاله ، وفرجه بخاراف أقواله . وهلم جرا .

* * *

الباب الثالث

حياة خاتم المرسلين
محمد ﷺ

تمهيد

نحن اليوم بإزاء موضوع يحلّى القلم دون توفيقه بمض حقه ، وتضييق مجالات التعبير عن تصوير شطر من حقيقته ، وتكلل عزمات الروية عن خواص لجج باحاته ، وتقطع أنفاس التصور عن السبح في سبحات أنواره .

إذا كانت النفس الإنسانية في ذاتها معضلة العلم ، ومشكلة الفلسفة ، وعقدة الحكمة من القدم إلى اليوم ، وإذا كانت المعارف الإنسانية بأجمعها ، وقوانسين علوم النفس برمتها ، لم تزل قاصرة عن تتبع سير النفس في حركتها وسكناتها ، والإشراف على سر تطوراتها في صلاحها وفسادها ، وعاجزة عن الإلمام بصفة عروجها في عالمها على أجنحة الفضائل ، أو هبوطها بدوافع شهوتها إلى حضيض النقص والردائل ، فكيف يطمع باحث أث يقف على حقيقة روح نزلت من حظائر الملأ الأعلى ، وانفصلت من مرادقات العالم الأسمى ، وانصلت بأبدع وأكمل صورة من صور المادة ، لتأخذ في الأرض بيد أرواح غرقى ، وتنجي من الغمغمة نفوساً هلكى ، وتشفي بسبعات جاهلها عيوناً عميا ، وتخلص من الأدران قلوباً غلفاً ، وتفتح لساح الحقيقة أصمجة جامدة وآذاناً صما ، وتطلق بفصاحتها ألسنة أصبعت عن غير المفاسد بكاء ، وتنقي بمطهرات حكمتها مدارك غدت بأوضار الوسواس رجساً ، وتلك أصفاد عقول أوسعها رؤساء العقائد ضيقاً وضغطاً ، وتحمل أغلال أفكار قتلها حفظة الأباطل ذلاً وأمرأ ، وتدحض من حمة الشرائع ضللاً وزيفاً ، وتقيم من الفلسفة عوجاً وأمتاً ، وتتم من مكارم

الأخلاق خداجاً ونقصاً ، وتذك عروش ملوك ساموا الأمم خسفاً ، وأحرقوا الضعفاء عسفاً ، وتلصق بالأرض جباهاً ادعت أن بينها وبين السماء صلة وودا ، وأن بيدها من أمور الناس حلا وعقداً ، وتلحق بمصاف العامة أقيلاً زعموا أن لهم من الربوبية قسطاً ، ومن التسلط على رقاب المخلوقين حقاً ، وتنسف قصوراً شيدت بمهج الأرامل واليتامى جوراً ، وتزد حقوقاً اغتصبها الرؤساء عدواناً وظلماً ، وتضع للعدل في الأرض ميزاناً فصلاً ، وللقسط قسطاً عادلاً ، وتكشف عن جوهر الإنسانية خبئاً ران عليه فجعله فحياً ، وتجلو عن أرواحها غمماً سوداً ، وعن ضمائرهما غياهب سحماً ، وتبيء بذلك الأرض لقبول نور يفيض عليها من سماء الرحمة فيضاً ، ويعد النفوس لكالم طلالا حنت إليه حنيناً وبكت عليه الضائير شوقاً ، وتشرح الصدور لدين ترتع فيه الأرواح رقماً ، وتسبح في سبحاته القلوب سبجاً ؟

درس هذه الروح يستانم معارف جلي ، وعلماً جما ، ويستدعي من الباحث بعلم النفس إحاطة كبرى ، وبضائير المساتير معرفة عظمى .

دعنا من قوم يظنون أن التشريعات في هذه الأقاويل حظاً ، وللخيال في هذه العبارات سهماً ، وهم بنا نستجوب الحوادث ، فإن لها بالحقائق ألسنة فصحة ، وأجوبة مثلى .

من ينكر علينا أن هذه الروح المحمدية الطاهرة الكريمة ، نشأت بين قوم كلوا من الدين في وثنية ، ومن الأخلاق في همجية ، ومن العادات في وحشية ، ومن الاجتماع في إنقسامات قبيلية ، وتحزبات عصبية ، ومن المدارك في جهالة ، ومن الأفكار في ضلالة ، ومن الوجود في عماية ، ومن العقائد في غواية ، ومن النظامات في فاقة ، ومن القوانين في حاجة ، حروب متواصلة ، وأحققاد متوارثة ، ودماء مهردة ، ومهيج مہراقصة ، وعادات نشت فيهم نشوباً ، وغرست فيهم عيوباً ، وجرت عليهم خطوباً ، وطباع خلعتهم عن مقتضى الفطرة ، ونبت بهم عن مطالب الخلقة ، واصطلاحات بمدت بهم عن قوانين الطبيعة ،

وألقت بهم إلى مطارح الرذيلة ، وأشربت نفوسهم موم القطيعة ، صناديد لا يفكرون في غير الفارات ، ولا يفاخرون إلا بطعن الردينيات وضرب الشرفيات ، شعراء ولكن في الدعوة إلى القتال ، وتبتيم الأطفال ، وإفناء الأهل والمال ، أقوياء ولكن في نفس المعالم ، واكتساح المغانم ، نجدهاء ولكن ضد بعضهم ، شجعان ولكن على أنفسهم . ولكفي مع هذا لا أنكر أنهم كلوا أقل من سائر الأمم عيوباً ، وأهون منهم في الرذائل نشوباً ، وأولى بأن يؤدبهم الله بوحيه ويحملهم إلى خلقه أنوار دينه . ومن ينكر علينا ، أن هذه الروح المحمدية الشريفة ، قامت في مبدأ الأمر وحدها بدون مرشد ولا نصير ؛ وبغير مشير ولا وزير .

ومن ينكر علينا أنها لاقت بما يحيط بها من الأرواح مقاومات عنيفة ، وغاصصات شديدة ، وقتناً مظلمة ، وإحنًا حالكة وصدوراً وغرة ، وأعداء فجرة ؟

ومن ينكر علينا أنها صبرت مجالدة هذه الأرواح سنين متوالية ، تأخذها بالنصيحة مرة ، وبالترغيب أخرى ، وبالترهيب حيناً . وبالجدال أحياناً ، فكانت بذلك وحدها أمام أمة بأسرها ، ترمقها عن بكرة أبيها شزراً وتتوعددها شرراً ، وتهدها صراً وجهرراً ، وتنصب لها الحبائل ، وترصد لها المحاتل ، وتغري بها اللثام والرعاع ، وتثير عليها الإحن والأحقاد ؟

ومن ينكر علينا ، أنها فازت في النهاية على جميع مجاوراتها ، وأخضعت لسلطانها جميع عدواتها ، وسائر حواسدها ، وأتت كل وظائفها ، ثم صعدت إلى حيث أتت ، قريرة العين مراقحة البال ، لم ينلها من تألب أعدائها شيئاً ، ولم يلحقها في أداء وظيفتها فتور ولا وقي ، ولم تصعد ، حتى نقشت لإسمها في صفحات الوجود نقشاً لا يمحي ، وأبقت فيه أثراً لا يبلى ، واستخلفت فيه روحاً لا تزحق ، وحياة لا تضمحل أفاعيلها في تابعها إلى يومنا هذا .

من يرد أن ينكر علينا كل هذه الحوادث فلينكر ، الشمس طالعة والنجوم ساطعة ، ونفسه الجاحدة .

إذن ، كيف نشأت هذه الروح على غير سنة الوسط الذي ولدت فيه ، وكيف احتضنت من مؤثرات ما يحيط بها من العادات والأخلاق ، وكيف نجحت من مشائن الفرائز التي كان يجب أن تتشأ فيها بطريق الوراثة ، ثم كيف سلكت وحدها هذه المسالك الوعرة ، وذلت كل هذه الصعوبات الهائلة ، واجتازت كل هاتيك العقبات الكثيرة ؟

ثم كيف نجحت في مشروعها ، واستطاعت أن تخضع تلك الملايين من الأرواح لسيطرتها ، وتجعل كل تلك الإرادات القوية تحت سلطان إرادتها ؟

ألا ترى معي الآن ، أن هذه الروح أكبر روح ظهرت في العالم ، وأن إرادتها أقوى إرادة عرفت من بني آدم . وأن عزمها لما تتدك أمام الجبال الشمخ ، وتهبط منه العرائن البذخ ، وأن عليها لما لا ينخل تحت نطاق فكر ، ولا ينحصر في دائرة رؤية .

إذا كنا نحن أمام هذه الروح حيارى لا نستطيع كيف نذكرها ، مع اعتقادنا بأنها روح نبي مكرم ، ورسول مظم ، له من جانب القوة الإلهية عون جبوتي ، ومن الملائكة المقربين عضد سهاوي ؛ فكيف تكون حيرة جاحد لا يمتدق بنبوة صاحبها ، ولا يصدق بأن له من جهة العالم العلوي توفيقاً يده ، ونصيراً يدفع عنه الفشل ويرده ؟

كيف يطل الملحد هذا التأثير الهائل الذي لم يسبق مثله للأنبياء والتاريخ أصدق شاهد ، وحوادث الكون أعدل فأطق ؟

ألا يكون المكذب به أحير من تحت الساء في تحليل هذه المدهشات ، وتفسير هذه المعجزات ؟

إذا كانت هذه الأعمال العظمى ، تتم لفير نبي وتمكن لمن ليس له عون رباني ومدد إلهي ، فما هو فضل النبوة على السياسة ، وما هو امتيازها على حيل طلاب التسلط وعشاق السلطة ؟ نعوذ بك اللهم من الجلود على أحقاد الآباء ، والتأثر بوراثة الأسلاف .

نحسب أن نكتب السيرة الحميدة الكريمة كتاريخ يقرأ لتمضية الوقت ، ولا نود أن نجعله تسلية للنفوس في أوقات فراغها ، ولكننا نود درسها من وجهة فلسفية حيوية ، نتعلم منها ماهية الإنسان ، ومقدار ما وهب من ملكات ومواهب ، وكيف نسلك بأرواحنا سبل المطالب ، وكيف نأخذ نفوسنا بأداب الدنيا والدين ، ونجمع بينهما في مسلك واحد . ومن ذا الذي لا يرضى بأن يكون تابع أشرف روح برهنت على حقيقتها وفضلتها ، وسلكت في الحياة كل السبل الممكنة ، وكانت في كل سبيل منها نوراً يمشو إلى ضوئها التائه ، وعلماً يهتدي به الحابط ، ويزت في كل جملة من مجالات المجهودات الإنسانية كل مزاسم ، وثالث من مسألة الوجود لها ، وموافقة مقتضياته لأمالها ، ما لم يبلغه حي قبلها ولا بعدها ألقى بنفسه في مضمعان هذا العالم ؛ ثم عرجت بعد ذلك كله إلى محتها العلوي ، نقيّة الجيب طاهرة الذليل ، لم ترتكب إثماً ولا شططاً ، ولم تكتسب إلا ما يخلد لها حسن الأعدوة وجمال الأثر .

من ذا الذي لا يرضى بأن يكون تابع هذه الروح العالية في حركاتها وسكناتها ، وسلمها وحريها ، ورضائها وغضبها ، وانسباطها وانقباضها ؟ لا جرم أن هذه الروح لا تتحرك إلا لنوال كمال ومحامد خصال ، ولا تسكن إلا عن حرام وضلال ، ولا تسالم إلا القضية والجمال ، ولا تحارب إلا الرذائل وذمم الحلال ، ولا ترضى إلا الحق والاعتدال ، ولا تغضب إلا الله في جميع الأحوال ، ولا تنبسط إلا لمشاهدة سبحات الملك المتعال ، ولا تنقبض إلا لمن لحظ سواء في الأقوال والأفعال .

من منا لم يؤله التناقض بين إحساسه وعقله ، ولم ينغصه التماكس بين عقيدته وفعله ، ولم يسقط على نفسه التباين بين دينه وميله ؟

يرينا العقل أن وقفنا لأنفسنا على الفانيات غاية الفوايات ، وشر البليات ، فإن همت بنا الرغبة إلى الإصلاح لصوته ، والعمل بنصحه ، جذبتنا من الإحساسات الشهوية تيارات ، ولعبت بنا من نزغاتها نزوات ، وحالت بين

أنفسنا وبيننا حيولة تدق عن أن بتصورها الفكر بصورة ، أو يقع منها التعبير على كيفية .

ترينا العقيدة أن ذلك الأمر رجس حرام ، وتبرهن لنا الحوادث على أن فيه الآلام والأسقام ، بل الموت الزؤام ، فزى أنفسنا مسوقين لإتيانه ، مرغبين على غشيانه ، كأننا موجدون على إتلاف أنفسنا وأموالنا ، ومرشون على إهلاك ذواتنا وأشخاصنا !

ليس هذا قامراً على من كان له دين وعقيدة ، فإن كل الأمم حتى في هذا العالم المتقدم ، يرى منها هذه الآثار المحزنة من التناقض والتباين في كل حيثية . فلقد أرهنا معارفها ضرر الحر وويلاته ، وشروره وموبقاته ، ومع ذلك فهي متمصرة وتشتط العاملين عليه ، وتبيعه وتستلفت الأنظار بكل الحيل إليه .

دللتها معلوماتها وأرشدتها التجارب أن القمار سبب الدمار والخراب ، ومبيد الأسر العالية الأطناب ، وملصق الجباه الشاء بالتراب ، ومكثرات الانتحار بين الشيب والشباب ، والرجال والكماب ، ومع ذلك فهي تأتيه جبهة ومن وراء حجاب ، وتعلن عنه في الجرائد إعلاناتها عن فوائد أعظم كتاب !

دللتها المثالات أن تكشف النساء ودورانهن في الطرقات ، ورقصهن مع غير أزواجهن في المنتديات ، مجلبة لما لا يعد من الخزيات والمنكرات ، وقد أرشدتها الحوادث المتكررة لتلك السيئات ، بقوارع تنفتحت منها الأكباد ، وتذوب الإحساسات حسرات ، ومع ذلك فهي سائرة في سبيلها سيرا حثيثا . وعاملة على بقاء ذلك واستشرائه بكل الوسائل . إلى غير ذلك مما يطول شرحه ، كما سيراه القراء إن شاء الله في موضعه من كتاب الإنسان والمدنية .

فلم هذا التناقض الهائل بين مطلب إحساساتنا وأحكام عقولنا ، ولماذا هذا التعارض بين عقائدنا وأفعالنا ؟ هل قضي على الإنسان بأن يكون عمره متذبذبا مترددا ، لا يركن إلى شيء حتى يزج عنه ، ولا يعتمد على أمر حتى يطرد منه ، ولا يقف لحظة حتى يساق للأمام ، ولا يساق للأمام حتى يحذب إلى الوراء ،

ولا يكون كذلك حتى تتوزعه القوى المختلفة من جميع جهاته ، وهو مع ذلك يزعم أنه حر رشيد ، وأنه مختار مرید ، وأنه بطل صندید ، وأنه ذو عزیمة تعدد الحديد وتذیب الصیاخید ، وأنه مما طالت فيه دعاويه ، وكثرت عليه من نفسه شكاويه .

هل للإنسان عذر في الحال المرتبك ، والأمر المشتبك ؟ هل له أن يقول عن نفسه مدافعا : أنه ضيف ألقي به في وجود قوي العوامل ، قصير مدى الفكر ، تكتفه في الكون ألوف من الفواعل ، محدود العلم ، قضي عليه أث يسير من حياته في مراحل بغير زاد ولا رواحل . عديم الخبرة بالطبيعة ، قذف به منها في مجاهل ، ظامئ الفؤاد لكالم مجهول سقى لأن يعرف منه المناهل ، فأنجحه إليه من غير دلائل ، تمتع بصفات متباينة ، حتم عليه أن يختار منها الفضائل ويقاوم الرذائل ، وهو مع ذلك بين أمثاله في حياة لها قوانين وشرائط ، وعليه منها تكاليف ومغارم ، تشتبك فيها مطالب حياتهم بمطالب حياته ، وأغراض نفوسهم بأغراض نفسه ، فتتجلى له الحياة على صور شتى ، وأشكال عدة ، لابس من جهله وجهلهم ثيابا تتنوع وتباين ، وتتلون وتتخالف ، على نسب يلتوي عليه أكثرها ، ولا يدرك منها إلا جزءها ، فيرى نفسه مرغما على إثبات ما ينكره عقله ، وغشيان ما يستهجنه فكره ، إن رغب في إصلاح نفسه قاومته مما يحيط به عقبات عدة ، وصدمته في صدره صعوبات وشدة ، فيكره نفسه على أن يعيش ناقصا وهو يرى الكمال بعينه ، ويمضي عمره في تعاسة وهو يرى السعادة بين يديه ، تروى بنظرها إليه ؟

قلنا ، هل للإنسان أن يقول هذا مدافعا عن نفسه ، وملصقا المار في نقصه على بني جنسه ؟

كان يمكن أن يقول هذا ، لو لم يكن الله تعالى قد أقام سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم ، مثلاً يرمي الطريق للخاطئين ، وعلماً على سبيل السائرين يتبع التائه أثر قدمه ، ويسير مسترشداً بلمحه ، قطعاً لعذر المعتذر بوهوارة

المسالك، ودحضا لحجة الزاعمين بأن الإنسان مكروه على تعمع المهالك، والتردي في المضانك .

ليس على الذين رعبتهم مفازات الحياة ووعوتها، وهالتهم عقباتها ومعاطبها، إلا أن يتبعوا ذلك المثال الكاسل في سيره ويقتدوا بهديه في جميع أمره ، فإنه جاء ليعلم الإنسان كيف يسلك نفسه الحياة بدون أن يدنسها ، وكيف يطير بروحه الى الغايات بدون أن يتصبها ، وكيف يجري في باحات المطالب المختلفة بدون أن يلامسه الجور بذلة ، ويركض في ساحات المجد غير خاش أن يصدمه الغلو في صدره .

قضى الله على سيد المرسلين ، صلى الله عليه وسلم ، أن يطوف جميع أديوار الحياة الممكنة ليكون للناس في جميعها مرشداً أميناً ، ودليلاً خبيراً ، فكان (فرداً) في أسرة ، و (واحداً) من قبيلة ، و (نفراً) في أمة ، و (زوجاً) و (أباً) و (تاجراً) و (مريباً) و (مرشداً) و (واعظاً) و (جندياً) و (قائداً) و (مشرعاً) و (قاضياً) و (حكماً) و (إماماً) و (سياسياً) و (ملكاً) و (مسالماً) و (محارباً) و (معاهدأ) و (عابداً) و (زاهدأ) و (نبياً) و (مرسلأ) ، وهي وظائف حيوية يستحيل أن تتفق كلها لبشر ، ولكن لا يخرج من أن يكون له بعض صفات منها ، فلم لا يقتدي بهذه الروح العالية الكريمة التي برهنت للعالم أجمع أنها جازت كل عقبات الحياة نقية طاهرة ، ومرت بين أمواج المصاعب والفتن نقية زاهرة ، ثم صعدت إلى عالمها تاركة وراءها من حسن الذكر ؛ شذى أعطر من أرج الزهر في السمر ، وأثرأ يكشف بلألائه كل أثر ، ولم تزل قوتها في الأرض تعمل أعمالاً تدهش البشر ، ونورها بين الأنوار يعصر البصر .

فهل يصح ، أن يمد المسلمون هذه السيرة من ضمن السير ، ويعملوها مجرد فكاهة في السهر ، ورفائقي يوشن بها أطراف السمر ، أم يجب أن يدرسوها من جهة فلسفية حيوية ، ليتخذوها دستوراً للعمل ، ونبراساً يحلون به عن حياتهم ظلمات الحطل ، ويمتحنون به التدهور في الزلل ، وعلمأ يمشون إلى ضوئه في كل أمر جلل ؟

فالفرد في أسرته ، والواحد في قبيلته ، والنفر في أمته ، والزوج مع زوجته ، والأب بين أهله وصيته ، والتاجر في تجارته ، والربي أمام تلامذته ، والمرشد بين زمرة ، والواعظ أمام حلقته ، والجندي في مهنته ، والقائد في رتبته ، والمشرع في وظيفته ، والقاضي في ولايته ، والحكيم لدى طلبته ، والإمام حيال حشدته ، والسياسي في حكومته ، والمملك في رعيته ، والمسلم أمام أوليائه ، والمحارب قدام أعدائه ، والمعاهد بإزاء أهل ذمته ، والعابد في محرابه ، والزاهد في دنياه ، يجد من سيrote صلى الله عليه وسلم نوراً يجتدي به في شرعته ، وروحاً يقوى بها في مزاوله صناعته ، ودستوراً يسير عليه لتحقيق أمنيته ، وقانوناً يرجع إليه في حيرته .

كيف لا يحمل المسلمون هذه السيرة المثلى لهذه الروح العظمى كحمل لأعينهم ، وشافاً لقلوبهم ، ودخيلاً تحت ضلوعهم ، وشعاراً على جسومهم ، ودثاراً فوق لباسهم ؟

وكيف لا يحملونها مرجعاً لفخارهم ، وأصلاً لمجدهم وسؤددهم ، ودواء لأدوائهم ، ومرهما شافياً لجراحهم ، ومنشطاً لفتورهم ، وسداً لأوليائهم ، وحرباً لأعدائهم ، وحجة على صحة دينهم ، ودليلاً على وضوح طريقهم .

نعم ، إن تجلية هذه السيرة الكريمة على الصورة الحيوية المؤثرة ، بالنسبة لأبناء هذا العصر ، الذين اشتبكت أمور حياتهم وتداخلت حلقاتها ، وامتدت مصالحهم وتشعبت فروعها ؛ حتى يستطيع كل فرد منهم أن يجد منها المهادي المرشد ، والدليل المبين لما يحتاج إلى بحث وتنقيب ، وتفصيل وتبويب ، وأبحاث في أساطير الحياة طولى ، ودروس في أسرار القوى النفسية جلى .

هذا مما سنتوخاه في كتابنا هذا والله المعين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وآله وصحبه وتابعيه أجمعين إلى يوم الدين .

* * *

الفصل الثامن

لزوم السيرة المحمّدية لحُبِّ الإنسان

كل مجهودات الإنسان ومحاولاته ، متنازعة بين عاملين هامين يتقاسمان فؤاده ويتوزعان سائر قواه المفروزة في طبيعته . عامل مادي جمّاني ، وعامل أدبي روحي . الأول يدفعه لتأييد مركزه في هذا المشهد المحسوس ، ويبعنه لأداء وظيفته فيه بحيث لا يستطيع الفكّ منه ، وله بما ركب في الجثمان من الضروريات الكثيرة كالغذاء والسكن واللباس والتحفّظ من عوادي الأمطار والرياح والحوام ، وما غرز فيه من العواطف نحو أهله وولده وبني نوعه جنوداً وأعوان تقوي فعله وتشدّ أزره ، وتزيده قوة على قوته ، وكلما تدرج الإنسان في تذليل صعوبات حياته المادية ، زاد هذا العامل تأثيراً ، وصار أحشد جنوداً وأكثر تقيراً ، وتشكل وتطور على حسب تشكلات الحياة المادية وتطوراتها . ومن يرد الدليل المشاهد فعليّه بالتدبر في حالتي المتوحشين والمتمدنين ، فإن المدنية مع ما أحدثته من التسهيلات في أمور الإنسان الجسدانية ، لم تقلل من شدة ذلك العامل ، بل زادت أيداً على أيدّه ، فصار أقوى مما هو عند المتوحشين ، بما فتحت لنوعها من باحات المطالب ، وما أيقظته في نفوسهم من الحاجيات والرغائب .

هذا العامل يحلي للإنسان الذائذ العاجلة ، ويصور له المستهيات الغائبة ، ويكسوها من سحر التموهيات والزخرف ثياباً يأخذ بالبصر رواؤها ، ويميل

بالأعناق زبرجها ، ويتوجه بمجموع هذا السحر الفائق إلى ما عسرز في طبيعة الإنسان من عاطفة المعجزة ، ويظل يواجهها بهذه المراثي الفاتية ، والمظاهر الساحرة حتى يستولي على إرادتها ، ويتحقق من إثارة حميتها ، ثم يسلطها على الإنسان نفسه فيقيم فؤاده ويقعده ، وينسيب ذاته وينهله ، فيشمر عن ذيله ، سعيًا لتوالها ، وجدًا للحصول عليها على الصفة التي تصورها في خياله فيدأب وينصب ، ويفتكر ويتخيل ، فإذا لم تنجح هذه الوسائل كلها في إثالة أمله ، وتكليل عمله ، ووجد من مصالح معاشرته ما يقاومه في سبيل رغباته ، ويصادمه في محاولاته لعدم اعتداله فيها ، تدرع بالدخائل ، وتوسل بالدسائس ، ومت بالحيل ، وأدع بالتزويه والكذب ، فناقق ومكر ، وداجى وسر ، ثم خلب وختل ، وسلب بعد ما قتل ! هذا ما يشاهد يوميًا من أسرى هذا العامل المادي ، وهو في العالم المتمدن أكثر ، وأره في تشويه الفطرة الإنسانية هنالك أظهر .

أما العامل الروحاني ، فهو عامل قلبي وجداني ، ينجي الإنسان في ضميره ، ويناغيه في صميم معناه ، ويناقشه في سويداء قلبه ، فيبين له علو عنصره وسمو جوهره ، ويكاشفه بجمال ذاته ولآلاء روحه ، ويفضح له من سوءات الدنيا قصر مدتها ، وكثرة آلامها وشدة محنتها ، ويستلطفه إلى الذين وقفوا قوامهم في حبها ، وسروا أنفسهم لفتنتها ، كيف عاجلتهم المنية ودمهم الفناء ، فتركوا المال والولد ونزحوا من الدار والبلد ، وتزلوا بعد سكنى القصور الشاغرة ، والملاهي الباذخة ، إلى حفرة ضيقة ، ومحلة خشنة ، مثلهم كمثل القدر يؤنف من رؤيته ، ويهرب من ربحته ، ولم يزل به ذلك العامل حتى يوقظه من سكرته ، ويبعثه من غفلته ، ويستولي على كليته ، ثم يفتح له من جانب روحه نافذة تطل به على كنوز معناه من ذخائر الجمال المعنوي ولطائف النعم الروحاني ، ولذات السعادة الأبديّة ، وحدائق الكالات الحقيقية ، ما يذيب فؤاده شوقًا إليها ، ولها على ، ويأخذ بلبه هيامًا بها وغرامًا فيها . ولكن ، دون ذلك جهاد ونصب ، وسهاد وتمب ، دون ذلك العدل والاستقامة ؛ عدل في استعمال المواهب ، عدل في أعمال الحواس الظاهرة ، عدل في وظائف المشاعر الباطنة ، عدل في توجيه القوى الخارجة ، عدل

في إثارة الإحساسات الكامنة ، عدل في مرامي الأفكار ، عدل في خطرات الحواطر ، واستقامة في معاملات الخلق ، إستقامة في منهاج الحق ، إستقامة في التوجه لنوال المآرب ، إستقامة في النكوص عند فوات الرغائب ، إستقامة حين الفن ، إستقامة وقت الحن ، إستقامة في كل حركة وسكون !

هذان العاملان العامان ، المادي والمعنوي ، لهما في صميم فؤاد الإنسان مجال واسع يتصاولان فيه ويتجاولان ، ويتدافعان في أرجائه ويتجاذبان ، والإنسان بينها واقف وقفة المستكين ، ينصاع لإشارة الغالب منها ، ويرضخ لسلطان الأقوى فيها ، ولكن لا يلبث المغلوب منها أن يثور على خصمه ، ويميد الكرة عليه ، فيرتفع بينها الصخب والحبج ، ويتجدد العداء والشغب ، ويتنازعان الإنسان بينهما من كتب ، فيميل مع من غلب ، وهكذا حتى يحيمه يومه فيذهب مع من ذهب !

هذان العاملان العامان ، قد تقاسما الأفراد والأمم وتوزعا العواطف والهيم ، حتى يميز عليك أن ترى رجلاً توصل إلى إيجاد الصلح بينها ، فعاش حرّاً من زاعها ، وما الناس إلا أحد رجلين : رجل يطلب الدنيا قد تكالب على حطامها ، ووقف كل قواه على التمتع بلذائدها ، فأعمل لذلك ما استطاع من حيل ووسائل ، وما أمكنه من حبال ومخاتل ، ولم يبال عدل أم جار ، أحسن أم أساء ، وكلما أصاب شيئاً مما طلب ، ونال رشحة مما إليه دأب ، زاد نهمه وكلبه ، ونمى لهفه ولهبه ، واستشرى جشمه وطعمه ، وثار ثوران الحصان الجوح يدوس كل ما صادفه من حقوق وأعراض ، ولم يزل في سورة جماعه حتى تقابله سهام المتأني في صدره ، فيكون قد أنضب الجهاد ماء قوته ، ونكر الجشع والظلم جمال صورته ، ولاحت أمام عينيه أشباح ضحاياها من بني جلسه ، وأشلأ صرعاها من إخوان حياته ، فتكجكب في مهاوي عمله ، فيودّع الحياة وفي قلبه ما فيه من حسرات لا نعرف لها من اللغة وصفاً !

أو رجل - وهذا الصنف أقل من أن يعد - تشبع فكره بسوءات الدنيا وشدة

عنها ، وتذوق عقله قفاهة أشياءها وقصر مدتها ، وأحست مشاعره الداخلة
بماهية اللذات الروحية وجلالتها ، فصدف عن الدنيا نفسه ، وقصر على الآخرة
جهد ، فترك الشغل والعمل ، وصرف مجهوده للفكر والأمل ، ولم يبال عضته
الفاقة بناب ، أم راشت الحاجة بسهم ، ولم يسأل أنفحة البرد بزمهريره ، أم لفحه
الحر بهجير ، بل غرق في لجة التأملات الذاتية ، وأشرف على عجائبه القلبية ،
وترك مادته تحت تأثير الفواعل وسلطان العوالم ، وقنع بنعم روحه عن كل نعم ،
وعن لذائذ الجسديات بالصفاء المستديم .

دلنا تاريخ الأمم كلها ، أن الإنسان لا يقوم أمره ولا ينتظم حاله بواحد
من هذين العاملين على انفراده ، ولا بد من أن يكون كلاهما متسلطين عليه . شوهدت
أمم قامت بالعامل المادي ، فنالت من خير الحياة الأرضية ما نالت ، ولكن لم
تلبث أن جاريها ذلك العامل عن قصد السبيل ، فورطها في أنواع من الإفراطات
والتفريطات كانت السبب في تلاشيها وفنائها . وشوهدت أمم قامت بالعامل
الروحي فنالت من رقي الروح المكائنت الملى ، والمقامات الفضلى ، ولكنها لم
تأمن عدوان جيرانها ، وجور متآخبيها من الأمم ، بل ولم تطلق فطرتها الصبر على
تلك الحالة ، فبجاءها الفساد من ذاتها ، وعدى عليها عامل جسدها فذهبت إلى
حيث ذهب السابقون .

فانتظام حياة الإنسان واستبوابها ، متعلق بإيجاد الصلح بين دينك العاملين
المسيطرين على كيانه ، وهو مجهود أصبح الشغل الشاغل اليوم للعالم الإنساني في
الغرب خصوصاً ؛ فقد أرشدتهم المثالات والحوادث إلى ذلك ، كما سيمر بك إن
شاء الله تفصيله ؛ ولكن كيف نجد تلك الطريقة وأنسى نبحث عنها ، وبمن نتعلم
حدودها وشرائطها ؟

يدل تاريخ الإنسان من أول نشأته اليوم ، أن الحقائق الكبرى لا تسري إلى
فؤاده ، ولا تأخذ مكانها اللائق بها منه ، إلا إذا رأى لها مثلاً عموماً يحس به
وينظر إليه ، وتتفعل به نفسه وتلتفتش في ذهنه صورته . فما هو ذلك المثال
المحسوس ، الذي يتعلم الإنسان منه كيف يوجد الصلح بين عاملي مادته ومضناه ؟

لو كانت المسألة تصورية فكرية ، لكفاه ما هو موجود في بطون الكتب من الحث على العدل بين مطالب الروح والجسد ، ولكن المسألة عملية أكثر مما هي علمية ، ولا يوجد الآن من يشك في أن التربية الحقة هي ما كانت بالقدوة الحسنة والأسوة الصالحة ، لأنها هي وحدها التي تستطيع أن تستولي على مشاعر الفرد ، فتقوده إلى صراطها رغم أنفه وضد إرادته ، بخلاف التربية بالأقوال فإنها تذهب على الأكثر أدراج الرياح ، ولولا ذلك لكانت الأمة المصرية اليوم أرقى الأمم في معارج الكمال الخلقي ، لكثرة ما يذبح فيها الآن من ألقاظ التهذيب والتربية . ذلك لأن الإنسان حسي بطبعه ، لا يستطيع أن يرضخ إلا للعواطف نفسها والمحسوسات بذاتها . يظهر هذا الخلق منه في كل حركاته وسكناته ، حتى في الحين الذي (يعتقد) فيه أنه (يعتقد) مدرسته بدون شك ولا ارتياب . وإلا فإلى أي علة تنسب إثباته للإفراطات ، وهو يدعي أنه (يعتقد) ضررها على جسمه وعقله ، وبماذا تفسر غشيانه للتفريطات ، وهو يزعم أنه (يعتقد) أنها عادية على كمال مادته ومعناه ؟ لماذا لا يسبك النار المحرقة بيديه ؟ لماذا لا يلقي بنفسه في لجة بحر ؟ لماذا لا يرمي بنفسه من مأذنة ؟ أليس لكونه يعتقد أن كل عمل من هذه الأعمال عادي على حياته ، وعائد عليه بالضرر المحقق ؟ فإن كان يعتقد بدون شك أن كل إفراط وتفریط له على تركيبه المادي والمعنوي مثل ذلك الضرر ، لآمن من طبيعته النفرة عنه والمهرب منه ، وإن غشي شيئاً من ذلك يوماً أو أياماً ، فلا تزال عقيدته تراحم عاداته حتى تتغلب عليها تماماً . كل هذا يثبت أن الإنسان مرغم على أن لا يعتقد إلا على الأسلوب الحسي العملي ، حتى في الحين الذي يدعي ويحلف فيه أنه على غير تلك الصفة ، ولولا هذه النظرية لآلزمنا أن نقول بأن أكثر المتدينين مجانين ، لأنهم يأتون ما (يعتقدون) ضرره الدنيوي والأخروي ، ويكسبون عما (يعتقدون) نفعه وضرورته في كليهما ، ولا حيلة لهم بعد ذلك إلا أن يجلسوا إلى بعضهم فيسبون ويولولون على سوء طريقهم وشر ما لهم ومنقلبهم . ألسنت ترى أن أكثر الذين يدعون أنهم معتقدون ، يخاللون طول النهار ، ويكذبون ويسرقون ، ويرأفون ويمنعون

الماعون ، ثم لما تخولون بعضهم يتعسرون ويتأففون ، ويحوقلون ويسترجعون ، ويقولون ضاع الدين وعدم الإيمان ، وذهبت كالاتها إلى الأوروبيين فعملوا بها وسادوا علينا ، وتركناها نحن قهبطنا وانحططنا ، ويظنون بظهور رب من هذا الأمر غاية العجب ، ولا يدرون ما حقيقة السبب ، وهو ما نقوله من أن الإنسان حسي بطبعه لا يعمل إلا ما يعتقد (بالحس) نفعه . فترك المتدينين لفضائل دينهم وتأسفهم على عدم إمكانهم العمل بها ، لا يشعر بأنهم يعتقدونها بقلوبهم ، فإن عمل جوارحهم على ضدها يبين أوضح بيان أنهم شاكون في فائدتها ، مرطبون في حسن نتائجها . كما أن تحلي الأوروبيين بها لا يدل على أنهم متدينون ، وإنما يدل كما يقرون بذلك ، على أنهم اختبروها فوجدوها أليق الصفات بالإنسان ، وأمسها بتحسين حياته ، فلصقوا بها لما أحسوا بآثارها الجليلة عليهم . هذا بحث مهم لذيذ يفصح كثيراً من تلبيسات الشيطان على الإنسان ، موضعه في الجزء الأول من كتابنا ، وإنما جئنا به هنا تمهيداً للبحث المهم الذي نحن بصدده .

قلنا ، أصبح الإنسان بدوافع الحوادث المتكررة في القرون المتوالية ، ميل ميلاً اضطرارياً لأن يجمع بين مطالب روحه وجسده في سلك واحد ، ويؤاخي بينها مؤاخاة طبيعية ثابتة ، وقد دل على هذا الميل الاضطرابي بلسان قادة معارفه المادية أنفسهم ، كما رأيت وسأرى أقوالهم إن شاء الله ، فما الذي يمنعه من إحداث تلك المؤاخاة المرجوة ؟

لو كانت المسألة من المسائل التي تتم بالأقوال ، لرأيت بعينك اليوم أساطين دنيا ودين ، وأراكين علم ودين ، قد اتحدت مطالب أرواحهم وأجسادهم ، فاستقاموا على منهاج الذين خلوا من الأنبياء والصديقين والشهداء ، لأن الأقوال فيها قد بلغت الغاية من إصابة جوهرها ، والإعراف على لبائها ، ولكن المسألة عملية شاقة ، تحتاج لأستاذ كبير لحلل دقائقها ، وعرف طبائعها ، وخبر أجزائها ، وأدرك نسبها في ذاته بالاختبار والحس ، لا ترديداً من كسب ولا حكاية من خيال . وإذا كان الترديد من الكتب والحكاية من الخيال ، لا يفيدان في إحداث

أبسط الأمور العملية ، فهل يفيدان في إحداث أكبر الأعمال ، التي من بعض نتائجها إقامة الإنسان على منهاج الفطرة ، وإيجاد الصلح والوئام بين عاملي طبيعته الروحية والجسدية ، اللذين جملاء بتنازعهما يحسد الحيوان في هدوء ضميره ، ويغبط النباتات في عدم إدراكها ؛ وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً .

إليك مثلاً محسوساً : عرف كثير منا أن الماء مكون من جوهرين بسيطين هما الأكسجين والهيدروجين ، فاعتقدوا ذلك قلباً وقالوا لساناً عرفوا من أنه صحيح بالاختبار ، ولكن إذا مست الحاجة إلى إيجاد الماء منها استحال الأمر عليهم ، وأدركوا عندئذ أن مجرد العلم بالشيء لا يكفي في إيجادها ، وعلموا أنهم يحتاجون لمجلة أمور عملية تشق عليهم بل تستحيل على قوتهم : (منها) استخراج كل من هذين العنصرين على حدة من الأجسام التي هما من مركباتها ، وهو يستلزم المعرفة التامة بوجود استخلاصها بالطرق الكيماوية وبوسائل الحصول عليها تبيين غير مشوبين بمركبات أخرى تحول دون نجاح العملية ، ثم يحتاج الأمر لإحداث الحرارة اللازمة لإحداث ذلك الاتحاد لأنها لا يتعدان على الدرجة العادية .. والخلاصة ، لا يمكن إيجاد الماء منها إلا بتوقيف الأستاذ الكيماوي وإرشاده وإرشاداً عملياً . هذا ما يعوزه إحدائك التآخي بين عنصرين بسيطين كثيري الانتشار في الكون وميالين لبعضهما كل الميل ، وقد رأيت أن مجرد العلم بذلك لا يفنيك من العمل شيئاً ، فما بالك بإيجاد الوحدة بين مطالب الروح والجسد ؟ للروح مطالب لا يستطيع أكبر الفلاسفة إحاطة بعلم النفس سردها سرداً ، فضلاً عن الإحاطة بمجودها ومعرفة نسبها إلى بعضها ، وللجسد أيضاً مطالب عدة ، وهي إن كانت أسير عند الباحث من الأولى ، إلا أنها تستلزم علماً جماً بالمسائل الفزيولوجية (علم وظائف الأعضاء) ، والزولوجية (علم الحيوانات) ، والتشريحية ، فإن كانت عملية إيجاد الاتحاد بين ذينك العنصرين البسيطين ، الأكسجين والهيدروجين ، تموز العمليات التي سردها عليك ، فإن المؤاخاة بين الروح والجسم تستدعي من العمليات ما يتلأف مجانبه كل ما

رأيت ولا يعد شيئاً يذكر . ألا ترى معي أنها تستوجب إحاطة كبرى بقوى الروح وأنواعها ونسبها إلى بعضها ، وما منها مقدمة لتاليه ، وما منها نتيجة لسابقه ، وما منها مستقل ، وما منها تابع ، وما منها متبوع ، وما منها متغير ، وما منها ثابت ، وما منها متعاير ، وما منها متوافق ؛ ثم إن كل هذا يستدعي إلماً كلياً بجاري سيالات كل منها ، ومنابعها وغاياتها ، وتمرجاتها في سيرها ، ونكوصها على نفسها ، ثم تستلزم إدراكاً قريباً بمحاجيات الجسد ومسارب تياراتها ، وما منها جوهرى طبيعى ، وما منها عرضى وهمى ، وما منها صالح وما منها فاسد ؛ ثم تقتضي وقوفاً تاماً على وجه نسبة كل قوة روحية بما يقابلها من حاجيات الجسد ، وتحريماً مضبوطاً في كيفية توفيق نتائج تلك النسب الجزئية مع بعضها ، لتنضم كلها إلى نتيجة واحدة ، يكون من أثرها المُواخاة التامة بين مادة الإنسان ومعناه ، وانقطاع تلك المنازعة الشديدة بينها ، وهي التي حرمتها من القبضة بنفسه ، والتنعم بحال روحه .

نعم ، إن هذه العملية الإنسانية الجليلة ، لتهتاج إلى أستاذ مجرب وموفق ذاقها في ذاته وصار هو نفسه النموذج الناطق بها ، فما هو ذلك الرجل الذي يصح أن يتخذ مثلاً لهذا الكمال الإنساني المحبوب ؟ هو عبد الله ورسوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . لسا نقول هذا مجرداً عن الدليل ؛ أو عارياً عن الحجة ، فإن الوجود وما فيه شهود عدول ودلائل فاطقة ، وما علينا إلا أن نتناول منها بأقلامنا ما نشاء ، فانتظر ترّ المعجب العجائب إن شاء الله . نحن في سيرنا في السيرة الحميدة الكريمة على الأسلوب العلمى لا نريد أن نقيم أعدل الجميع العلمية على نبوة خاتم النبيين فقط ، بل نريد أيضاً أن نعرف إن شاء الله السبيل الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه لنجاة نفسه واستئزال الرحمة الإلهية على قلوبنا التي تسممت بسموم ما يحيط بنا من هذا البدع الجديد الساحر . من هذه الحيشة نرى أنفسنا في حاجة كبرى في كل خطوة نخطوها في بحثنا إلى مدافعة حجب كثيرة حالت بين النفوس وبين القلوب ، فغيرت في نظرنا كل شيء ونكرت في بصائرنا كل صورة حتى تكاد تلبس الألفاظ غير مدلولاتها . ولئن

تعجب متفلسف متعسف من قولنا أن نينسا صلى الله عليه وسلم هو الكمال الجسم والنموذج الذي يجب تعلم كيفية إحياء الوحدة بين الروح والجسد منه ،
فقد قالت مثل ما نقول أمة بأسرها بعد أن كانت من الشك بحيث يقول الله
عنها : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون . » ثم انتهى أمرها بالخضوع له والاقتران بهديه
وسلته ، فصارت بعد أن لم تكن أمة عدت خير أمة أخرجت للناس ، وقالت
من بسطتي الحياة المادية والروحية ما لم تنله أمة قبلها ولا بعدها . هذه الظاهرة
الاجتماعية الكبرى كادت الفواشي المدنية والألفاظ العلمية القشرية تلتسنا عظمها
بل تعمينا عن جلالها . لو صحت وأما في القرن العشرين بأعلى صوتي ، وبين
قادة العلوم الاوربية أنفسهم ، وقلت : روح محمد أكبر روح ظهرت في بني آدم
منذ نشأتهم لليوم لما استطاع أحد أن يتردد في صدق قولي ، ولو ترددت لقلت له :
أرني رجلاً فرداً نجح وحده في أمر واحد فقط من هذه الأمور : (١) توحيد
أمة منقسمة إلى قبائل متعادية . (٢) سن قانون كفل لها السلطان على جميع الأمم
بعد أن كانت لا تعد في مصافها . (٣) ملاشاة رذائلها الوراثية وإبدالها بفرائد
اتخذت مثلاً للكمال الإنساني . (٤) نسف عقائدها الباطلة وإبدالها بدين لا يزال
يزيد وينمو بصفة مدهشة إلى اليوم ، وبتنظر أن يرث كل الأديان الباقية . فعل
كل ذلك ولم يفقد من طهارة نفسه ولا سمو روحه مثقال ذرة ، أي أنه عاش
وسط هذا النجاح الذي يفتن أقوى الأفتدة زاهداً عابداً عادلاً ، كما كان في أول
يوم من دعوته . وكان في كل أفعاله المثال الكامل والنموذج الناطق والميزات
العادل ؟ إذا كانت هذه الفتوحات المسادية لم تستطع أن تؤثر على القواد الحمدي
العظيم ، ولا أن تفتن نفسه الطاهرة ، مع علمك بأن عشر معشار هذا النجاح في
شق صغير من مثل عمله ، قد فتن الملوك والمشرعين والفلاسفة والقواد ؛ أفلا
يكون هذا أقوى دليل محسوس على أن لديه صلى الله عليه وسلم ، السر الذي من
عرفه أم من على نفسه سلطان الفتن ، والاكير الذي من تماطى منه جرعة وفي
الحن ، واستقام على أعدل سنن ؟

الفصل التاسع

كَيْفَ كَانَ الْعَالَمُ قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﷺ

قلنا في فصلنا الثالث من كتاب (الإنسان) أن لكل جيل روحاً عومية تنتشر في أفق العالم فتعم سائر الأمم الداخلة في نطاق الانصاف بأثر واحد ، تظهر نتائجها فيها على حسب قابليتها ، وقلنا إن تلك الروح قد تكون سامية شريفة أو سافلة وضيمة ، أو مختلطة من هذه وتلك ، وقلنا إن وظيفة الأنبياء محصورة في إيجاد روح جديدة في الأمم التي يرسلون إليها « يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده . » لتقاوم تلك الروح السائدة وتلاشيها لتحل مكانها فترفع الأمم من معارج التقدم إلى الدرجات التي قدرت لها ، وقلنا إن أظهر مثال لنظريتنا هذه أعمال خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » .

قلنا ذلك في الفصل المشار إليه ، وزيد من هذا الفصل أن نجلي لقرائنا تلك الروح العمومية التي كانت منتشرة في أفق العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، لنبين لهم بطريقة محسوسة أن حال الأمم كافة كان يستدعي الإصلاح والتعديل ، ويستلزم قارة عظمى تقيمهم على نهج السبيل ، ولتجلى لهم بأدل دليل أن رسالته كانت للعالم كافة ، كما قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يملكون . »

بما رأيناه بالبحث والاستقراء أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما
 لبثت تقاوم الأرواح المحيطة بها وتجاهدها ثلاثة عشر سنة من عمر الفرد الواحد ،
 ثم ظهرت بعد ذلك عليها ظهوراً مريعاً مدهشاً ودانت لها أرواح العرب كافة
 في عشر سنين أخرى ، كذلك بقيت روحه الكريمة تصالو الأرواح العامة المحيطة
 بأتمته من كل جانب ثلاثة عشر قرناً من عمر العالم ، ثم ابتدأت بعد ذلك في
 الظهور والجللاء والتأثير على العواطف والإحساسات بطريقة في غاية الغرابة . ومن
 يتأمل في الثلاثة عشر قرناً الماضية ، ويطلع على ما كتبه أعداء الإسلام على
 الإسلام والمسلمين تحريفاً لتعاليمه ، وتشنيراً على قواعده وأصوله ، ووشاية
 وإفهاماً بأهله ، ووصمهم بما لا يتصوره العقل من الوصمات الفاضحة ، ثم يتأمل في
 مجموع الحركة الإسلامية المنبئة من ذات أوربا في هذا القرن ، يرّ أن الشبه تام
 بين تأثير الروح الحمديّة العظيمة في عمر الفرد الواحد ، وبين تأثير الروح
 العامة التي أودعها في أمته في عمر العالم . وبما أن المدة بين بدء انجلاء هذه
 الروح الكريمة الى تمام ظهورها وبكال سطوعها ، كانت عشر سنين من عمر
 جيله ، فكذلك نظن أن المدة بين بدء تجلي روحه في العالم أجمع إلى تمام إشراقها
 سيكون عشرة قرون ، فلا يأتي القرن الثالث والعشرون من الهجرة حتى يكون
 القرآن دستور الأمم كافة ، يتلوه التالي في المشرق فيرد صده في المغرب ، وليس
 هذا بمعجيب لأنه الحق الصمم . والأمم بمجموعها مسيرة سيراً اضطرارياً نحو الحق
 يعامل ناموس الترقى فلا بد من أنها ستنتهي إلى القرآن ، كما قال تعالى : « سريهم
 آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

وبما أننا وصلنا من بحثنا إلى هذه النقطة ، فسيكون بحثنا على الإنسان
 والإنسانية في الجزء الأول سائراً مع بحثنا في حياة سيد الأنام صلى الله عليه
 وسلم ، لأننا رأينا كما سبراه قارئنا معنا أن الروح الحمديّة التي أدبت الأمم كافة
 حين ظهورها ، هي بعينها التي تؤثر عليها اليوم وتجنّبها إلى نورها شيئاً فشيئاً
 وبما أننا تكلفنا اليوم في فضل الإنسان على الأرواح العمومية ، فزريد أن نجعل
 للقارئ الروح العمومية التي كانت قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، بشهادة
 علماء أوربا أنفسهم ليكون الكلام أعجب فنقول :

كتب المسيو (جول لا يوم) في مقدمة فهرسته الذي جمع فيه الآيات القرآنية الشريفة المتأثلة ، تحت عنوان محمد ما يأتي :

« لأجل أن يفهم الإنسان تمام الفهم أي دعوة من الدعوات ، يلزمه أولاً الإلمام بمجال الداعي في ذاته ، ولأجل أن يقدر قدر دعوته ، يجب عليه أن يدرس الجهة البشرية التي وجه همته للتأثير عليها . هذا هو الفرض من هذه النبذة الوجيزة التي خصصناها للشروع العربي ، مؤسس ما يمكن تسميته بالجامعة الإسلامية .

« حوالي ميلاد محمد (صلى الله عليه وسلم) في القرن السادس الميلادي ، كان جو العالم متلبداً بفهم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (اليزيجو) الآريين في إسبانيا وفرنسا الجنوبية يصاولون الملك (كلوفيس) وأولاده الكاثوليكين ، فكانوا من أجل ذلك يطلبون مساعدة امبراطور مملكة الرومان للشرقية المدعو (جوستينيان) ، ثم جبروا بالدخول معه في حرب جديدة تحلصاً من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك المساعدة ، فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين لا مجرد ولاء المساعدين المحامين .

« أما في فرنسا نفسها فكان أولاد (كلوفيس) هذا متفادين متسافكين ، وكانت الحروب التي شبت نيرانها بين الملكة اليزيجوتية (برونهو) والملكة لفرنكية (فيريديجوند) ، تهيء للتاريخ أشد الصعائف إثارة للأمم والكند

« أما في إنجلترا ؛ فكان (الأنجلو) ينازعون (السكسونيين) الأرض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيمريس) ، وهم أقدم المغيرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الأمم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك الوقت مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الحالكلة .

« أما في إيطاليا ، فكان اسم (الرومان) وهو ذلك الاسم الشامخ قد فقد أهميته القديمة ، وكانت رومة وهي الشظية الأخيرة أو رأس ذلك التمثال الكبير المتشهم (يعني مملكة الرومان) ، في حالة تململها من استعالة أمرها إلى مركز ديني بسيط ، ترجع وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكرى عظمتها القديمة أيام

كانت مركزاً دينياً أصلياً ، فكانت تهيم نفسها لأن تكون مركز البابوية وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلماني) أن يجعلها كذلك بعد قرنين من الزمان ؛ ولكنها مع ذلك لم يسعها حل نير (الهيروليين) و (الاستروجوتين) وأباطرة المملكة الرومانية (وللمبارديين) الذين تداولوا السلطة عليها تداولاً .

و أما مملكة اليونان التي كالت قد نسيت مجدها القديم ، فكانت تابعة لمملكة الرومان الشرقية مثلها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصب نهر (الريان) من جهة الغرب ، لغاية مصب نهر (الدانوب) من جهة الشرق . فكان (الإسكنديناقيون) و (النورفيجيون) و (الداناركيون) يتزاحمون في الطريق الذي سلكه (الجوتيون) و (الهونيون) الذين احتلوا (تارس) و (مكدونيا) و (لومبارديا) و (إيطاليا) سواء بالقوة أو بالخدعة . « في ذلك الوقت بدأ ظهور الأتراك من أعماق آسيا الصغرى ، وهي تلك الأمة التي حصرت فيما بعد مملكة اليونان حوالي أسوار القسطنطينية .

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة المسيو (رينان) لبيان مرعز الامبراطورية الرومانية في القرن الأول من التاريخ المسيحي ، لا علاقة له البتة بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس ؛ تلك كانت مفاسد قيصرية مخمرة ، أما هذه فوحشية بحرية تلعب بالأرواح وتتمرغ في الأوحال^(١) . « أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فمملكة (تيبِت) و (الهند) التي اقتبست منها الأمم السائدة في أوروبا الآن قرائعها وأفكارها العامة ولغاتها ، والصين التي تعد مسائلها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية ، كانت هذه الممالك كلها متمزقة الأحشاء بالحروب الداخلية والحارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

(١) كتاب الانبياء للفصل السابع عشر .

أما السفح الشمالي من الحضبة الآسيوية العالية ، التي هي في حوزة روسيا الآن ، فكانت غير معروفة على الإطلاق . أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، خصوصاً من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة على آسيا الغربية .

• أما في افريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من عساكر وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة ، دائبين على امتصاص دم القطر المصري ، وعاملين على جعل مصر العلمية ذات المجد القديم كالجلطة المصرية عديمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الأقاليم الحسبة وقتئذ ، الواقعة في الجهات الشمالية من افريقيا التي انتزعوها من أيدي (الفنداليين) .

• والخلاصة ، كان جو العالم الأرضي متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل جهة ، وكان اعتياد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير ، وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صبيحة في إصلاء نيران الحروب والمعارك . ولم يكن يأخذ بمواطف القلوب ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً وإن كان وقتياً إلا شيء واحد وهو : الغنime وسلب الأمم والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائث وبسطاء المتسولين . ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمزل عن أعاصير تلك المشاغب وانتقلت من روح إلى روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجسارة من رسل الرقي في المستقبل ، لكانت البربرية أسرع في خطاها مقودة بفطرسه زعماء البهيمية واستحالَت إلى وحشية محضة .

• مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الأرض لم يصبه لفة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، بل بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الأمم التي كان يقال إنها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب ، التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا

إلا عن بعد ، وما كان يضلها ذلك اللغظ إلا في غاية الضعف والضعف . وكانت تجهل وجود الهند والصين فلم تكُ تتمدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس إلا بواسطة أخبار الانتصارات أو الهزائم التي كانت من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سوريا إلى تبعية أباطرة القسطنطينية تبعية إسمية ، أوقع نير تلك التبعية الإسمية عنها ، على أن ذلك الوادي الأخير كان يهم بلاد العرب جداً ، لأن أبناءها كانوا يذهبون إليه للتجارة ، وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات وصعدوا رويداً رويداً إلى بحر قزوين . وما يشبه المساقير الدينية أنها بقيت منفصلة عن القطر المصري الذي أغار على جنوبيه العرب الرعاة ولم يتجولوا عنه تماماً إلا بعد أن انجلى عنه بعض إخوانهم المتأخرين وهم الإسرائيليون تحت قيادة موسى (عليه السلام) حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين والتي كانت يجانبهم نقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجيين ، وبين يوثان القسطنطينية والفنداليين فكانوا لا يحملون بوجودها .

ثم قال . قال المسيو (كوسان دوبرسوفال) في كتابه تاريخ العرب : « إن المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفراسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الحقيقة أحراراً لا سلطة عليهم . وكان عرب سوريا دائنين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز ، الذين ساد عليهم التبابعة وهم ملوك حبر سيادة وقتية ، فكانت تعتبر أنها تحت سيادة ملوك الفرس ولكنها في الحقيقة كانت متمتعة بالاستقلال التام الذي لا غبار عليه » .

ثم قال (جول لا يوم) : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أي دين من الأديان . قال المسيو (دوزي) في كتابه (تاريخ عرب اسبانيا) : كان يوجد على عهد محمد (صلى الله عليه وسلم) في بلاد العرب ثلاث ديانات :

الموسوية والعيسوية والوثنية ، فكان اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكاً بدينهم وأكثرهم حقدًا على مخالفي ملتهم . نعم ، ندرأت تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الأقدمين ، ولكن ما وجد منه فمسنوب إلى اليهود وحدهم . أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفه سطحية ... وكانت هذه الديانة تحتوي على كثير من الحوارق والأمرار بحيث يمز أن تسود على شعب حسي كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الأعظم من الأمة ، والذين كان لكل قبيلة بل أمره منهم آلهة خاصة ، والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ويعتبرون تلك الآلهة شفعا لهم لديه ، فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان متى لم يتحقق إخبارهم بالمفصيات أو لو عولوا على فضحهم الأصنام بأن قروا لها طليبة بعد أن نذروا لها نعمة . وكانوا يسبون أصنامهم إذا لم تتلهم مطالبهم ولم تسفهم بأمالهم . قال المسيو (كوسان دو برسوفال) : « من العرب من كان يعبد الكواكب وخصوصاً الشمس ، فكتمان كانت تدين للقمر والدبران . وبنو تخم وجرم كانوا يسجدون للشمس ، وكان الأطفال من بني عقد لمطارد ، وكان بنو طي يدعون سهيلا وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشمري اليابانية » . وكان عليهم بما وراء الطبيعة على نسبة أفكارهم الدينية . قال (كوسان دو برسوفال) في كتابه تاريخ العرب : « كان من العرب من يعتقد بفناء الإنسان إذا خلعت المتون من هذا العالم ، ومنهم من كان يمتد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة ، فكان هؤلاء الأخيرون إذا مات أحد أقرانهم يذبحون على قبره فاقة أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، ممتقدين أن الروح لما تفصل من الجسد تشكل بيثة طير يسمنه الهامة أو الصدى ، وهي نوع من البوم لا ترح طير يحانب قبر الميت فائحة ساجمة تأتيه بأخبار أولاده فإذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صداه قائلة : « اسقوني » ، ولا تزال تزد هذه اللفظة حتى ينتقم له أهله من قاتله بسفك دمه . »

قال المسيو لا يوم بعد إمراده هاتين الجملتين من الأستاذين السابقين : « كانت

طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب لم يكادوا يحوزون
العبة الأولى من عقبات الاجتماع ، لو لم تكن الأسرة عندهم بل القيمة أيضاً -
وهي نقطة تستلقت النظر - تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولو لم يكن -
وهو أمر أغرب من سابقه - إدراكهم للقوانين وسعة لغتهم من جهة أخرى ،
داعياً إلى الالتفات بنوع أخص ، ثم قال مباشرة « قال المؤلف المحقق الذي
اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : كان العرب مفرمين بشرب الراح ..

» ويرجد من الشعر ما يدل على أنهم كانوا يفضرون ويعجبون به ويلعب الميسر .
وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج من النساء بقدر ما تسمح له به وسائله
المعيشية ، وكانت له أن يطلقهن متى شاء هواء ، وكانت الأرملة تعتبر من ضمن
ميراث زوجها ، ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء
الأب ، وقد حرم ذلك الإسلام وعدّه زواجاً محفوفاً وكان هنالك عادة
أفزع من كل ما مر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الأهل لبناتهم . (أي
دفنهن أحياء) .

» هذا كله لا يشير إلى أن العرب لم يكن فيهم أي جرثومة خلقية صالحة
يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حباً جما ويمارسون فاعائل الكرم
وبذل القرى .

» الافراد الذين كانوا تابعين لأمم أرقى من الأمة العربية ، والذين كانوا مبعثرين
هنا وهناك من جزيرة العرب كانوا قليلي المدد جداً ، ولا يظهر أنهم كلفوا أنفسهم
بوظيفة الدعوة إلى ملهم . فاليهود الذين كانوا متشبعين بالأثرة الشعبية على مثال
الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم لليوم خاصية التأثير على غيرهم إلا
بالحضوع لقوانين الأمة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالأمور المالية . ولئن شوهد
أنهم أدخلوا إلى ملتهم بعض العرب ، فلم يكن ذلك إلا نتيجة بسيطة لاشتراكهم
في الأساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الأمتين ، تلك
القرابة يستدل عليها أيضاً بتساوهم في حب الكسب ، وتأزمهم في الاستعداد

لعدم الأنفة من سلوك أي طريق من الحيل والمكر لنوال كسب أو حطام . ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع هذه الإعتبارات أدنى ترقى أدبي . أما المسيحيون فكانوا يقدون شيئاً فشيئاً إلى بلاد العرب ، هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في مملكة الرومانيين ، ولكن لم يكن في حالهم نور يستلقت البصر تألفه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فإنه لا يمكن أن يتحلى الإنسان بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد .

« في عهد هذه الأحوال الخالكة ، وفي وسط هذا الجليل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) في ٢٩ أغسطس سنة ٥٧٠ هـ . ا . هـ .

هذه هي الروح العمومية التي أرسل المصلح الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاشاة وتخليص العالم من غوائلها ، وقد رأيت بلسان الأجنبي عن الإسلام أنها كانت محتاطة بالأمم الداخلة في نطاق المواصلات العامة إحاطة السوار بالمعصم ، وفاعلة فيهم الأفاعيل المحزنة ، بحيث تدل الرأي لأول وهلة أن بقاء الإنسانية على تلك الحالة يؤدي بها إلى التلاشي العاجل ، ويريه بطريقة جلية أن لا بد من صاخة كبرى تنزل على تلك الأدمغة الجامدة والقلوب الصلدة فتردها عن غيها ، وتكبحها عن جماحها ، وهذا ما حصل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المصلحين ، وفي التفصيل بلال الفلة وشفاء النفس ، فانتظروا العجب إن شاء الله .

* * *

الفصل العاشر

الإسلام والأدوار التي تنساب المقام

قلنا أن كتابنا في حياة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، سيكون إن شاء الله تعالى كمرآة تتجلى فيها صورة موجزة من أعمال تلك الروح العظيمة في العالم ، وأتينا سننح لذلك المناهج التي نستفيد منها في تعديل عوجنا وتقويم أودنا ومداداة عللنا ، لهذا نرى أنه لا مناص من أن نختط لأنفسنا خطة جديدة لم يقم عليها من سبقنا من كتاب السيرة الشريفة ، وفاة بطوب الروح المطية الجديدة واستشرافاً لسبغات الأنوار المحمدية من جهتها التي تنطبق على أحوالنا في العصر الذي نحن فيه . وبما أننا وصلنا من بحثنا في كتاب الإنسان إلى تفصيل حوادث تلك الحرب القائمة بين الاعتقاد والعلم ، وبسط الأدوار المختلفة التي دخل فيها الإنسان تدريجياً تحت تأثير فاموس الترقى بما لا نشك في أننا داخلون فيه أيضاً فلا بد لنا من التعويل في حياة المصلح الأعظم صلى الله عليه وسلم ، على أسلوب ينطبق على تلك الأدوار نفسها لتجد منها الدواء المناسب لنا فنقول :

هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا دين ؟

الجواب على هذا السؤال يستدعي أولاً معرفة كنه الدين . لأنك لو حددته بأنه مجموع المقائد التي يتلقاها الإنسان عن أمه وأبيه ، وينقشها في ذهنه معلمه ومربيه ، ويزيدها الوسط الذي يعيش به نشوباً فيه ، أو أنه تلك الأساطير التي

تفرقت عليها الأمم أحزاباً ، وانشقت بها الشعوب أسراباً ، وكثر فيها الجدل
أحقاباً ، وصقلتها القرائح فصارت فصولاً وأبواباً ، فلا تمدم قائل يقول :

« تلك أيام خلت ، وسنين مضت ، وأدوار حدثت وانقضت . وقد استقام
الإنسان بعد ما تجاذبته الأدوار والأطوار وتنازعت المذاهب والأحزاب ، على
طريق العلم الذي لم ينله إلا بعد ما بذل مهجة فؤاده وضعى في سبيله عزيز حياته ،
وبهذا قد دخل في دور نهائي ليس للدين عليه فيه سلطان ، ولا للعقائد في فؤاده
مكان ، وصارت الأديان في نظره من ضمن أساطير الماضي يلقي نظره عليها تفكها
بسر من غير ، واستجلاء لوجوه العبر من مقادير البشر . ألا ترى أن التدين اليوم
قاصر على الأمم الشرقية ، المتأخرة في ميادين المدنية . ومن تراهم من الأمم
القريبة على شيء من العقيدة الدينية ، فسهمها من الحضارة أنقص من سهم من
تخلصت منه تماماً ، وليست فيها تلك البقية إلا لتأخرها عن غيرها في مجال
المعلوم والفنون ، وإبطائها في ترك ما كان عليه الأقدمون ، وليس بينها وبين
مساواة غيرها في عدم الدين إلا تعمم العلم في البنات والبنين ، وأنتم معاصر
الشرقيين ، لا سبب لتأخركم عن غيركم وجودكم على حالكم ، إلا أنكم تريدون
أن تميدوا مثل الأولين ، وترجعوا سنة الماضين في الحياة بتعاليم الدين ، وكيف
يتأتى ذلك وحياة الأمم كحياة الأفراد أطوار بعد أطوار ، ورقبها أدوار بعد
أدوار ، ولكل طور لوازم ومقتضيات ، ولكل دور حالات ومناسبات ، فما
مثلكم في نشوبكم بالدين وأحكامه ، وتعلقكم بأدابه وأهدايه ، إلا كمثل من
أراد أن يعيش طفلاً وقد دخل في دور الشبوبة ، فكأن الشاب أميلاً وعواطف
لا يحس بها الطفل ولا يتخيلها حتى يستحيل أن يتصنع أحدهما حالة الآخر ؛
كذلك للأمم في كل دور من أدوار حياتها آميال وعواطف يستحيل معها أن
تتصنع أنها في دور غير دورها ولو بذلت في ذلك غاية وسعها .

« هذا هو سر وجودكم وهبوطكم ، وما دمتم لا تعرفونه ولا يقوم فيكم رجال
جسورون يدعونكم إلى تقليد الأوربيين في ترك الدين بالمرة أو بالأقل لفصله عن

حياتكم الاجتماعية كما فصلوه هم قبلكم ببضعة قرون ، فلا يرجى لكم إصلاح مطلقاً .

« وما يستغرب من أحوالكم ، أنكم تريدون أن تجاروا أوروبا وتساموها في حركتها ومدنيتها ، وأنتم كارهون دورها الذي هي فيه فكأنكم تريدون أن تباروها وتسبقوها وأنتم على ما أنتم عليه من الجمود على دور سابق . مثلكم في ذلك كمثل شخص جاز دور الطفولية ولكنه عز عليه أن يخلع مناسباته عنه ، وهو مع ذلك يريد أن يسابق شاباً آخر رضى لأحكام الطبيعة ولم يعارض فعلها عليه فقاده إلى طريق الحياة الكامنة ورفقته من الكمال إلى الدرجات المقدرة له . لا جرم تذهب أنصاب الأول أدراج الرياح ولا يكون حظه من الحياة إلا الأمر والانقلاب ، والرضوخ للأقوى وحمل نيره على عاتقه . »

هذا ما يمحش في صدر بعض من شربوا من دنّ المعارف الأوروبية في القرن الماضي ، وهو يعينه ما يتفنى به على وتر الفلسفة بعض الكتاب ومحتالون على بثه في الأذهان بكثير من الوسائل : فارة في أطواء المقالات العلمية في المجلات الدورية ، وطوراً في الأبحاث السياسية على صفحات الصحف اليومية ، وقد نجحوا بعض الشيء في إشرابها في نفوس كثير من الأحداث حتى أخرجوهم عن دائرة الجامعة التي تربطهم بماضيهم . وهي من أقوى الشبه التي لو نشبت في الأذهان حلت معاهد العقائد منها ، وأصبح تمب الكتاب الإسلاميين في إرجاع الدين إلى الأذهان كالضرب في الهواء أو الكتابة على الماء .

لهذا لا نرى بدأ من بسط أمثال هذه المدركات المضرة بفاية الحرية والراحة ، لأنها المكارب الكامنة في النفوس الناشئة بالأفئدة ، بل الرجز المنتشرة جراثيمه في الهواء مما لا مناص لكل حي من تنسمه ، فهي إن صادفت رثني فاشقها ضيفتين سممتها وحللتها تحليلاً ، وإن وجدت قويتين ساورتها من مكان قريب وعطلت من حركة صاحبها بعض التعطيل .

ولما كانت الحكمة في معالجة الامراض تقضي بإبادة جراثيمها أولاً بدل مكافحة

أعراضها التي لا تزول حتى تظهر ولا تضمحل حتى تشتط، فقد رأينا أن نتعقبا
في مكانها ونفتق دونها المحجب حتى نصل إلى مواطنها ومساقط ويلاتها .

ما هو الدين ؟ :

ليجرد الإنسان نفسه ولو لحظة من آثار الوراثة المختلفة التي لها السلطان
الأقوى على فكره وخطرات هواجسه وعلى كل حركة وسكون فيه ، وليمحُ من
لوح ذاكرته كل ما نقشته فيها المؤثرات المختلفة في المكاتب الذي يمشي به وفي
الأسرة التي هو فرد منها وفي الجمعية التي هو من أحاديها، وليتناس كل ما علته عن
الوجود وكأنثاته وما أدركه من مخلوقاته ، وليحسب نفسه خلق من ساعته ، ثم
لينظر إلى الوجود نظراً الذي لا يملك من العلم إلا ما تهدي إليه مشاعره الظاهرة ،
وإحساساته الباطنة ، وليبدأ بتسريح نظره في تلك الغبة الزرقاء التي تحيط
بالبكون من كل جانب ، ثم ليمر به على ما يحيط به من الخلاء المترامي الأطراف
إلى كل جهة يوجه إليها بصره . ثم ليلقَ نظره على نفسه بعد ذلك ، فإذا يمحش
في صدره من هذه الجولة السريعة ؟ لا مشاحة في أنه يؤوب وفي نفسه رعدة من
الخوف والدهشة ، وألم من الفرق والوحشة ، لما تبين له من عظم الكون وشيوع
أكنافه ، وحقارة شخصه وضوؤة جلاله .

رأى تلك اللانهاية فوق رأسه ، فوقف عقله منها حيث انتهى بصره ، وارتد
فكره منهزماً يرفج من شدة ما أصابه من فخامة هذا المجهول الهائل المسدول
عليه من كل جانب !

أراد تصوره بما فطر عليه من حب اكتناه المساتير أن يتنفذ إلى صميم ذلك
الأمر الجليل ، فالتحلت عزماته انحلالاً ، وارتخت معاقده هته إرتخاء . وأخذ الفزع
بجنته أخذاً كاد يفقده حسه من شدة ما شمر بحقارة ذاته وتقاهة أمره ، في
وسط هذه اللانهاية الفضيمة !

ربما يبصره إلى ما حوله ، وما بين يديه وخلفه ، فرآه عاصفاً بغضاض تضيق

عنه سعة خياله ، ويخرج دونه متسع وهمه ، فأزول نفسه منه على قدر ما أخذه جسمه من حيزه غير المتناهي ، فكاد يصعق من الوجع أمام هذا السكون المطلق ! فإذا جن عليه الليل وهو في تلك الحالة الساذجة ورأى أديم السماء قد تلون بذلك اللون القاتم ، وتلألأت في أرجائه النجوم والكواكب ، وبرزت تلك القبة السماوية في ذلك المرض المرصع ، وزادتها مهابة الليل فخامة وعجيباً ، ازداد أمرها غموضاً على فكره وتبين له أنه وسط بحر من مجاهيل وأسرار ، أيسر ما يستطيعه أمامها الإقرار بسجوه وضعفه ، والحنوع بحقارته وضؤولة شخصه ، واحتياجه المطلق للمجا يلجأ إليه ، وموئل يعول في النجاة عليه ، وفقره لقوي يهبه من قوته ، ورحيم ينشر عليه من إفاضات رحمته .

هذا هو مبدأ التدنٍ والباعث الطبيعي على العقيدة ، والسائق القاهر للبحث عن خالق الكون جل وعز ، وهو يمينه الدافع الذي دفع الأمم لتكوين الأديان ، والرضوخ للكهان ، وتسليمهم أمرهم في كل شأن ، وهو بذاته أيضاً الداعي لإرسال الله تعالى رسلاً تنرى إلى الأمم بالهدى ودين الفطرة .

ربما يقول قائل : « إن هذا التصور البديع إن صدق على الإنسان مجرداً عن آثار العلم فلا يصدق عليه وهو كما نراه اليوم مثلاً من رحيق المعارف ، نشوان من سلافة المعلومات ، مدعيّاً أنه أدرك المعلومات والمثل ، ووقف من أمور الكون على ما لم يحلم به الأول ، ولا اضطرب لهم به أمل » . نقول لهذا المعارض هون عليك اجرد نفسك من كل ما ذكرته لك من آثار الوراثة والعقائد ، وما قرأته في كتب الملاحدة من الظلمات الكثيفة ، ثم قف ذلك الموقف بما لديك من العلم ، وأبدأ بنظر الفضاء المحيط بك من كل جانب ، واستورد إلى فكرك النظريات الرياضية التي تثبت لك أن الفضاء ممتد إلى ما لا نهاية... أي أنه ليس له حد... وأنه مشحون بعوالم لا تحصى من نجوم وكواكب وتوابع وذرات أنفاب ، وأن الأرض التي أنت عليها ليست إلا كالنقطة بالنسبة لتلك الأجرام الضخمة ، وتذكر ما قرأته في أبحاث (كبلر) و (كوبرنيك)

و (هرشل) و (زولنر) و (فلاديمير) من أن الأرض كوكب من الكواكب السيارة السابحة في الفضاء حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلو متراً ونصفاً في الثانية الواحدة ، وأنها ذات شكل كروي يحيطها ٤٠٠٠٠ كيلو متراً ، وأنها واحدة من سيارات أخرى أكبر منها حجماً ، دائرة كلها حول تلك الشمس المضيئة التي هي أكبر من الأرض مليوناً وأربعمائة ألف مرة ، وأن المسافة التي تفصلها عن الأرض هي ثمانية وثلاثون مليوناً من الفرائسج ، وأن هذه الشمس بهذا الحجم الهائل لا تقارن بالشموس الأخرى التي تسبح مثلها في هذا الفضاء المدهش .

وإذا أردت أن يكون لك فكر عام على حجمها ، فاعلم أن أقرب نجم إلينا يصل إلينا ضوءه في ثلاث أو أربع سنين ، فإذا كان ضوء الشمس يصل إلينا في أقل من أربع دقائق ومع ذلك فهي أكبر من الأرض بليون وأربعمائة ألف ضعف ، فكيف يكون حجم نجم لا يصل ضوءه إلينا إلا في أربع سنين أي في ٢٧٣٦٠٠ دقيقة ... ثم ماذا يكون حجم النجم الذي يصل إلينا ضوءه في ٢٢ سنة ... خلّ هذا تخائلاً ، وقل كيف تتصور أحجام تلك النجوم التي تكتشف جديداً ويزعم علم الفلك أن ضوءها لم يزل سابحاً في الفضاء من يوم تكونها إلى يوم وصول ضوءها إلينا ، أي في ملايين من السنين ... أليس في هذا التخيل ما يردع الفرائسج ، ويأخذ بمخنتي التصور ؟

هذا بالنسبة لما فوق رأسك ، أما ما هو بين يديك وخلفك من ممالك الطبيعة من جاد ونبات وحيوان وإنسان فليس أمرها بين عليك ، لأنك لو استعرضت شيئاً قليلاً من عجائب النباتات ورأيت أنك تلقي إلى الأرض بذرة لا تكاد تحس بها بين أصابعك ، فتراها بعد سنين شجرة ذات جزع غليظ وفروع ممتدة إلى أمتار عديدة وأوراق وأثمار ذات ألوان وطعوم وأريج يغم الأنف من مسافات بعيدة ، ثم لو طفت على مملكة الحيوانات واستحضرت إلى فكري تلك الكائنات المختلفة في الصور والأحجام والأشكال والطباع والفرائسج والحيل ، بما تكفي المجلات لشرح عجائبه ، ثم لو تفكرت في أن المادة التي هي أصل

كل هذه الصور البديعة مجهزة لديك بالمرة ، لرجعت وكلك شعور بضعفك وعجزك ، وإحساس بوهن طبيعتك وحقارة شخصك ، ولوجدت قواذك ساجداً بفطرته أمام هذه القوة العظمى التي أبدعت هذا الوجود المدهش ، ولتحققت أنك كلما ازدادت بالكون علماً ازدادت إحساساً بجهلك وشعوراً بضعفك ، واحتياجاً لمن يأخذ يدك ، ويسكن جيشان صدرك : « إنا نخشى الله من عباده العلماء » .

ثم إنك كلما رنوت إلى أجزاء هذا الكون ، ورأيتها تتلاشى وتتجدد وتفرق وتتجمع ، ووقفت على حركة سريان الحياة من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان وجدت نفسك مسوقاً لأن تتساءل عن حفظك من هذه الحياة وعن مصيرك بعد تلاشي هذا الجسم السريع العطب . ولو خذك حب الحياة المرتكز على أجمل عواطف نفسك ودفعك لأن تجول بفكرك في مضمرات الأشياء ومستورات المعارف ، لتشق الحجب التي تحول بينك وبين مطلوب روحك حتى تجد ضالتك فتعيش سعيداً ، أو لا تجد لها قنبرتي في هذه الأرض العمر الذي قدر لك بين فزع وجزع ، ووحشة ووهل ، تمالج من اضطراب نفسك ما لا تعب عنه ، حتى تجيء تلك الساعة المنتظرة على صفة لا أستطيع أن أتحملها .

ألا ترى بعد هذا أن الإنسان على أي حالة من أحواله ، سواء كان جاهلاً لا يعرف شيئاً أو عالماً يعلم شيئاً ... لو جرد نفسه من آثار الوراثة المختلفة ، ومحا من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي عاش فيه ، وبالذهب الذي ينتمي إليه ، ثم تفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه ، لاندفع بفطرته وطبيعته اندفاعاً اضطرارياً إلى إلقاء نفسه ساجداً أمام خالقه ، ولو لم يستطع أن يتصوره بصورة ، أو يقع فكره منه على كيفية .

هذا هو الدين الفطري الذي خلق الإنسان مطبوعاً عليه بطابع الخالق الحكيم الذي أقام الإنسان على هذا المركز الوسيط وقدر عليه ما قدر ، من الكمال الصوري والمنعوي . فالدين على هذه الصورة الطبيعية لا يتصور زواله

بوجه ، لأنه مرمى كل عواطف النفس وغايتها ، وقد أدرك ذلك أهل البصر من الغربيين ، فقال خطريرف الفلسفة الأوربية (إرنست رينان) في كتابه (تاريخ الأديان) : « من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء بحبه وكل شيء نعهده من ملاذ الحياة ونسيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدي الأبدن حجة فاطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الإنساني في المضائق الدنيئة للحياة الطبيعية » .

وقال الفيلسوف الشهير (أجوست سباتيه) في كتابه (فلسفة الأديان) : « لماذا أنا متدين ؟ إنني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقاً للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأنني لا أستطيع خلاف ذلك ، لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي . يقولون لي : ذلك أثر من آثار الوراثية أو التربية أو الزواج . فأقول لهم . قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه ، ولكفي وجدته يقهر المسألة ولا يحلها . وأن ضرورة التدين التي أشاهدها في حياتي الشخصية ، أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبهاً مني بأهداب الدين . إلى أن قال : « إذن ، فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن ، نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعاً وعمقاً تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلمة » . ا . هـ .

وهذا كله نعمة من نعمات هذا الناموس الكبير الذي أوحاه الله لحاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

الاسلام هو الدين الفطري

الفطرة لغة الخلقة ، والخلقة في اللسان المصري الطبيعية ، فالدين الفطري يمكن تعبيره بالسان المصري بالدين الطبيعي ، ومعناه أنه لا يكلف الإنسان إلا

بما ينطبق على طبيعته ويناسب حال جبلته ، وقد سعى في القرون المتأخرة أرومات العلم الطبيعي في أوروبا ، وكوتّوا لهم ديناً سموه بهذا الاسم ، ولم يدخلوا إلى أصوله إلا ما تقتضي به الفطرة الإنسانية ، وتقر على حقيقته العلوم الطبيعية ، خالصاً من الاختلافات والتأويلات ، منزهاً عن الرموز والأسرار ، عملاً بقول شيخهم الكبير (كانت) الفيلسوف الألفي حيث قال : « الديانة الحقيقية الوحيدة لا تحتوي إلا على قوانين ، أعني قواعد صالحة للجري عليها نشعر من ذاتنا بضرورتها المطلقة ، وتكون مجردة عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية » (١) .

سلك هؤلاء هذا المسلك في القرون المتأخرة بعدما سئموا من تناقض الأديان ، وأنفوا من الرضوخ للكهان ، ولم يعلموا أن الدين الطبيعي قد أوحاه خالق الطبيعة على أشرف عباده قبلهم بأكثر من عشرة قرون . فلندع هؤلاء الآن وشأنهم فسيتبينون الحق بعد حين ، كما وعد بذلك الخالق في كتابه المبين . ولنثبت لقرائنا أن الإسلام هو الدين القطري الذي لا يعتربه الزوال ، ولا يلقه الاضمحلال فنقول :

تبين لنا أن الإنسان على حالة البساطة الأولية والسذاجة المبدئية ، شعر بالزوم الإخبات لخالق ذاته ، وأحس بضرورة الاعتصام به لنجاة حياته ، فلم يحرمه الله من إعافه بمباد له كان بصطفهم لحل أمانته ، والقيام بتبليغ أمره إلى خلقته ، فكانوا يحيثون أقوامهم بدين الفطرة ، لأن الله لا يكلف عباده بما لا ينطبق على طبيعتهم (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ، ولكن الناس في تلك الأحيان كانوا من سن الحياة العمومية في دور الطفولية ، تؤثر عليهم الخبالات أكثر من الحقيقة ، فكانوا لا ينصاعون لرسولهم إلا ما دام فيهم ، ومتى انتقل إلى العالم الآخر ارتكسوا إلى عقائدهم الأولى مكسوة بثوب جديد ، حتى إذا جاءهم رسول آخر قاوموه وخابذوه ، ومكروا به وصاوه ، وماروه بكل

(١) دائرة معارف القرن التاسع عشر .

حجة وجادلوه ، وفيما يحكي الله عن حالهم صورة من أمرهم مع رسلهم ، قال تعالى : « وقال موسى إن تكفروا أأنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد . ألم يأتكم نبي الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ، والذين من بعدهم ، لا يعلمهم إلا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقوامهم وقالوا إنما كفراً بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

هكذا كان حال الأمم مع رسلهم في خلال تلك القرون المتوالية ، حتى جاء القرن السادس ، وقد درسنا حال الأمم فيه في الفصل المتقدم ، وقد رأيت أن حالتهم كانت تدعو إلى قارعة كبرى تدمرهم عن غوايتهم وتوقظهم من سكرتهم ، وقد كان ذلك ، فأرسل الله تعالى خاتم أنبيائه بدين الفطرة الذي أرسل الله به رسله من قبل (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) ، فخطب الناس قائلاً عن ربه : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً) ، فدخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً لأنهم كلوا قد سمعوا الحيات المضة التي مزقتهم أحزاباً ، وفرقتهم أفذاذاً ، فدخل فيه من غير العرب في قرن واحد ما يزيد عن مائة مليون ، ولم يزل ينمو لليوم بصفة مذهشة بتأثير المدينة الأوروبية نفسها . وإن تعجب من ذلك ؛ فإليك التفصيل : قد رأيت أن الفارق بين الدين الفطري أي الطبيعي والأديان الأخرى هو أن الأول مركّز على الحقائق المحسوسة ، والثاني على الخيال ، فيكون الإنسان متقرباً للحق على قدر ضعف سلطان الخيال عليه ، والأمم قبل سريان الحركة الأوروبية الاستعمارية في العالم كانت كل أمة منها جامدة على دينها ، مستقيمة إلى أساطيرها لا يزعجها عنها

شيء ، تؤله ما شئت من الرجال ، وتعبد ما أردت من الحكهاء والأبطال ، والخلصة أنها كانت من الدين على خيال ومن المدركات في ضلال . فلما جاء دور الأوربيين وجاسوا خلال الممالك بالحديد والنار ، والكهرباء والبخار ، أقاموا لتلك الأمم بأفواه المدافع والبنادق ، وبألسنة المشرقيات الصوارم ، أكبر البراهين الحسية على أن عهد الخيالات قد مضى ، وأن ما كانوا فيه من الاعتماد على معجزة ذلك الإله أو كرامة ذلك الكاهن ، خرافات باطلة ، وترهات فاضحة ، فانجلى الدين عن أفئدتهم وخوى جنانهم من العقيدة ، فاستعرضوا الأديان التي وصلت إليهم فلم يرتضوا منها غير الإسلام ديناً حلاله من الخيالات ، وارتكازه على المحسوسات ، فدخلوا فيه أفواجاً أفواجاً ولم يسمع في تاريخ الإنسان أن القبائل بمخادفها تدخل إلى دين في زمن ضعف سلطة أهله غير الدين الإسلامي . وبناء على هذا ، فكلمنا توغلت مدافع الأوربيين في أحشاء البلاد الوثنية ازداد انتصار الحقيقة على الخيال ، وفتحوا لدين الله أكبر مجال « إن الله ليؤيد هذا الدين برجال ليسوا من أهله » .

الإسلام الدين الفطري أو الدين الطبيعي ، لأنه لا يكلف الإنسان إلا بما هو مطبوع على البحث فيه واعتقاده ، ولا يبيحه من العقائد إلا بما لا يقف حجر عثرة في سبيل تقدمه وترقيه ، لأن غرضه الأول تخليص النفس الإنسانية من تلك الكسف الظلمانية التي أسدلها عليها حفظة العقائد ، وسدنة المعابد ، والزاعمين بأن لهم حق الوساطة بين المخلوق والمخالق ، وليطهر الأفئدة مما ران عليها من آثار الوراثات والتقليد ، وما تراكم على سويداواتها من غلف التمسبات والمجود .

كان الناس من جهة الدين في غيبة من الوهم ، وظلمات من الجهل ، يقდسون أساطير جمعت من مدركات الماضين ووساوس المتقدمين ، ما لو أردت البصيرة أن تتنسم منها روح اليقين لارتدت على عقبها ترسف في أصفاد اليأس ، وأغلال اللبس ، من هول ما وضع أمامها من عقبات وما أحيطت به من غياهب وظلمات ، فكانت بين أمرين ، إما أن تقتنع من الحياة بمجرد البقاء ولو كان العمه لزيمها ،

والخيرة صفتها ، وإما أن تحاول أن ترى النور فتعرض نفسها لخطر أيسره أن تضاعف عليها تلك الكسف فلا تعود بمعناها تذكر النور ولو قوماً . جاء الإسلام والبصيرة في هذا الأئين من ثقل نير الدين ، وفي لهف شديد إلى نور جديد ، فصاح بالناس : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » .

كانت النفوس حيرى في معنى الدين ؛ لا تعرف من آثاره غير هذا الضغط المشين والحال المبين ، ففسر لها الإسلام بأن الدين ضالة الأرواح وأنشودة المواطن ، وبلمس جراح الحياة ، ونسيم الراحة والطمانينة ، ومهب نفحات الحق ، وهو واحد لا تعدد فيه ، بعث الله به كافة الأنبياء إلى الأمم رفعا لما طرأ عليهم من الخلاف ، وحسنا لما احتوشهم من روح النزاع : « كانت الناس أمة واحدة فاختلّفوا » .

أما ذلك الدين فهو الإسلام ، أي الاستسلام إلى أحكامه بالقيام على صراط الفطرة المجردة عن الأوهام والأفكار البشرية التي هي داعية الخلاف ، ومثيرة التناهد بخلاف الفطرة ، فإنها واحدة في عموم النوع الإنساني ، فلا يعقل نزاع بالاستقامة عليها ؛ ولا يتصور شقاق بالانصباع لمقتضياتها « إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك (أي جادلوك) فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والإيمان أسلمتم ، فإن أسلموا فقد امندوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالبداد » ، « بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين . فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون » .

التفت إلى أولئك الذين استعبدوا أنفسهم للأهواء ، وخضعوا لسلطان
الأوهام ، وحصروا عقولهم في مضائق الخرافات ، فنعى عليهم سذاجتهم قائلاً :
« إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ، ثم طالبهم بالدليل على
ما حلوه عقولهم من هذه المدارك الفاسدة قائلاً : « إئتوني بكتاب من قبل هذا
أو آثارة من علم إن كنتم صادقين » ، « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن
تبعون إلا الظن وإن أنتم إلا متحرون » ، « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .
ثم سجل عليهم أنهم أساءوا الوهم ، وعبدوا الظن فقال : « وما لهم به من علم
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » .

ثم بين لهم الفرق بين المعتقد بالدليل والبرهان ، وبين المستسلم لخراف
الخيال ، الأسير لكواذب الأوهام ، فقال : « أقمنا كان على بينة من ربه كمن
زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » .

ثم توجه للذين قبلوا هذا النور الباهر ، وخلعوا عن أعناقهم ربقة الذل والآخر ،
ونفضوا عن رؤوسهم غبار الصغار والعبودية ، فقال : « ومن يسلم وجهه إلى الله
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . ومن كفر فلا
يحزنك كفره إلینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله علم بذات الصدور » ،
« ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ
الله إبراهيم خليلاً » .

ثم أمرهم أن لا يتبعوا ديناً من الأديان التي أقيم لها المعابد والكهان وصارت
عبئاً ثقيلاً على هامة الإنسان ، لما سرى إليها من الضلال والبهتان ، ولكن أزمهم
الاعتراف بأن أصل جميعها واحد وهو التاموس الأقوم الذي بعث الله به الرسل
إلى الأمم كافة ، فلم يحفظوه من التبديل والتحريف والتزييف ، فكلف الإسلام
أهله بالإيمان بها إجمالاً ، فقال : « وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي

النيبون من ربه لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . صفة الله ومن أحسن من الله صفة ونحن له عابدون » .

هذا هو الدين الفطري في بساطة معناه ومتانة مبناه ، وهو الذي دعا إليه الأنبياء كافة وتمت الدعوة إليه بنجاحهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد رأيت أنه من جهة الدين لا يدعو إلا لما يشعر به الإنسان في ذاته شعوراً ضرورياً طبيعياً ، أما تلك الأساطير التي طمت بها الديانات وعدت من أركان الإيمان فيها ، فقد أثبتت العلوم الطبيعية والتاريخية بطلانها بالمرة ، وصار اعتقادها والتمسك بها من الإضرار بالعقل ، والتفكير بالنفس ، لأنها ليست إلا مبلغ علم الأقدمين بالطبيعيات والتاريخ ، توارثها اللاحقون عن السابقين واكتسبت لقدمها شكلاً مقدساً كما هي سنة الناس في احترام أسلافهم ، حتى صارت هي الدين بذاته ، وقد سبق القرآن العلم والفلسفة في تقرير أنها أباطيل وأوهام ، فقال : « ان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . ثم أنبأ بأن الإسلام مقدمة عصر العلم ، وطليعة دولة الحق ، ومؤسس سلطان الحكمة فقرر الناموس الطبيعي الكبير الذي اكتشفه (دارون) و (ولاس) بعد القرآن بثلاثة عشر قرناً تقريباً ، وهو قولهما : (لا يبقى إلا الأصلح) ، فقال تعالى بأفصح عبارة وأكمل بيان : « فأما الزيد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

أما من جهة العلم بالكون وأشياءه ، فأرانا أننا لم نعلم منه إلا قليلاً وأمرنا بدوام طلب العلم ، فقال تعالى : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » ، « وقل رب زدني علماً » ، وبهذا فقد هدم صرح تلك العقائد الباطلة التي يزعم أصحابها أنها حوت علم الأولين والآخرين ، على السموات والأرضين مما أذن الله به للعالمين ؛ وإن ما عداه فرجس باطل ، وخيال حائل ، يستحق معمله ان يحرق بالنار ، أو أن يصلب كالفرجار . أما من جهة سير الماضين وأخبار المتقدمين ، مما جعلوها أساس العبادة والإيمان ، وعلقوا عليها نجاة الإنسان ، مما أثبت التاريخ المصري

بالحس والعيان ، أنها خرافات اخترعها الخيال وسطرها الجهال ، وأنها ليست خاصة بدين دون دين ، ولكنها عامة عند الأمم أجمعين ، مما يشعر أنها دأب الأولين ، فقد سد الإسلام هذا الباب سداً محكماً بقريره ، و « أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى » ، و « كل امرئ بما كسب رهين » ، و « ذلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » .

أما سرد حوادث الماضين فهي وظيفة التاريخ ، له فيه أسلوب خاص به مثل سائر العلوم الأخرى ، أما الأديان فوظيفتها أكثر من كل وظيفة ، وهي إقامة الإنسان على سنة الفطرة بتخليصه من كل ما ليس طبيعياً فطرياً ، وتنزيهه عما يرضخ له تقليدياً ، ليعيش حراً متمتعا ب عقله وفكره وحكمه ، لا عبداً لأوهام غيره . ألا ترى أنه لما سأل فرعون موسى ، كما قال تعالى : « فما بال القرون الأولى » أجاب موسى عليه السلام ، كما قال تعالى : « قال عليها عند ربى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » . فانظر إلى الجواب النبوي الكريم الذي يشير بغاية الصراحة إلى أن التاريخ ليس من وظيفة الأنبياء من جهة ، ومن جهة أخرى يشير إلى أن سير أهل القرون الأولى ليس مما يمكن التهجيم عليه بتلك الجسارة التي تشاهد في الجهال بالتاريخ ، بل هي حوادث كبرى تحتاج لمثل ما يحتاجه كل علم من العناية والدقة . انظر إلى هذا الجواب النبوي ، ثم انظر إلى أولئك الذين يسردون لك تاريخ العالم من لدن آدم إلى اليوم سرداً يشعر بأنهم شهدوا أحوالهم ، ومن العجب أنهم يعلقون على ذلك عقائدهم وإيمانهم .

أما من جهة الأخلاق والموائد فالإسلام لا يطلب من الإنسان فيها غير الاعتدال والتوسط . لأنه لما كان الدين القطري (أو الطبيعي بلهجة العصر) ، فينظر للإنسان نظر العلم الطبيعي له ، أي بصفته أبديع الأنواع الحية وأكمل نموذج للصورة المادية « إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ، ليس في تركيبه الخارجي والداخلي ولا في شكله الصوري والمعنوي زيادة ولا نقص ، لو اتبع في نموه قانون الحكمة الإلهية ، ولكن الخالق الحكيم إذ عده إلى منصات من الكمال

يحسر دون إدراكها التصور، فقد تمتع بخاصيتي الاختيار والإرادة وأراه طريقي الاعتدال والانحراف بالفطرة وبالوحي، وصرح له بأنه إن اعتدل نال غايته كماله المادي والأدبي، وإن انحرف وارتطم في عقبات النقص وارتد إلى أسفل من عالم الحيوان كما هي السنة الطبيعية في هبوط العسالي، فقال تعالى: «إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون».

نظرة على الأدوار التي تتناوب العقائد

من أكبر الشُّبُه التي يطعن بها فلاسفة هذا العصر صدور المليون، وبنفسها الماديين من أعين الاعتقاديين، هي قولهم أن الإنسان مرٌّ وغير من عقائده على ثلاثة أدوار: (أولاً) دور الاحترام والإجلال، والاعتقاد بأنها نهاية الكمال، (ثانياً) دور الشك والارتياب، عند نقطة الأفكار والألباب، (ثالثاً) دور العلوم والمعارف حيث يبلغ العقل أشده، وينال الإنسان رشدَه، فيعلم أن الأديان أساطير الماضي ووساوس الأقدمين فيتركها ويتجه للعلوم محتلب درها، ويستسقي ربها، ويكون بذلك كالشاب جاز دور الطفولة، واتسم بصفات الرجولة، تمر به مدرسته القديمة فيعدها حلاً للذيذ، وخيالاً مسلياً، ويضعك منه كما يضعك من كل أفعاله وهو طفل؛ ثم يأخذ في شأنه من الجد وراه الحقائق المحسوسة، والدأب لاستغلال خير الطبيعة وتحسين حال بني نوعه من كل الوجوه الممكنة.

نقول: إن هذه المقولة إن صدقت في نفس صروح العقائد التي أنس بها الإنسان في دور طفولته، فلا تصدق على الإسلام الذي أرسله الله عند ما بلغ الإنسان رشدَه وسُم الوصاية عليه. وإليك التفصيل:

المسائل الكبرى التي يطأ على المسلم أمامها رأسه ويحارمها جهده ، هي بعينها كبرى المسائل الفلسفية التي ستبقى مادام الإنسان نقطة بارزة في حياته ، يزيد بها من الأيام وضوحاً وجلالة ، وتكسوها زيادة العلم كلاً وجلالاً وهي :

أولاً - إن لهذا الكون الباهر غير المتناهي صانعاً حكيماً ، لا تدركه الأبصار ، ، « ليس كمثله شيء » ، « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ، « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ، « خلق كل شيء فقدره تقديراً » ، ولا ينكر أحد أن هذه كبرى المسائل العالية التي لا يتصور زوالها بوجه من الوجوه .

ثانياً - إن للإنسان روحاً غير مادية ، لها حياة خالدة في وجود غير هذا الوجود . وهذه أيضاً من المسائل العظمى التي أصبحت اليوم الشغل الشاغل لكبار العقول ، كما تنقله عنهم في كتاب ما وراء المادة .

ثالثاً - إن لله ملائكة وهم خلق متجردون عن المادة ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ، وهذه أيضاً مسألة أثبتتها مسألة استحضار الأرواح إثباتاً حسيماً كما ستراه إن شاء الله .

رابعاً - إن لله رسلاً من الناس يتمتعهم بخاصية الاشراف على المسائل الأعلى ويستودعهم أسرار وحيه وقوانين الدين ليبلغوها إلى أممهم ، وما من أمة إلا خلا فيها نذير ، ، « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » ، « كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » ، وهذه أيضاً مسألة كبيرة زادتها مسائل التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح جلالة وضوحاً ، لما أثبتنا من أن الروح الانسانية إذا جردت عن الاشتغال بالماديات أمكنها أن تستقي معلوماتها بدون وساطة الشاعر ، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تفصيلاً في محله من كتابنا .

خامساً - الكتب التي يرسلها الله إلى خلقه ، أي وحيه إلى أنبيائه ، وهي مسألة كبرى أيضاً ، لا يرتاب فيها إلا من يحهل مسألة التنويم المغناطيسي العصري

كل الجبل ، ورضي أن يكون واقفاً من العلم حيث وقف ملحدو أوروبا قبل قرن من الزمان ، وزعم أن الكون محصور على ما يعلم ...

سادساً - مسألة القضاء والقدر ، وهى مسألة عظمى توزعت عقول الفلاسفة أجمعين من القدم لليوم ، ولها أنصار وزعماء حق من الذين لا يمتقدون بغير المادة ، لأن تشبع الفكر العصري بوجود نواميس للكون ثابتة لا تتغير تجعل مسألة القضاء والقدر من نتائج العلم الطبيعي نفسه كما سنفصل ذلك إن شاء الله تفصيلاً .

هذه هي مسائل الاسلام التي نحترمها والتي أمرنا بالتفكير فيها للوصول إلى المدرجات العالية منها ، وقد رأيت أنها مسائل الانسانية كلها لا المسلمين وحدهم ، وإنها مما لا يتصور في العقل عدم احترامها واعتبارها من المسائل الكبرى في أي دور من أدوار الرقي العقلي لارتباطها بحياة الانسان مباشرة ، ووقوفها في مهبط فكره ومضطرب ذهنه .

أما دور الشك ، فإن صح على المقائيد الأخرى فلا يصح على الاسلام بوجه من الوجوه . الشك هو التردد في صحة شيء ودواؤه العلم ؛ وقد رأيت أن المسلم ليس له من المقائيد إلا ما هو مفروز في طبيعة البشر حسب الاهتمام به واعتقاده ، وهي تلك المسائل الست ؛ وبما أنه قد يطرأ الشك للإنسان فيها لقلعة علمه ، فالاسلام لا يعاقب الشاك أو المستشكل بالحرق بالنار أو بالصلب ، بل بدوائه الحقيقي وهو العلم واستئزال روح الرحمة الإلهية من قبله ، وقد وعده الله بحسن النتيجة ، فقال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ، بل أنذر الضارب عن العلم صفعاً بالطبع على قلبه ، فقال عز وجل : « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعطون » .

قلنا : إن الإسلام جاء بعد أن بلغ العقل الإنساني أشده ولذلك فهو لا ينزل الإنسان منزلة القاصر بل الراشد الذي له حق التصرف بفكره وإرادته ، بخلاف الأديان الأخرى التي ادعى قادتها أنهم أوصياء على الإنسان ، وأنه لا حق له في استعمال عقله وفكره في شؤون حياته إلا طبقاً لما يوحونه إليه من التعاليم

والقواعد ، وقد أساءوا استعمال هذه الوصاية لحد أن الناس تركوا الدين من أجلها ، وتخلصوا من تلك السلطة بعد جدال وجلاء دام قرناً متوالية وعدى على حياة ملايين كثيرة من الأبرياء ، أما الإسلام فلم يجعل لأحد من بنيهِ حق الوصاية على غيره ، بل أسبغ على الكل نعمة المساواة الحقة ، وآخى بينهم إخوان ملكوتياً لم يسبق له مثال في تاريخ العالم ، وجاء الخطاب عن لسان المزة الإلهية بهذا القسطاس العادل : « الجنة لمن أطاعني ولو كان عبداً حبشياً والنار لمن عصاني ولو كان شريفاً قرشياً » ، ولذلك تراه يخاطب أبنائه عموماً بلسان واحد ، لا يخص بالخطاب طائفة دون طائفة ولا قبيلة دون قبيلة ، ولم يعلق نجاة روح على روح أخرى ، وفي هذا الحديث الشريف أكبر عبرة لمن يعتبر : « اعلمي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئاً » ، وهذا غاية ما يتوق إليه أنصار حرية النفس ، ومحبو رفع القوة الاستبدادية .

أنظر إلى هذا المثال الباهر من الحرية ، وقارنه بذلك الاستعباد المهائل الذي طوق به قادة الأديان الأخرى أغناق أتباعهم ، حيث علقوا نجاة السواد الأعظم منهم بشفاعرة رجال قلائل أو رجل واحد . ولا غرو فإنهم يتصورون الخالق تعالى على صورة الملوك الأرضيين الذين لا يمكن التقرب إليهم ، إلا بالتوسل بمحاشيتهم وذوي الزلفى منهم ، أما المسلم الذي يفزه خالقه عن مشايعة الخلقين ، ولا يجري عليه صفاة الملوك الأرضيين ، ويعلم أنه أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين ، وأنه ليس بينه وبين عبيده حجاب ، ولا جلاوزة ولا حجاب ، وأنه سميع مجيب ، « وهو أقرب إليه من حبل الوريد » ، فإنه لا يحتاج لمن يقربه إليه زلفى غير صالح أعماله ، وعقائل صفاته . أما التعلق بشفاعرة الشافعين ووسيلة الوسطاء والمقربين ، فليس من عقيدة المسلمين ، ولا صفة لها عندهم في الدين ، وما ورد من ذلك عندنا فمقيد بإذن الله ومعلق على أمره بالنسبة لبعض مستحقي المغفرة ، قال تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » ، « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . أما أولئك الذين ليس في أعمالهم ما يؤهلهم للحظوة بمغفرة الله ، فلا يستطيع

أحد أن يشفع عنهم ، قال تعالى : « فما لهم من شافعين » ، « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » .

هذا الأصل وحده هو أهدي قائد لنفوس الآخذين بالدين إلى باحات الحرية ، وأقوى باعث لهم إلى ساحات المساواة الأخوية ، ومن يعلم أن الحرية أصل كل الأصول المهدبة للأمم ، الرافعة لها إلى منصات العظم ، الباعثة إلى نفوسها روح الهمم ، يتحقق معنا أن هذا الأصل كان من أقوى الأسباب التي نهضت بأسلافنا الأولين إلى أعلا عليين بينما كان غيرهم في أسفل سافلين مأسورين لرؤساء الدين ، ويتأكد معنا أنه كما كان سبب إسلام عشرات الملايين ، من الأقوام البعيدين عند ظهور هذا الدين هرباً من الضغط المهيمن ، كذلك سيكون هو نفسه الجاذب للعواطف ، والمالك للأسيال في هذه القرون وما بعدها حتى يخلص السلاطن للإسلام ويكون الدين كله لله . فإن روح هذه المصور المتأخرة قد بعثت إلى قلب الإنسان حب الحرية والمساواة ، وسينمو هذا الشعور في الإنسان بتوالي الحوادث حتى لا يكون عليه سلطان غير شعوره الخاص وعواطفه الذاتية ، وأين يوجد ما يلائم هذا التطور غير الإسلام الذي يتحلى بين الإنسان وربه ، ويرفع الحجب بينه وبين مالك حياته « قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم » ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبني رباً وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » .

والباحث في أسباب خلع أوروبا لطوق العقائد يرى من أهمها مسألة الشفاعة والوساطة . قال الفيلسوف (لوسيان آريا) في كتابه (عقائد الغد) : « إن كراهة الناس لرؤساء الدين هي التي ولدت في أكثرهم كما يظهر لي الجحافة للدين . فإن الخطر جاء من تسخير الناس بسبب الدين نفسه . ومع هذا فلم تكن وظيفة الكاهن من مواضيع المناقشة في مؤتمر الأديان ، ولكنها فيما أرى من

المسائل الأولية التي يجب حلها في مستقبل قريب». وانك ترى علماءهم وفلاسفتهم يعدون عدم وجود الوساطة من ضمن المزايا الكثيرة التي للإسلام على سائر الأديان، وأقرب شاهد على ذلك ما ورد في (المجلة) الفرنسية في جزء ١٥ مايو ، وهو : « ليس في الإسلام البتة لا طقوس دينية ولا أصرار كهنوتية ولا كهان ولا هياكل ولا شيء مما يعتبر شرطاً أصلياً في أداء العبادة . بل فيه أن الإنسان شفيح نفسه أمام خالقه فتراه يرجو بذاته رحمة ربه وغفرانه . ويمبارة الاصطلاحات الدينية الإسلام بمد وجود الجمعيات الكهنوتية والسلطة الروحية من البدع المضادة لنص العقيدة » .

قلنا : الإسلام ينزل الإنسان منزلة الراشد لا القاصر ، ولم يكلفه من المعائد إلا ما لو خلا ونفسه لاهتم بها لأنها نتيجة عواطفه المفروزة في طبيعته ، وقلنا انه لو شك فيها يعالجه بعلاج الشك وهو العلم لا بالضبط على فكره أو حرق جسده كما فعل غيره . لهذا جعل العلم قوام الدين وملأ اليقين حتى فرضه على عموم أتباعه من ذكر أو أنثى، وسن لهم كل ما من شأنه زيادة العلم ونمو مادته، كالسياحة واستشراق أحوال الأمم وتعرف نوااميس الخليفة والعمران. وكانظر في الكون وتنور أصرار الكائنات . حتى قال عن السياحة : « أو لم يسبوا في الأرض فينظروا . الخ الآية » ، « قل سبوا في الأرض فانظروا . الخ الآية » ، وقال عن النظر في الكون : « وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » ، فانظر كيف أن السياحة واستطلاع أحوال الأمم والكون التي شككت اليونانيين في عقائدهم قبل الميلاد بأربعمائة سنة ، وحلت معاهد عقائد الأوربيين في إبان اختلاطهم بالمسلمين وإشراقهم عن مدنيتهم كما أثبتنا لك ذلك في كتاب الإنسان ، قد ندب إليها الإسلام بصفاتها مقوية للعقيدة ، مشيرة لروح الدين ، مثبتة لأراكين اليقين ، حتى قال الله عن السياحة : « أفلم يسبوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فلأنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » ، وقال مبكراً الذين لا ينظرون في مسانيد الطبيعة : « وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » ،

فأي فرق هائل بين دينين يقوى أحدهما بما يهدم الآخر ، ويحيى بما يلاشي ضده ؟

السياحة تزيد في سعة المدارك وتشرف بالإنسان على أسرار العالم وعلى نواميس العمران والخراب في الأمم ، وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب وتجعل للإنسان فكرة عامة على معنى الحياة الإنسانية الصحيحة . والنظر في الكون نتيجة توسيع نطاق سلطة العقل الإنساني على الإدراك والسرمان في ضائير الكون ، والوقوف بالتصور والفكر المواقف التي هما جذيران بها من هذا العالم البديع ، وتحويل القوة البشرية خاصة استخدام قوى الكائنات في تحسين الحياة الإنسانية وتهذيبها بما يفتح للعقل من مغلق المساتير ومؤصد الأسرار . وهذا كله كما لا يخفى ، يمسد بالعقل والفكر ويسمو بها درجات متوالية على نسب محسوسة ، فيحصل ما يسمونه الترقى في الهبة الاجتماعية ، وهذا الترقى كما يحصل في الصنائع والفنون كذلك يحصل في المدرجات والمقائد ، والدليل على ذلك أن كل أمة تترقي تترك عقائدها وتهجرها لتطلب عقائد أرقى منها . وقد شعر بذلك رؤساء المقائد فعلموا النظر على أتباعهم ، وقرروا أن كل علم لا يوافق المقائد فهو مردود باطل يستحق صاحبه سوء المذاب . فكيف يخالف الإسلام هذه السنة التي جرى عليها حفظة المقائد ، ويعلق كمال الإيمان وتام اليقين على ما أحدث الشكوك في أذهان الأديان الأخرى وانتزع المقائد من أفئدتهم ؟

ذلك لأن الاسلام كما قلنا لم يكلف الانسان من المقائد إلا بما لو ترك الإنسان شأنه لتعلق به من نفسه ، لأنه نتيجة قوى عواطفه وإحساساته ، وهي تلك المقائد الست التي ذكرناها آنفاً ، ثم إنه بعد ذلك لا يكلف الإنسان إلا خلع نير التقاليد والروايات والعقائد الباطلة عن عاتقه ، خلعاً كلياً ليستوي بشراً سوياً خالصاً لله ، لا تمتثلأ محشواً بأقذار آبائه وأجداده وضلالات أسلافه وأواله ، عقده أمير دينه ، وفكره مغلول عن البحث خوف الكفر ، كأنه مصاب بشلل في قواه ومواهبه ، أو مسلوب التصرف في نفسه . فما الذي يخشى على المسلم بعد ذلك من وراء العلم ؟ وهل للروح المسلمة غذاء غير العلم ، ونور غير

الحكمة « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ، إنما يخشى الله من عباده العلماء .

إذا تقرر هذا فهل يسري قانون الأدوار التي تتناوب العقائد على الإسلام ؟ وهل يخشى على المسلم من تشبع فكره بأحوال الأمم وعظمة الكون ؟ وهل يليق بعد هذا أن يقال لمسلم إنك لا ترتقي إلا إذا خلعت طوق الدين من عنقك كما فعله غيرك من الأمم الراقية ؟ وهل يقال له إنه من الحياة الانسانية في دور الطفولية أو أنه يود أن يبقى في ذلك الدور ويسابق الأمم الأخرى التي تجاوزته ؟

إن الذي حرم المسلمين من التمتع بمزايا دينهم ، هو إضرابهم عن السباحات وعن تعرف الأحوال والنظر في الكون ، ومتى جاء ذلك اليوم الذي يأذن الله فيه للحقيقة الاسلامية أن تنفذ إلى أوروبا من خلال هذه التمصبات القديمة المتكاثفة ، لما ترتقي روحها السائدة في هذا الجيل عما هي عليه درجات أخرى ، فسأرى في ذلك اليوم كيف يكون رجوع الحق إلى نصابه ، بل كيف يكون الدين كله لله « ولتعلن نبأ بعد حين » .

سحر المدنية المادية

أطلنا التساؤل في فصل الانسان عن أثر المدنية المادية على المتدينين ، وطفنا بالقارئ على كثير من صور الشبه الرائجة في جيلنا هذا ، وهي الشبه التي تسلطت على مكان الشعور من أفئدة أكثر النشأة الحالية من جراء احتكاكها بزخارف الصناعات التي تجرقها إلينا سيول الترف الأوربي ، وصارت فتنة الأعين والعقول معاً ، وبلغت منا ما لم تبلغه الطبعا من الهوادي ولا الرماح من الأفئدة ؛ فلم نر بدأ من مناقشة هذه الأفئدة المقتونة الحساب في كتاب حكم القلوب الأعظم خاتم

النبين محمد صلى الله عليه وسلم ، لنستطيع بعون الله وقوته أن نوجه إليها شعاعاً ساطعاً من روحه الكريمة ، يمزق غياهبها ويكشف كسفها، وينتهي به إلى كنه المدينة الفاضلة التي جاء صلى الله عليه وسلم يدعو الملمين إليها بذلك الكتاب الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم .

قال الله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، وقد حقق وعده وأرى العالم آية هي أكبر آياته في خلقته ، وذلك بأنه بعث في الأميين رسولا منهم في الحين الذي أخذت الأرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، وتأهيك بمدنيتي الرومان والفراسيين ، وقد رأيت في فصل الانسان لمحة صغيرة من وصف مدينة الفرس حين ملكها الاسكندر ، وأما مدينة الرومان فكانت لا تقل عنها في شيء ، بل تزيد عليها في كثير من الشؤون ، ولكي يبرهن الخالق الحكيم لمعوم النوع الانساني على أن الفضائل روح إلهية إذا حلت في الأمة رفعتها إلى أعلى عليين ولو لم يكن في وسائلها الطبيعية ما يؤهلها لذلك الرقي المبين ، وسادت على سواها وإن كانت أصغر من ذلك في أعين الناظرين ، اختار الأمة العربية على أنها كانت من عدم الوسائل الطبيعية بحيث دامت آلافاً من السنين حافظة شكلها ، وواقفة مكانها ، أعرض عنها سائر الفاتحين يأساً من استصلاحها وتقادياً من الضياء الذي يأتي من قبلها ، فلما أرسل الخالداتق رسوله إليها حاملاً روحاً كريماً، مكث بين أظهرها ثلاثاً وعشرين سنة سقاها في خلالها من ذلك الحوض الملكوتي جرعاً بعثت إليها حياة جديدة وصبغت با بصفة إلهية ، فأصبح العرب وبين جوارحهم قلوب كأنها انفصلت من اللأ الأعلى قد ملئت بأنوار الحق وتشبعت من روح الفضيلة ، فهبوا يحققون وعد الله من إسحاق الحق وإزهاق الباطل ، وتأسس خلافة بطاطىء أمامها كل جبار عنيد ، وتمنوا لها جبهة كل عات صنديد . كان يلزم أن يكون هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس يسكنون في الصحارى ويمجولون في القياقي ، أكثر الأمم تأثراً بسمير المدينة وانسجاراً بالموهات الصناعية كما يشاهد من البدو إذا جاؤا إلى المدائن العامرة ، ولكن سبحان ربي الذي جعل في كل شأن من شؤون خاتم أنبيائه معجزة

باهرة ، فإن أصحابه قد خالفوا كل السنن النفسية المعروفة ، وبدل أن تنبهر أبصارهم وتندesh بصائرهم عند رؤيتهم تلك المعاهد الفاتنة في مدينتي الفرس والرومان قابلوها بفتور الأنف منها ، المحتر لها ، ترعفا عما فيها من الجرائم السامة للفضائل ، القاتلة للمواطف ، فلم تلفتهم عن شأنهم بل قابلوها بأفئدة عرفت حقيقة الحياة الصالحة واطمأنت إلى ما وعدنا الله به من السعادة الحقة ، والكمال الخالص ، فلم يبق منهم داع إلى تقليد في بدعة ، ولا محاكاة في ضلالة ، ولم تمت من احتكاكهم بها غيرتهم ، ولم تنحل بسحرها الفاتن همهم ، بل استقاموا على صراطهم وهو الصراط القويم ، ووزنوا الأمور بقسطاسهم وهو قسطاس العدل المستقيم .

إن هجس بهم هاجس وصور لهم أنهم قليلون مستضعفون ، وأن أضدادهم كثيرون قويون ، تذكروا فإذا هم مبصرون ، وقالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » ، « إنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

وإن نزع بينهم الشيطان وقال لهم أين أنتم من لحاق هذا الشأو الباذخ ، ونوال مثل هذا الشأن الفخيم ؟ قالوا كما كانوا يقولون قبل ذلك : « هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » ، وتلوا على أنفسهم : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم .. الخ الآية » .

وإن همس لهم هامس وأراد أن يفتنهم بتلك الزخارف التي كانت تقع تحت أنظارهم ، قالوا هذه سعادة الدنيا ونحن لا نريد إلا السعادين معاً ، وقرأوا : « ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ، وإن أراد الشيطان أن يوهمهم باستحالة الجمع بين سعادي الحياتين ويرهم أن الدين ليس بشرط في سعادة البشر بدليل قيام أضدادهم بدونه ، قالوا : « واضرب لهم

مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً . كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرتا خلاهما نهرأ . وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً . قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً . لكن هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً . فعسى ربى أن يؤتىن خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً رلقاً . أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً . وأحيط بشمره فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحداً . ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبي ، « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ، « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » .

لم يأتهم الشيطان من جانب إلا سدوه في وجهه بآية من كتاب الله وسنة رسوله ، فلم ير عليهم قرن من الزمان حتى أصبحت الدنيا ديناهم والخلافة فيها خلافتهم ، ترتعد الملوك عند ذكر سلطانهم ، وتهتز العروش خوفاً من نفوذهم ، وصارت لهم مدنية كسفت بنورها كل مدنية ، وبلغوا بها ما لم تبلغه أمة قبلهم ولم تزل آثارهم تدل المعموم على عظم مكانتهم وسمو أرواحهم .

قال (دروي) المؤرخ أحد وزراء معارف فرنسا السابقين : « بنينا أهل أوروبا قائلون في دجى الجهالة لا يرون الضوء إلا من مم الحياط ، إذ سطع نور قوي جانب الأمة الإسلامية من علوم أدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير ذلك ، حيث كانت مدنية بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان وبصرة وقاس وغرطاة وقرطبة مراكز عظيمة لداثرة المعارف ، ومنها انتشرت في

الأمم واغتم منها أهل أوروبا في القروث المتوسطة صناعات وفنوناً (يأتي بيانها). ونقل المؤرخ (سديو) عن (هومبلد): «إن العرب خلقهم الله ليكونوا واسطة بين الأمم المنتشرة من شواطئ القسرات الى الوادي الكبير باسبانيا ، وبين العلوم وأسباب التمدن ، فتناولتها تلك الأمم على أيديهم لأن لهم بمقتضى طبيعتهم حرفة تخصهم أوت في الدنيا تأثيراً لا يشبه بغيره . ثم قال : « وهذا حجة على أنهم كما قال غيرنا - ونحن نعارف به - أساتذتنا ومعلوما » .

وقال (درابر) أستاذ بكلية نيويورك بأمريكا : « ان أقوى وأكبر الممالك الدينية التي لم يرَ العالم مثلاً ، قد ولت فجأة وامتدت من المحيط الاطلنطيكي إلى أسوار الصين ، ومع ذلك فلم تك قد بلغت نهاية ما قدر لها من الامتداد والنفوذ ، فلقد أتى عليها بعد ذلك سبعين من النهر طردت فيه خلفاء القياصرة وملكت بلاد اليونان وغازت النصرانية السلطة على أوروبا ونشرت نفوذ عقائدها خلال الصحارى الوحشية والغابات الميوءة ، من أول شواطئ البحر الأبيض إلى خط الاستواء » ، « لقد طافوا (العرب) معاهد الفلسفة والعلم بسرعة تشبه السرعة التي طافوا بها بملكة الرومان » ، « إذا لتأخذنا الدهشة أحياناً لما نصادف في كتبهم آراء علمية كنا نظننا نشأت في هذا القرن . من هذا القليل مذهب النشوء والترقي للكائنات العضوية ، فقد كان يدرس في مدارسهم . »

وقال عن مدنيتم : « إن خلفاء الأندلس كانوا محاطين بأنواع الأبهة التي هي من لوازم الحياة الشرقية ، وكان لهم قصور عامرة ، وحدائق زاهرة (ومرايات) يعمرها الجلال والجمال وإن أوروبا الحالية (تأمل) لا تملو في حسن الذوق والرقعة والطرف في شيء من أشياءها عما كان في العواصم العربية الأندلسية في الزمن الذي تتكلم عنه . كانت شوارع هذه العواصم مضادة بالليل ومبلطة ببليط متقناً . وكانت البيوت مفروشة بالبسط ومزينة حوائطها بالنقوش ، وكانت تسخن في الشتاء بالمدافئ ، وعرطب في الصيف بتيارات من النسات المعطرة تصل إليها من سراديب تحت الأرض مغطاة فوهتها بالأزهار الزكية ، وكان لهم حمامات ومكاتب

ومحلات للغذاء ولغوارات للغيساء والزئبق . وكانت المدائن والأرياف حافلة بالاحتفالات والرقص الذي كانوا يأتونه على نفقة (العود) و (المزهري) ، وكان شعار العرب في ملاعبهم القنعة وطلاقة النفس بخلاف جيرانهم الغربيين فقد كان ديدنهم التهم في الأكل والإدمان للسكر . وكان الحر حرام عليهم لا يقربونه وكانوا يتمشون في حدائقهم في الليالي القمرية وفي غياضهم المنعزلة المزروعة برتقالاتهم وهم يصفون إلى قصة أدبية أو يتحاورون في بعض المواضيع الفلسفية ، مسلمين أنفسهم عن أحزان الدنيا بقولهم : إنها لو كانت خالصة من شوب الآلام لأنستنا الحياة الآخرة ، وراضين بالكد والتعب في المعيشة الأرضية أملاً في نوال الراحة الأخروية الدائمة . ا. هـ .

هذه مدينة سامية لا تقل في نظر (درابر) وغيره في حسن الذوق والرقعة والظرف عما عليه أوربا اليوم ، ولقد نالها آياتها في أقل من قرن واحد بمحض سیرم على صراط العدل المستقيم المبين في القرآن الكريم .

كوتوا هذه المدينة وطبعوها بطابع إسلامي محض ، وأفروا بها على سائر الأمم ولم يتأثروا بشيء منها .

وإن تعجب من هذا فأعجب منه أنه كانت مساجد يحوار هذه المعاهد الفتانة عامرة بالمصلين والشعائر الدينية خافقة الأعلام على الرؤوس أجمعين ، يقول المؤذن : حيّ على الفلاح ، فتجيبه الأرواح قبل الأشباح ، وتسجد لندائه الأفتدة قبل الجوارح ، لا كما نحن اليوم يلفتنا ملهى قدر عن أكبر مطلب من مطالب أرواحنا ، وبأخذ بقولنا مرقص نخجل عن أسمى رغبة لنفوسنا ، حتى أن ما أقيم في بلادنا من تلك المعاهد التافهة التي لا تساوي جزءاً مما كان لأبائنا قد أنساها الدين والدنيا والشرف والحياء والحياة .

السبب الأكبر لما ألم بنا من السحر بهذا البدع الجديد ، واغتيال من نفوسنا أشرف عواطفنا ، هو لا شك العناية المطلقة عن قوانين الحياة ، ولقد بلينا بكتاب فقدهوا أرشدهم من سحر هذه المدينة الجديدة ، فخابوا الأمة وهي في

عفة عن ذاتها ، فصوروا لها المدينة الحسالية في صورة خيالية محضة ، وانتهزوا فرصة فتور حركتها فملأوا فؤادها بأساً من لحاق شأو الأمم الأخرى ، ونفثوا في روحها القنوط المطلق ومموم الاستغذاء للأقوياء ، وقتلوا كل عاطفة شريفة فيها ، فنشأ تحت هذه النغمة نشء من الناس مستعدين للتقليد والمحاكاة ، فسلكوا المسالك التي نسمى جهنماً اليوم لردم عنها ، ولولا أن اليأس كفر في مذهبنا لقلنا قد استمعى الداء وعز الدواء ، ولكن الله غالب على أمره والأفراد كالأمم في قبضة الله يمتها وينشرها ولا معقب لحكمه . « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » .

أي شيء يكسر من شره أولئك المترفين بمدينة هذا الجيل أكبر من نقل أقارب أصعابها في بيان نقصانها وأنها ساعية بالأمم إلى حتفها إن لم يقوموا بها على صراط الدين الحق ؟

قال الفيلسوف (فيرنس جيافرت) : « إن العلم قد غلا في الاستفادة من سرعة تصديق العامة أكثر مما غلا رؤساء الدين ، فلقد أثبت لها عدم صحة رموزها الدينية القديمة ووعدها بتعويضها لها بأصول ثابتة أبدية لدين حسي جديد ، فلم يف بوعده لها . ولما آب للإنسانية رشدًا ، وقد فقدت شعرايتها السابقة ، وجدت نفسها حيال فراغ أوسع مما كانت فيه قبل . وفي الواقع ماذا يفيد الإنسان علمه ببعض الحوادث الطبيعية بجانب ذلك الإلحاد المتجدد المؤلم الذي يحرث إلى خيرات الفاقدة لحرارة الحياة .

« إنهم ينصحون كل إنسان بأن يكون لنفسه دينه الخاص ، ولم يفتنوا إلى أن هذه النصيحة المزدوجة تحتوي على تناقض بين ، حيث أن المذهب الحسي لم يترك للإنسان مجالاً في غير المسائل المادية المحضة .

« إن الحقد والعداء يزدادان يوماً فيوماً في نفوس أهل البأس المحكوم عليهم بالفاقة إلى الأبد ، وإن جنون البذخ والجبروت ينمو على قدر ذلك لدى أهل اليسار والبذخ . وهذا الإلحاد الآخذ في النمو يسوق جمعياتنا بعاطفة المساواة إلى

حالة ثوروية دائمة . وأصبحت ترى الملوك والعظماء يتعاقبون على عروش الملك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضية . والحكم الاستبدادي بدل أن يتشبع في بعض الأفراد أضغى منتشرأ بين الملايين ، فكل ديمقراطي يتنى أن يبلغ الرتب العلية ، وترى الشعب لما أحس أنه خلص من أسر الواجبات الروحية التي تفرضا الكنيسة وازدري بذلك الدستور السياسي الذي يراه يتغير بسرعة جنونية ، أعطى لمحافظة الأثرة فيه كل الحرية وصار يعتبر أن ماله من حق المساعدة في إدارة شؤون حكومته وسيلة لنوال مآربه الحيوانية بأسرع مايمكن . ولقد رجونا أن ندأوي مصائب النوع الإنساني بالكنوز المادية التي ألغيت بين أيدينا منذ قرن من الزمان . ولقد تكاتف العلماء والمهندسون والصناع المكانسيون على زيادة متاع الحياة الدنيا زيادة عظيمة ، ولكن لم يكن من نتيجة كل تلك المكتشفات إلا نشر حمى حب المال في الطبقات السحيقة جداً .

« فأي قانون أخلاقي يكفي لكبح جماح أهوائنا وإدخالها إلى مجاريها الطبيعية المتعدلة .؟ لقد ذهب عنا الكمال المعنوي ولم يبق فينا إلا خوف مبهم من شيء غير مدرك . لأن العقيدة بالله لا يمكن زوالها من النفس فترى الذين لا إحساس لهم يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من الظلمات ، وترى العقول المستنيرة بالعلم ، المحرومة من الدين تعذرهم في ارتكابهم الجرائم ، وبهذا فقد أصبحت الشهوات غير واقفة عند حد .

« وإن تحت هذا السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر اختاراً بأشد مما كانت في أي زمن من الأزمان . فإن جرائم الفوضويين وإفلاس المالين وانتحار الأسر بأجمعها والوساوس الخرافية الآخذة في الانتشار بين الناس ، والجنون الذي لا ينتظر إلا سنوح الفرص ، وأصحاب الأثرة البائسين ، وكل هذا الفساد الخلقي الشديد الوطاة البعيد القرار الذي عم أجناسنا ، ناشئ من عدم وجود قاعدة دينية تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتياجاتنا الدائم للعمل وبين عاطفتنا للعجب .

ولذلك ترى ظلمات من الحزن والكدر آخذة في الاسوداد كل يوم ملقية
أطناها على عالمنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الأثرة ستحصل له كل
ما يتمناه من سرور واتسراح ، حتى صرنا وكل يوم لنا مطلب جديد وكل طائفة
تسعى لنوال امتيازات جديدة ، وكل فرد يدعي لنفسه حقوقاً ليس لها حد
تنتهي إليه ، وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عليه من الكبير
والتمرّد معترفاً بأنه أمام الحياة أضعف مما كان في أي زمن من الأزمان .

وقال العلامة (كاميل فلامريون) ، ونظن أنه غير مجهول لدى المسلمين :
« لا يجوز لنا أن نخجل من الاعتراف بما وقعنا فيه من الانحطاط لائنا رضينا به ،
وأصبحت عقولنا المتشعبة بالأثرة لا م لها إلا أغراضها الذاتية ، أليس حفظنا
اليوم من الحياة قد استحال لجمع الغرّة بلا مبالاة بوجوه جمعها ، والحصول على
المجد بطريقي الاغتتيال لا الكسب والجمود وعدم الاهتمام بالدستور والواجبات ؟ »
« وإن من الناقض اليقين المؤلم أن ترى أن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم
بما لا مثيل له في التاريخ ، وأن هذه الفتوحات المتوالية التي تمت للإنسان في
الطبيعة ، بينما رفع عقولنا إلى المدرجات العالية أهبط إنسانيتنا إلى أخس المدرجات .
ومن المحزن أن نحس بأنه بينما نشعر ببناء قوتنا يوماً بعد يوم ، تنطفئ حرارة قلوبنا
وتتصوح زهرة حياتنا القلبية بتأثير غلبة المطامع المادية والشهوات الجسدية » .

هذا تمهيد بسيط سقناه أمام الكلام في حل الشبهة الماضية ليعلم أولئك
المتفهبون بزوال الدين وقيام العلوم الطبيعية مقامه أن سنة الله لا تتبدل ، وأنه
سيجيء يوم يرى الإنسان فيه أن الدين دواؤه الوحيد ، وأن ما كان فيه من تلك
المعرفة والكبرياء لفحة من لفحات الشيطان ، ولكنه في ظننا لا يعود حتى
تصهره الحوادث صهراً ، وتؤديه بعصاها أدباً ينتقش في كل ذرة من ذرات جسمه
« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » .

هذه الفتنة العمياء التي موج في دياجيرها الأوروبيون الآن بشهادة من نقل عنهم
من كبار علمائهم ، أقتهم من الرقي الصناعي المدهش الذي حصل لهم لما تركوا

عقائدهم التي كانت تحول بين عقولهم وبين مشتهياتها من العلم ، فبدل أن يقفوا عند حدود الدين الفطري حازروه إلى متاهات الإلهاء ، وقالوا : إذا كان كل ما نلناه من سعادة هو من العلم فلا نعتز بناموس غيره . وقد أزيناك بعضاً من أقوال عرفائهم في هذه الفتنة العلمية الخطيرة وهو دور من أدوار حياة الأمم أشار الله إليه في كتابه الكريم بقوله تعالى : « فإذا مس الإنسان ضرر دعا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم (تأمل) بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون . قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » .

الشبه العلمية والعقائد

استعرضنا أمام القارئ في فصل الإنسان ، تحت عنوان « نشأة الروح العلمية التي يسيطر بها الغرب على الشرق » ، كثيراً من الشبه العلمية التي تلوها اليوم بعض الألسن وتحيش في كثير من الضمائر ، واستدركتها في كتاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بفصل تهديدي إجمالي ، ووعدها قارئنا بالتفصيل الشافي ، فنحنجز اليوم وعدة فنقول والله ولي المؤمنين :

قلنا في ذلك الفصل : « فهل في هذا دليل على قول بعضهم من الملاحدة أن الدين باعته الجهل ومادته الحماية عن حقائق الكون ؟ وهل فيه حجة للقائلين بأن الأديان الموجودة هي حوادث تاريخية استلزمها أدوار خاصة ، وقد أدت وظيفتها وأخذت في الانحلال ولن يقوم لها في عصر العلم القائمة ؟ »

وقلنا : « فهل في الرقي المادي شيء من السحر يمتري النفس فيلفتها عن مطالب أرواحها ويعميها عن رؤية كالاتها ؟ إن كان كذلك فما هو ذلك السحر في نفسه وما منشؤه وكيف يؤثر على العقول هذا التأثير المدهش ؟ وهل لا يمكن أن يوجد على سطح الأرض مدنية مادية متحدة بكلمات روحانية ويكون الإنسان بينها مغموراً في نعم روحه وجسده متمتعاً بلذائذ مادته ومعناه ؟ إن كان لا يمكن

ذلك فهل شرع الدين ليكون مقصوراً على الفقراء والمساكين ، وموقوفاً على المحرومين والمستضعفين ؟ وإن كان من الممكن جمع مدنية مادية وكالات روحية فيما بال بعض المسلمين الذين قضى عليهم بالاحتكاك في قشور هذه المدنية الأوروبية قد خلعوا أئنة الدين وأملسوا من وشيعة العقيدة ؟ »

ثم قلنا : « ما هي المدنية وما تأثيرها على الروح الإنسانية ؟ ما هي الشهوات الجثمانية وما هي الكيالات النفسانية ؟ لماذا يفضل الإنسان الشهوات الغانية على الكيالات الباقية ؟ هل السبب في ذلك عدم الإيمان ؟ فما هو الإيمان ؟ كيف يقوى وكيف يضعف ؟ هل في العلوم المادية ما يقوم مقام الدين في إنباء الروح حاجتها وتهدة النفس في جيشانها ؟ هل فيها ما ينفذ عواطف الروح ويحفظها لتنتع بنعم الحياة الأرضية وتكتفي بملأها الجسدية ؟ هل غو القوة العقلية ينتهي بالإنسان إلى اعتقاد بطلان الأديان ، وإدراك فساد ما بنيت عليه من الأركان ، فيكون الشأن تأخر الدين كلما تقدم العقل حتى يتم الأمر بزوال الدين وانتهاء سلطته وقيام العقل مقامه في أداء وظيفته ؟ . إن قيل نعم ، فما هو العقل وما هو الدين ، وما حدود سلطانهما على النفوس ؟ » ، « وإن قيل لا ، نقول : إذن ما هذا الأثر الذي نشاهده ؟ » ، « إن قيل : ذلك لما تسهله المدنية لهم من أسباب اللهو والترف ، وما تجلبه لهم من المفريات على الخلاعة والسرف ، نقول : وكيف يقوم لأمثال هذه الأمم قائمة وكل ما ذكر من صنوف اللهو محلل لروابط الهيئة الاجتماعية ، عاد على كيان حوافظها الأصلية ؟ هل ذلك لأننا واممون في تحديد ماهية الفضيلة وماهية الرذيلة ؟ »

ثم أوردنا على أنفسنا قول معترض يقول : « إنكم تتعجبون من كونكم مسحوبين من أنوفكم إلى تقليد الأوروبيين والأخذ بمبادئهم ، وتذهبون في تحليل هذا الأمر مذاهب الخيال والشعر ، فتسمونه سحراً أو تسمونه روحاً ، وقد جعلتم التفتيق بأمثال هذا الكلمات مادة لكم في أبحاثكم وكتاباتكم . أتدرون ما تجدونه في أنفسكم من الاندفاع للتقليد أثر أي قوة هو ؟ هو أثر قوة الفضيلة في الأمم التي

تحتكون بها ، لأن الفضية جذابة خلابة تؤثر تأثير السحر على العواطف والأموال ، فهي تجذبكم كل يوم إليها بقوتها الذاتية ، فترضخون لأحكامها بالفعل ، بينما تكون ألسنتكم وأقلامكم لائكة تلك المبارات الاستفهامية ، والجلل التعجبية اندهاشاً من كونكم مسحورين بالذائل ، ومجبرين على ترك الفضائل . »

هذا ما قلناه في الفصل المذكور آنفاً وأتينا به هنا لمناقشته الحساب من قريب ، خشية أن يكون الرد في مجال والشبهة في مجال آخر ، فبفضل الموضوع على المطالع فلا يبه من العناية ما يستحقه . فلنبداً الكلام والله المستعان .

تمهيد

لو أردنا أن نعالج كل هذه الشبه التي مردناها واحدة بعد أخرى ، لطال بنا الكلام وتشعبت بنا فنون التمييز وذهب فكر القارئ مع قلنا مذاهب بعيدة يصعب معها إشرافه على مجموع المقال ، ويتمذر عليه الإحاطة بأطرافه من أول جولة ، فتضيع الثمرة التي نقصدها بالذات من إشباع القول في هذا البحث . لهذا رأينا أن نحدد ميدان المناقشة في دائرة محصورة يستطيع القارئ أن يلم بحيطها من أول نظرة ، ويدرك لها مركزاً معلوماً ؛ ولا حرج علينا بعد ذلك إن مددنا أنصاف أقطارها إلى حيث يقتضيه منا خطر الموضوع ، فإنه ما دام واقعاً في مركز الدائرة يمكنه أن يتتبع خطوات القلم إلى حيث يشطح ثم يعود بنفسه إلى النقطة التي خرج منها ، ليتبعه حيث أراد بدون أن يخشى التشرود عن جوهر الموضوع .

هذه الدائرة التي نقول عنها ، هي عبارة عن بسط مقدمات أولية أساسية

صالحة لأن تكون لهذه المباحث كالحُدود المرسومة للبناء، لا تَرى بداً من إقامتها .
ومن الله نستمد القوة والحول ..

دستور الكائنات ودستور الانسان

لكل كائن في عالم الكون دستور يسير على موجبهِ في حياته ، وتريد إليه سائر محاولاته ، حتى إن الجمادات والنباتات ليست محرومة من دستور خاص بها ملائم لأحوالها ، وإن كانت لم تتمتع من خصائص الإدراك والتمييز بما يشعرها به ويهدبها إليه ، وليس دستوراً مطلقاً إلا التواميس الطبيعية المسلطة على كيانها ، حتى إنك لو كلفت شخصاً من أشخاص الجمادات أو النباتات بما لا ينطبق على تلك التواميس أي على دستوره الخاص ، لقوامك وأعياك ، فإما أن تقلع عنه وإما أن يذهب فقيد هواك . فأما الحيوانات الحاصلة من الحياة على قسط أكبر من هذين العالمين السابقين فدستورها أوسع مجالاً ، وأبعد اختصاصاً وأناى مرامي وأغراضاً ، ولكنه منها اتسعت مجالاته ، وتشعبت اختصاصاته ، فلا تعدى مراميه الحاجيات المادية ، والمطالب الجسدية ، وليس فيها من القابلية والاستعداد منها ارتقى وتهذب لأن ترمي لما وراء حسها بأي وجه من الوجوه .

أما الإنسان فقد دل حاله بالاستقراء على أن عوامل دستوره لا تقف به عند المطالب الطبيعية ، بل تتعداها إلى باحات أخرى مضمونة لا يحددها له الوهم بحد ، ولا ينتهي منها تصوره إلى غاية . وكلما ارتقى في الفكر والشعر درجة اتسعت أمامه تلك الباحات المضمونة درجات كثيرة ، وزادت شدة العواسل الدافعة إليها حتى أنه قد يصل من الالتذاذ بالمعاني للدرجة يضحي معها بالماديات في سبيلها ، ويكتفي من بواعث الحاجات الجسدية بما يسد الرمق تفرغاً لتلك

المطالب العالية ، وجرياً وراء أمانيه منها . وقد شوهد من أحوال الأنبياء أنهم مع سمو مناصبهم ، واستطاعتهم للتنعم بالماديات فوق ما يستطيعه الملوك والقادة لتسلطهم على أرواح الناس وأجسادهم ، كانوا يكتفون من الخبز بقلقيات تقيم صلبهم ، ويلتفتون من عالم القدس وأنوار الجمال الإلهي لما هو أكبر من الدنيا وما فيها في نظرهم . وأعظم مثال تقدمه لقرائنا حال سيد الآثام محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد كان من السلطان على رعيته في درجة لم ينلها عشاق الملك ومؤسسو الممالك ، بحيث أن كل واحد من أتباعه كان يهون عليه أن يفديه بنفسه وأهله وماله ، ومع ذلك فقد أثبت نفسه الشريفة كل ذلك النعم الفاني ، ولم يصب من حاجيات بدنه إلا ما يقيم شخصه اكتفاء بذلك الصفاء الروحاني الذي كان يشعر به ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وتدلنا سيرة كبار أصحابه وعظماؤه بأبعه في كل الأجيال أن منهم من تبعه في هذه الخطوة الشريفة ، فانغمس مما يتوق إليه في بحر من الفيض الإلهي لو وضعت الدنيا بلذائدها في صدفه من أصدافه لما وازنت أصغر ذرة من درره المعنوية الكريمة .

نعم إن تاريخ النوع البشري ليدل دلالة صريحة لا سبيل لو استقرينا أحوال الأمم المرفقة منه على أن دستور الإنسان في حياته ، الذي يسيطر على سائر حركاته وسكناته ، هو غير دستور العالم الحيواني ولا هو ترق منه .

الحيوان لا هم له إلا خدمة الجسد ، وأداء مطالب البدن ، يعيش ويموت أسيره وخادمه ، والإنسان على الضد منه : له مرام أبعد مدى ، وأغراض أشرف مقصداً ، وهو طلب كمال يشعر به في صميم ذاته ، ويتضرع لأجله في لباب كيانه ، وإن لم يستطع أن يصوره بصورة ، أو يقف منه وهمه على كيفية .

نعم خلق الإنسان مفرماً بالكمال ، ولهان به في كل حال ... فهو لا يأكل ولا يشرب ، ولا يسكن ولا يلبس ، ولا يحارب ولا يسالم ، ولا ينقض ولا يسبرم ، بل ولا يماكر ولا يداجي ، ولا يدلّس ولا يحاجي ، وإن شئت قلت ولا يسرق ولا يقتل إلا وفي قلبه نار تدفعه لطلب الكمال ، وتزعجه عن الوقوف

في الأحوال وإن غلط في اختيار الوسائل ، وارتكس يجهل إلى أخس المنازل .
طلب الكمال صفة من صفات الروح الإنساني ، ولازم من لوازم تركيبه
الروحاني ، بل هو النتيجة اللازمة لكل هذه العواطف والأميال والقوى التي
ركبت في هذا الفؤاد الحفاح الساكن بين الجوانح !

دع عنك لحظة ما تعرفه من حال الإنسان في جهله وعمايته ، وما تسمعه من
غيبه وضلته ، وما أكسبته له التربية الرديئة من الصفات الحيوانية ، والأميال
السفلية ، كالإيفال في المآثم ، والإنفاس في أقذار الجرائم ، وأرجاس الذمائم ،
وانظر إليه بشراً سوياً خالصاً من مؤثرات التربية المعوجة والوسط المفسد ،
طاهراً من شوب التقليد والوراثات . وكأنك أعطي من القوى والمواهب ،
ومنح من الملكات والبواعث ، ما لا يدخل في حسابان حاسب ، ولا ينحصر في
أبحاث باحث . ماذا ترى ؟ ترى إدراكاً لا تعجزه حقيقة ، وعقلاً لا تمنى عليه
معضلة ، وفكراً لا ترتد موجاته دون غاية ، وتصوراً لا تنتهي قواه عند نهاية ،
وخيالاً ليس لمراميه دائرة تنحصر فيها ، وأميالاً لا تنتهي لها مطالب ، وقوى
لا تعيبها الرغائب ، وهو مع كل هذه المطايا في عالم لا تنتهي عجائبه ولا تفنى
غرائبه ، ولا تنضب مادة آياته ، ولا تفيض أسرار مدهشاته .

تأمل في هذا الكائن المتمتع بهذه المواهب ، ثم قل لي أي مطلب يليق أنت
بتخذه له غاية في حياته ، وأي مرمى يصح أن يجعله غرض محاولاته ، وأنشودة
ملكاته ؟ قلنا : دع ما تعلمه من حالة الإنسان في الفساد والدنايا جانباً وقيل لي
بعدها أي طلبية تليق أن تكون مرمى هذه الحلقة الشريفة ، ومطمح نظر هذا
التركيب البديع غير كمال مناسب لهذه الفرائض ، ولائق بهذه المنح والنحائر ؟

نعم ، خلق الإنسان وكل ما فيه يسوقه ويخرجه لطلب الكمال والجمال ، بل
ويهينه ويدفعه في سبيله دفع الجوع الجوعان ، ويسوقه سوق الظمأ للظمأ !
ولكن :

فيا دارها بالخياف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

أي قلب لا يتفتت كدأ وحسرة ، وأي حشاشة لا تذوب أسفاً وحزنأ ، إذا علم الانسان من حال بني نوعه واستعدادهم لأسمى منصات الكمال ، ما أتيئا على طرف منه ، وإنهم قد وهبوا من الملكات والقوى ما يدفعهم إليه دفعا ، ويهيئهم له تهيئا ، ثم يرى أن أكثر هذا النوع المكرم قد شاكل البهائم في شرها ونهبها ، وضارح الوحوش في ضلالها وجهلها ، وأشبه الضياعم في ضراوتها وقسوتها ، وحاكى الشياطين في حيلها وخدعها ؛ وقد عكسوا كرائم تلك القوى والملكات عكسا سقط بهم دون عالم الحيوان ، فروجوا بينهم ذمائم الصفات ، وخسائس الأخلاق ، وقاسوا على مقتضاها معاملتهم وأحوالهم ، ورتبوا على أصولها قوانينهم وشرائعهم ، وجسبوا أنفسهم بذلك في مضيق لا يلبق بكالمهم ، ولا يناسب سوح حالهم !

هذا هو الذي كان يسلم بفكر المصلح الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ، فيجعل دائم الحسرة طويل الفكرة ، أسفاً على ما آل إليه أمر هذا النوع الكريم ، وقد كاد هذا الأسف يؤثر على مزاجه الشريف حتى أن مبدعه جل وعز خاطبه على لسان الروح الأمين قائلا : « فلعلك باخع نفسك (أي مهلكها) على آثأهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » ، وقال تعالى : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . » فرجع عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأدب الإلهي ، وعلم أن تلك حكمة بالغة وإبداع لا يعلمه إلا هو ، فهو وحده المصرف للأمور ، العليم بصيور الشؤون وأعقاب الأحوال ، سبحانه لا معقب لحكمه .

أنظر إلى هذه الفطرة الانسانية الكريمة ، وإلى ما تمتعت به من قوى ومواهب ، وإلى ما تليق له من عاليات المراتب ، وساميات المناصب ، لو أسلمت وجهها إلى الله ، أي لو تخلصت من شائبات التربية الفاسدة ، وحررت من مؤثرات العادات القبيحة ، والتقليدات المردية ، والوراثات المائلة بالملكات ، إلى غير ما خلقت له من الكمال والاعتدال ، ثم قدر تلك الحجب الطينية الغليظة التي تحجب عن هذه الفطرة الكريمة نورها الزاهر وجالها الباهر ، وتأمل كما ينبغي أن تتأمل

في تلك الغيايب الشيطانية التي تحول بين المرء وقلبه ، وهبط به عن أوج مجده .
واشكر الله على أن هدائك للإسلام ، وأقامك على منهاجه ، وهل الإسلام إلا
إسلام الوجه إلى الله وخلع كل الوراثة والمعتقد والمدرجات التي ما أنزل الله بها
من سلطان ، والقيام على صراط الإحسان في القول والعمل على ما يقتضيه قانون
الخلق ، وناموس الحياة « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » .

إذا تأملت فيما قلناه ، ورأيت أنك بينا ترمي الإنسان نوراً صرفاً وجمالاً
خالصاً وكلاً مجتاً إذا هو بعدم إسلامه ، أي بعدم إسلام وجهه لله ، ظلمة متكاثرة
وقدراً محضاً ونقصاً يسفل فيه عن أخس الحيوان ، إذا تأملت في هذا وتعمجت منه ،
فإن أعجب منه بما لا يقدر أن الحد الفاصل بين هاتين الحالتين المتناقضتين عقيدة
واحدة قد تحمل بصميم فؤاده فتتملك سائر قواه فتوجهها إلى مصاعد الكرامة ،
ومعارج الجلالة فيمرج على أجنحها إلى الغايات القدسية ، ويتصل بالعوالم النورانية ،
وقد تنخل عنه هذه العقيدة فتدعه لهواه فيهبوي به إلى أسفل من دركات
الحيوانية ، ويفمره من عالم النقص إلى أخس المنازل ، ويتركه من مداحض
الآهواء في هوة ليس لها آخر .

هذه العقيدة هي الإيمان بالعالم الروحاني . وإليك البيان :

الناس أمام هذه العقيدة :

الناس بإزاء الاعتقاد بالعالم الروحاني ثلاثة أصناف : صنف يعتقدوا اعتقاداً
ذوقياً فوق إقراره بها إقراراً برهانياً ، بمعنى أنه لم يكتف بإقامة الأدلة على
حقيقتها وجعل دينه مجرد حفظ تلك الإبراهيم والثروة بها كتابة وقولاً فقط ،
بل صدقها بالحجة والبرهان وعمل بما تقتضيه من الأركان ، فذاقها ذوقاً ذاتياً
فانتجت فيه ثمراتها النورانية فسطعت في أعماق ضميره وأقصى ثبات فؤاده .
ورجل لم يعتقدوا ولم يصح لديه برهان على حقيقتها فكشطها من ذاكرته ،
ولم يعد يخطر بها بباله ، فلم يعمل بموجبها ولم يبين أموره على أصولها .

ورجل ثالث يعتقد بها بالوراثة عن آباؤه وأجداده ، فاكتمى منها بمجرد ومه بأنه واحد من حلة أمانتها ، وفرد من الأمة التي كانت تحمل عليها ، وتستفيها بمصباحها .

لا جرم أن لكل رجل من هؤلاء الثلاثة دستوراً خاصاً في الحياة يلائم مكانه من هذه العقيدة ، لا بد لنا من الإلماع إلى طرف منه تمهيداً لحل كل تلك الشبهة المتقدمة لارتباطها بهذا الموضوع تمام الارتباط .

حال المعتقد بالعالم الروحاني :

هو رجل لم يقف من هذا الوجود المحيط به في الدائرة التي تحددها له حواسه ، أي لم يقصر عوالم الكون على محض ما تبصره عينه الكلية وما تلمسه يده الفليضة وما يتأثر به شمه وشمعه وذوقه ؛ وعز عليه أن يكون من الوجود والغلط بحيث ييضم بأن هذا الوجود الذي لا نهاية له لا يشتمل إلا عليه وعلى ما يمكن أن يحسه فقط ؛ وأنف تصوره أن يحكم على نفسه بأنه والحيوانات في مستوى واحد لا يمتاز عنهم في شيء مطلقاً كما يدعيه غلاة التاريخ الطبيعي ، وأبى فكره الطموح الجوال أن يزعم أن هذه الطبيعة المدهشة لا يصرفها ويحركها إلا نواميس طبيعية محدودة لا علم لها ولا اختيار ولا إرادة ، وأن كل هذه البدائع المحيطة بها من كل جانب ليست إلا مقتضيات تلك النواميس ونتائجها ، وتعاصى عقله أن يقبل تلك التعليلات الطبيعية التي جاءه بها أولئك الذين ذهب بصائرهم وطمست أفئدتهم ؛ لعله بأنها ثمرة الفكر ولا يخفاه كلاله حده ، وعجزه عن إدراك كنه الذرة البسيطة فضلاً عن الإحاطة بالكون والحكم عليه هذا الحكم الجائر .

علم صاحبنا كل هذا ، ثم نظر إلى تاريخ النوع الإنساني نظرة فرأى أن العقيدة بالعالم الروحاني قديمة وعامة في سائر الأمم ، فصعب عليه أن يزعم أن النوع الإنساني عاش كل هذه القرون الكثيرة مغموساً في بحار الخيال ، وواهماً

في أكبر مسألة تعنيه وتهمة . ثم ألقى بنظرة أخرى على تاريخ الإنسان ومر على أحوال أولئك الرجال العظام ، الذين ملكوا قياد الشعوب والغلوب في سائر الأجيال من لدن القدم لليوم ، وأحدثوا أكبر الحوادث الاجتماعية ، وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، فقرأهم كلهم مجمعين على وجود عالم روحاني فوق هذا العالم الجسدي ، ودعوا إلى الاعتقاد به كافة الناس فأحدثوا بهذه العقيدة أعظم القوارع الأدبية التي كان ولم يزل لها أكبر أثر في حال الإنسان وأخلاقه . فرأى أن مجرد حال أولئك الأنبياء والرسل إن لم يكن هو وحده أدل الأدلة على وجود ذلك العالم ، فلا أقل من أنه يستلقت إليه النظر ، ويوجه عليه الفكر ، ويميل بالعقل إلى ترجيح وجوده ، ويحبب إليه المتاع بشهوده .

جال صاحبنا هذه الجولات الطبيعية والتاريخية ، ثم عاد إلى نفسه ، فرأى أن الحياة الأرضية دار آلام وأحزان ، وقرارة أكدار وأشجان ، وعلة بلايا وأرزاء ، تارة في النفس والمال وأخرى في الإخوان والآل ، وأن حوادثها سلسلة من أدوار وأطوار ، لا تنتهي حلقة منها حتى تبتدي حلقة أخرى ، والإنسان بين تلك الحلقات في حرب عوان ، وضراب وطعان ضد نفسه وأهله وبني بلده وإخوان وطنه وعموم نوعه ، وفوق ذلك كله ضد الطبيعة وعوارضها ، وهو من معمران هذه المعركة الدائمة في تيار يجري به إلى حيث يجهل ، ويمول به في كل جدول ، يمتد ليقف لحظة أو يرتاح هنيهة فيرى أن في وقوفه الهلاك الممجل والشقاء المسجل ، فلا يسهه إلا الاستسلام لدفع ذلك التيار ، فلا يزال يقذف به من جانب إلى جانب حتى ينتهي به إلى غاية حياته ، أو يصدمه في إحدى جمعاته ، صدمة توقف حركته . ربما يكون هذا الرجل في أثناء دورانه هذا قد جاء بأولاد اندفعوا معه بهذا التيار نفسه ، وصار عظم من الحياة لا يفتقر عن حظه ، وكثيراً ما تمزقوا أمام عينيه فيكون ألمه مضاعفاً ، وحزنه وأساه ليس يسهل على الواسف .

رأى صاحبنا نفسه في هذه الحال ، فتحقق أن الحياة على هذه الصفة عبثاً

تعباً ، بل بلاء وبيل وشراً مهولاً ، يحذر الإنسان معها أن يحسد الفأرة في
وكرها ، والنملة في مسكنها ، والحمامة في عشها ، بل والحجارة في جبلها ،
والرمال في سهلها . وبينما هو يفكر في هذا الشأن ويتنفس من حالته ويحار إلى
قيوم الوجود ليهديه في حيزته ، وينعشه من هدهته ، وإذا بصوت جهوري يرن
له من أعماق قلبه ، ويصعد إليه من لباب معناه تألياً عليه قوله تعالى : « إنا
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » ، فلم عندها أنه مستودع أمانة جليلة ،
وحامل سر عظيم ، فهم يتعرف تلك الأمانة ، ويدرك معنى ذلك السر ،
ولكن أين العرفاء ، أين الأدلاء ، أين المرشدون ، أين الهادون الخبيريون ، أين
الحكماء الروحانيون ؟ فبينما هو يحار إلى الله بهذا القلب المتكسر ، واللب المتذعر ،
وإذا بصوت كالأول صعد إليه من غيابة سره تألياً عليه قوله عز وجل : « الله
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس » ، فرمى بنفسه بين يدي أولئك الرسل الكرام
عليهم الصلاة والسلام ، رجاء أن يأخذوا بيده ليقفوه من هذا الدوران الهائل ،
وينقذوه من أسر هذه الحلقات الموبقة ، ولكن من الذي يقصد منهم وهم
كثيرون ، ومن الذي يستمد من روحه وأكثر تعاليمهم قد حرقها المحرقون ،
وبدله المبدلون ، فإنه ليموج في متاهة هذه الحيرة وإذا بإلهام يذكره بهذه الآيات :
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ،
« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ، فلم يسه بعد أن ظهر له وجه
الخلاص ، وعراء له سفينة النجاة إلا أن يعتصم بها من هول ذلك التيار الجارف ،
ولكن هيهات .. كيف الوصول إلى سلم السفينة وهو من موج أحواله في هبوط
وصعود ، ومن ثورتها في اضطراب بضيق الرشد والحيل ، ويفري بالأس عن
بلوغ الأمل ، فبينما هو على مهواة القنوط وإذا بذكريته مرت به على هذه الآية :
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ، « والذين
جاهدوا فإنا لنهديهم سبلنا » ، فلم أنه لن يحرم من معونة مبدعه الذي خلقه
ووعده بإهداية ، وصوره على هذا الإبداع وحاطه بحسن الرعاية ، فلم يزل يأخذ

نفسه بأداب القرآن ، ويستمد نور طه عليه الصلاة والسلام ، حتى هدأت تلك الزعازع ، وركدت هائلك الزماجر ، وقد كان يظنها لا تهدأ ، ثم منحها الله كرامة السكينة في فؤاده بعد ذلك الجيشان الإيليسي ، والسكينة مشرق النور الإلهي ، ومهبط السر القدسي ، ومهب نسيات الطمانينة والراحة « هو الذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » ، فازداد حباً في التأدب بأداب النبي الأعظم وتشبهاً بتماليه صلى الله عليه وسلم ، فقال على قدر ذلك قريباً من الحق الأقدم ، وتمتاً بشهود الجلال الأقدس ، وبصرأ بنور الخالق ، وشعوراً بلذة الرضا والاستسلام ، والتذاذاً بذلة العبودية ، وهياماً بما ينتظره في العوالم التي تلي هذا العالم « يهدي الله لنوره من يشاء » ، واكتسب ثباتاً في قوله وقعله ، ورزاقاً في فكره ونظره ، وزايلته تلك الحمى الشيطانية التي كانت تدفعه وراء المطالب الكاذبة ، وتستعبده للكالات الوهمية الكاسدة ، وارتفع عنه ذلك الطيش الحيواني ، والتزق الجنوني ، والخرق الشهواني الذي كان يلعب به لعب الطفل بالكرة ، ويستطيره استطارة الريح للريشة ، فكان من الذين قال خالفهم فهم : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » ، والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . الآية » ، ثم كان من أثر تلك الحالة الكامنة عليه أن افتتح له من قبل عالم الجلال والجمال نافذة عليه يصل إليه منها نور يفمر فؤاده ، ويحميه من غاشيات الفتن المادية ، ومفسدات المطالب الجسدية ، ويحجب عنه أفاعيل الشياطين التي لا تفتأ تناصب الإنسان المداوة والجفاء ، وتنصب له أشراك المكر والخذاع ، فيكون من هذا النعم في حالة تقبضه عليها الأملاك ، وتخدمه فيها القوى الروحانية العلوية والسفلية ، وتخضع له نواميس العوالم المعنوية والمادية بما لها نسبة بمجائته البشرية .

هذا هو الرجل الذي يمتدق بالعالم الروحاني اعتقاداً ذاتياً ، وعمل بمقتضياته عملاً حقيقياً ، ولم يكتف بالثرثرة به لفظياً ، فهو يعيش عيشة مباركة طيبة حاصلها على سعادته ، وفرحاً بكال حالته « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

آثره في الوجود

يظن الذين لم يذوقوا طعم العقائد ، ولم ينتعش فؤادهم بسبعات نورها سواء كانوا من المنتسبين إليها أو من أصدادها ، بأنها تقض من طرف الإنسان عن الاحتفال بالعالم الفاني ، وتشتب من حركته عن الرقي في مجال الكمال الصوري الجسداني ، وهو زعم لا أساس له من الواقع ، وما يروى من ذلك عن بعض الأنبياء ، فإن صرح كان ذلك خاصاً بزمانهم لحكمة يعطها الله تعالى ، وهو أمر لا يبنى عليه حكم ، فإن تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام عامة وتاريخ إمامهم وخاتمهم محمد خاصة يدل على أن أكبر الحوادث الاجتماعية التي بعثت إلى الكالات الصورية والمنوية تمت على أيديهم وبواسطتهم . على أنني لا أعني بالكالات الصورية والترقيات المسادية تلوين الألوان وتزيين الألبسة والتفنن في صنوف المآكل والمشارب ، وإقامة معالم المراقص والملاعب وتهتك النساء وذهابهن في الزينة والحلاعة كل مذهب . كل هذه الإفراطات يحذر أن تسمى نفثات شيطانية ونزعات حيوانية لا كالات إنسانية ، وإنما أهي بالبرقي المادي المتاع بالزاي العظيمة التي خلقها الله لنا في الطبيعة ، وصرف القدر الواجب من قواها في تحسين حياتنا الجسدية تحسيناً لا يفتن النفس والعقل ، ولا يعدو على الشرف والعرض ولا يصرف الإنسان عن الجمال الباقي إلى الوهم الفاني وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .

إذا عجبت من هذا وقلت كيف يجمع الزهد في الدنيا مع هذا السعي فيها ، قلنا :

الرجل الذي يمتلك بالعالم الروحاني يعلم تبعاً لذلك أنه النسخة الصغرى لهذا الوجود كله ، وخليفة الله عز وجل في أرضه ، وأنه قد منح من القوى المختلفة ذات القابليات العجيبة ، ما لا يحصره وصف الواصف ، أريد من هذا أنه كلما ازداد تنوراً بعالم الروح ، واستشراقاً لأنواره الباهرة ، ظهرت فيه قوى جديدة ، ومواهب لم يكن يحلم بها ؛ ويرى بالحس أن تلك القوى لم تخلق فيه عبثاً ، ولم توضع فيه ثنيات فؤاده جزافاً ، بل خلقت لأغراض يجب أن تسمى إليها ومرام

لا تنفك تتطلع لها ؛ فيكون الذي يمتد بالعالم الروحاني والحالة هذه مجبراً على إعمالها فيما خلقت له ، مسوقاً إلى توجيهها إلى مراميها التي طبعت عليها ، عملاً بشروط خلافة الله في أرضه ، وقياماً على صراط العدل الذي هو طريق حياته ونجاته . وبناء على هذا فيكون دأبه على إعمال قواه واستخدام مواهبه على النحو الذي صوره عليه مبدعه بقدر شفقه بكمال ذاته ، وكلفه بالصعود بها إلى العوالم التي يتوق إليها ، لأنه يعلم أنه لا كمال إلا بأدائها . ولا صعود إلا بالتهوؤ بأعبائها .

هذا سر تلك الهمم العلية والمزمات القوية التي تسوق أصحاب العقائد الحققة إلى جلائل الأعمال في هذا العالم الأرضي مع زهدهم ، وتقافة الطينيات في فظهم .

الرجل من هؤلاء لا يستثمر الطبيعة لينال منها لذة ، أو يصيب منها وطراً ، فإن ما يشعر به من اللذة الروحانية تكفيه النظر للعنينا وما فيها ، ولكنه يستثمر الطبيعة لكونه يعتقد أنه آله من آلات الحياة ينشرها حيث يصل إليه إمكانه ، وأنه شعاع من نور الكمال خلق ليكشف الغم ، ويقشع النباب ، وأنه عامل من عوامل الحق أرسل ليقارع الباطل حيث كان وأنتى وجد .

أما لا ادعي أن جميع أفراد الأمم ذوات العقائد الحققة هم على هذا النمط من الكمال ، وإنما هذه الحال مخصوصة بأفراد من تلك الأمم يعدل الواحد منهم الألوف المؤلفة من ليسوا على شاكلته . فإذا كان منهم مائة في أمة عظيمة فإن إرادتهم القوية تستولي على مجموع إرادات الملايين من أبناء جلدتهم فيسوقونهم إلى حيث يريدون ويصبغونهم بنفس صبغتهم ولو تقليدياً ، وليس هذا بمجيب بل هو أثر من آثار قانون الموازنة . ألا ترى أن من كان جسمه أقوى كان جذب له من هو دونه مناسباً لتلك القوة ؟ كذلك من كانت روحه أقوى جذب من هو أضعف منه لا محالة وحركه بحركته . ومن هنا ساغ لنا أن نقول أن روح خاتم النبيين محمد ﷺ أقوى الأرواح التي ظهرت في العالم لتأثيرها في الأرواح المحيطة بها تأثيراً لم يعمد له مثيل في تاريخ الإنسان .

حال الذي لا يعتقد بالعالم الروحاني

حاله على الضد من سابقه بمعنى أنه وقف من وجوده في الدائرة التي حددتها له حواسه ، وقصر الكون كله على ما تبصره عينه وقلسه يده ويتأثر به ذوقه وجميعه وشيمه .

بحث عن روحه وعن عالم الغيب فلم يحس بها بوحدة من تلك الحواس فأنكر وجودها ، وأراد أن يملأ وجوده ووجود الكائنات على غير الطريقة الاعتقادية ، فاخترع أسماء انتزعها من حلال الموجودات وعلائقها ببعضها وسماها نواميس طبيعية وزعم أنها قديمة كقدم جوهرها وهي المادة ، فزعم أنها هي التي أبدعت كل هذا الإبداع الباهر في ملايين لا تحصى من السنين ، وأن ليس الكون وما فيه إلا سلسلة غير متناهية . تولد الدنيا من الدنياوات فتعمل فيها النواميس المتسلطة عليها فتظهر عليها الكائنات الجامدة والحية ، ثم تلبث ما قدر لها أن تلبث ، ثم تتلاشى وتتحطم بمصادمة كوكب آخر لها أو بسبب آخر وهكذا الحال أبد الأبدن ودهر الدهرين ...

ولكن كيف العمل وهو من أدوار الحياة مسوق بنفس التيار الذي كان يسوق صاحبنا المعتقد ، ومن هم العيش ومنفصاته على ذات الحال التي وصفناها هنالك ! ويزيد عليها أمر أفضح عليه من كل ما سبق وهو اليأس من الخلاص !

يرى هذا الرجل نفسه من مضاضة العيش ولواعج الحياة على أحر من الجمر وأمضى من المهند المصقول ، ويرى المصائب تترى من بين يديه ومن خلفه عليه وعلى أهله وإخوانه وبني نوعه ، ثم لا يرى له من ذلك مخلصاً ، ولا يتخيل أن له منه معزياً ، ولا يتوهم أن وراء هذا الطور المضطرب طوراً من الحياة يرتاح فيه ، ويلتذ بانتظاره وتمنيه !

ينظر إلى مناجل الموت محصد حوله الرقاب ، وتهدم القصور والقباب ، ويرنو إلى مقذوقات البلياء تهوي بالأرائك والعروش ، وتحطم الملوك والجيوش ، ويلتفت

إلى ما بين يديه وخلفه فيرى صرعى هذا العالم الثفاني يستشيرون النذر من أحمق
الصدور ويستعجبون الخوف من الفؤاد الصخر ثم يلتفت إلى نفسه فيراها فضلاً
عما هي عليه من الحال المقيم المقعد ، هدفاً للقارعة تذهب بأنفاسه ، وتزجه إلى
شك من الأرض لا يقيم بعده رأساً ، ولا يحير جواباً ، تسلط عليه فيه الهوام
والحشرات تستأصل عناصره وتمتص نخاع عظامه ، ثم يلحظ فلا يرى له من ذلك
الأمر محيصاً ولا مفراً ، ولا يتصور دونه منجاة ولا مستقراً ، فكيف تكون
الظلمة التي تلم بفؤاده والألم الذي يحمل بمعناه ، والكمد الذي يستولي على لبه ،
والنكد الذي يخيم على كيانه ؟

لا جرم أن كل هذه الأمور المزجة تدفعه رغم أنفه لطلب التخلص في العالم
المادي وتدفعه في ذلك السبيل دفعا قهرياً فينتجه بمجموع قواه إلى الماديات لتحسين
حياته اتجاهها جنونياً ، لا التفاتاً كالياً ، فينال منها شأراً لا يستهان به « من كان
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » ، ذلك
لأن الله سبحانه خلق الإنسان وقذف به إلى الأرض ، وركب فيه من القوى
والمواهب ما يسيطر على قوى الطبيعة وتصلح لما فوق ذلك من تسخير القوى
الروحانية أيضاً ، أو بالأقل لاستثمارها والاستفادة منها . فهو إن طلب الدين
وحده فآله وإن طلب الدين والدنيا معاً حصلها ووجد من قواه ما يساعده على ذلك ،
وإن لم يرد إلا الدنيا وحدها بلغ مناه منها فإن منح الله معروضة لكل من
طلب ، كما قال سبحانه : « كلّا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء
ربك محظوراً . »

آثره في الحياة

تستع ساعة من الساعات حال الذي يش من وجود الآخرة ، وهب أنك
من لا يرى في الوجود إلا ما يحسه بمشاعره القاصرة ، وادفع بنفسك في ميعان
الحياة وويلاتها واستورد على فكرك اليوم الذي يلتف فيه الساق بالساق ، وتبلغ
النفس التراق ، وتحيل مضاضة تلك اللحظة التي يحمد فيها الحس والشعور ،

ويدس فيها الإنسان الى أعماق القبور ، بعد سكنى القصور ، تاركاً مآلاً جمعه بعد طول التعب ، وأفلاذ كبد رباهم بالجهد والنصب ، وإخواناً شاطرهم الحزن والطرب ، ومعاهد أوطار نال فيها الأرب ، قلنا تصنع أن تكون في هذه الحالة الحرجة ساعة من الساعات ، ثم انظر ما يلم بفؤادك من ألم ووجع ، وما يحبط بمعناك من ظلمة وكرب ، ولكن لا تسجل بالخلاص مما أوقعت نفسك فيه بل انتظر قليلاً ، وتأمل في ثورة عواطفك تأملاً طويلاً ، تر أن اليأس الذي خيم بفؤادك استحال إلى حمى تدفعك لتتلمس عن الآخرة عوضاً ، وترعجك لثراء عن الخلود بدلاً ، وترك اندفعت اندفاعاً قهرياً لأن تحصل من لذائذ هذا العالم أقصى ما يصل إليه الإمكان ، وأبعد ما يناله الجهد والمرفان : تراك تستسهل خوض الصعاب والعقاب ، وتستهن اقتحام المخاوف والأخطار ، جرياً وراء المطالب الكبار ، والرغائب الجسام ، ولسان حالك يقول :

وإذا لم يكن من الموت بد فمّن المعجز أن تكون جباناً

وترى أن هذا اليأس نفسه قد ألبسك نفس الصفات التي تكسيها العقيدة للمعتقدين من حيث الجدل لاستثمار الطبيعة ، ولكن مع هذا الفارق الجسم : وهو أن صفات المعتقد يكون سائقها أداء واجبات خلافة الله ، وتتم نظام الوجود في أكمل معناه ، وتجليته في عالم الإمكان بأجل مجلاه ، والجري وراء الكمال الروحي باستعمال سائر قواه فيما خلقت له ، فيكون بذلك ساكن الفؤاد مطمئن الجأش ، هادئ الضمير ، غير مصاب بحمى الطلب ولا رعونة الحاجة ، خالصاً من نهم الحس وثورة المشاعر ، ناجياً من وخزات الشهوات وطعنات الأهواء . وأما غير المعتقد فيكون مسوقاً إلى العمل والإقدام بأغراض ساقفة ، ومحفوظاً إلى الهمة ولكن بموامل هائلة ، لا يفكر إلا في إثناء جسده غاية لذاته ، وأقصى آمانياته ، فيلازمه الشره أينما سار ، وينغسه النهم حيثما دار ، يطلب فلا يجمع ، ويأخذ فلا يشبع ، له في كل نظرة وخزة من شهوة ، وفي كل لحظة طمعة من رغبة ، يريد أن يحصل ما يؤمله ، فإن ناله كان نيله سبباً لزيادة همه وتفاقم غمه .

من هنا ترى أنه ليس بعجيب أن ينال غير المتقدين مدنية زاهرة ،
وحضارة باهرة ، ولكن لا تنس أن براعتها هو ما أصف لك ، ولذلك لا ترى
فيها نصيباً للروح ، ولا قسطاً لكرائم المواطف . ترى أن الحق فيها مع القوة ،
والحكم للسيف والفتوة ؛ الضعفاء فيها أمرى الأغنياء ، وعبيد الأقوياء ، يستغيثون
فلا يفلتون ، ويأجرون فلا يجابون ، ويتعصبون فينهزمون ، ويضربون عن العمل
ثم يرغبون ، فلا يكون لهم من حيلة بعد ذلك إلا العمل بمبادئ الفوضى ،
يترصدون لقتل الملوكة ، ويملأون على ثل العروش ، وينابذون الأديان ، ويهزؤون
بالمعابد والكهان ، وينتظرون بالأمم الدوائر الجسام ، والخطوب العظام .

يشكو عقلاء هذه الأمم من سوء الأحوال ، ومن ضياع المواطف الغوال ،
ويذكرونهم بإيجابات الكمال والاعتدال ، وينذرونهم بسوء المآل ، ولكن من
يسمع ومن يحجب ! القوم سكرى من حى الشره والنهم ، وصرعى من دغ
الشهوات والفن ، فلا يفقهون حق تنزل بهم القوارع تتلوها القوارع ؛ وتوقظهم
الحوادث تتبعها الحوادث : « لنذيقهم بعض الذي عملوا لملهم يرجعون » وإلا
فقد عرضوا أنفسهم لما حاق بالأولين من المكذبين : « فهل ينتظرون إلا مثل أيام
الذين خلوا من قبلهم » .

المعتقد بالوراثة

هو رجل وجد أبويه على ملة من الملل فدرج عليها ثم كبر ولم يحكم فيها نظراً ،
ولم يعمل فيها فكراً ، بل قنع من الحياة ونعم الوجود بما حصله له آباؤه من
الرقى المادي فجعل هذا الميراث حظه من الدنيا ، ورام أن يبقى في يديه كما ورثه
ثم ينتقل إلى أولاده وأحفاده لا ينقص شيئاً ، فأشبه في ذلك من يرث عن أبويه
مالاً فيجترى به غير طامع في سواء ولم يدرك أن حفظ المال يحتاج لعلم وعمل ،
ويأزم لاستبقائه أو إيمانه حالة من الحالتين : إما عقيدة تعرفه أنه هو وماله الله ،
وأن كليهما مخلوق لتنظيم ملك الله ، فيسعى له إقامة لأمر الله ، وردعاً عن مناهي
الله ، فيكون كالسدين الأولين حيث انصبت إلى خزائنها مالياً الأمم ببعض

قيامهم بخلافة الله . وإما أن يكون بلا عقيدة فيظن أن المال قوام الحياة ، وقيمة الإنسان في الوجود ، ودستور الأمم والشعوب ، ومفتاح السعادة والنعم . . فيسمى لطلبه بكل الوسائل والحيل كما هو حال أكثر أمم هذا العصر . هذان هما السبيلان لاستغلال المال واستبقائه ، كما أنها السبيلان لإيجاد كل مدينة واستمرارها . أما الذي هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا يصلح أن يكون مستقلاً في نفسه لأن الأرض لأحد رجلين : إما لرجل يعتقد أن الأرض لله فيأخذها صيانة لأمانة الله وأداء لخلافته ، وإما هي لرجل يعتقد أنها جنته ومأواه ، وليس له غيرها إله فيتكالب عليها تكالب الضواري على فرائسها ، ويبذل في سبيلها كل ما يملك من حول ومن حيلة .

أما صاحبنا الذي يعتقد بالورثة فليس واحداً من هذين الرجلين ، إنه ليس بمعتقد لأنه غير عامل بمعتقد ، ولا جاحد لأنه مقر بقبح الجحود وبشاعته ، فهو وسط بين الإثنين وليس له إلا تحمل أحد التبرين : فإما أن يرضخ لسلطان صاحب العقيدة فيعبيبه بمجباته ، ويصرفه بحركته ، وإما أن يقع تحت ضرس غير المعتقد فيمزقه ثم يزدرده مع ما يزدرد .

نعم ، العقيدة بالورثة ما لم يعززها الذوق الذاتي لا تفيد صاحبها في الدنيا شيئاً ، ولا أدري ماذا يكون نصيبه في الآخرة . لا تفيد في الدنيا لأنه محروم من دافع العقيدة ودافع الجحود معاً . لأن المعتقد له من شعوره بأنه خليفة الله في الأرض أكبر باعث على استغلال الطبيعة وإحياء مواتها والذهاب في الابداع فيها كل مذهب ، وتاريخ آباءنا الأولين أكبر شاهد ؛ وغير المعتقد له من يأسه من الآخرة أكبر سائق على التكالب على الدنيا والتنعم فيها بكل الوسائل الممكنة ، أما الذي اكتفى من العقيدة ببعض تذكره أن أبويه كانا مؤمنين ، فلا يحس بأثر دافع من ذنبك الدافعين ، فلا جرم لا يجد في نفسه لذة العقيدة وفورها الذي يضيء عليه مسالك الحياة ، ولا حى الجحود ويأسه الذي يسوقه لكل ما ينعمه في دنياه ، وبناء عليه فلا يكون نصيبه من الحياة إلا التمتع الموقت بيرات آباءه فلا

يلبث أن تنشأ غاشية من صولة الأمم الطامحة ، فتجعله لقمة سائفة وتذهب به إلى حيث ذهب الغافلون من كل الأمم .

الفضائل والذاتل

قد أكثر الناس في هذا العصر خصوصاً من ذكر هاتين اللفظتين ، وجالوا بها في كل مجال فغشأت بإزائها شبهة قوية في الدين يكثر تردددها على ألسنة المشككين ، فيقولون مثلاً : « إنكم تدعون أن الفضائل قوام الأمم وملوك الحياة ، وأن عدمها نذير التلاشي ومقدمة الدمار ، فما بالك ترون الأمم التي ترمعون أنهم أحط منكم في الفضائل أو أنهم مغمورون في الرذائل قد سبغوكم إلى باحات الرقة والعظمة وأخضعوكم لتبريم ؟ » ، ليس حل هذه الشبهة بالأمر الهين إلا إذا أسناها على قاعدتها الطبيعية ، وذلك لا يتأتى إلا بما قررناه آنفاً من أن الناس ثلاثة أقسام : قسم يعتقد بالعالم الروحاني ، وقسم لا يعتقد به ، وقسم يعتقد بالورثة فهو وسط بينهما . وقد قررنا بواسطة التحليلات الفلسفية أن لكل من المعتقد وغير المعتقد دافعاً يدفعه إلى الرقي والتقدم ، وأن رقي الأول يشمل الرقي الروحي والجسدي ، وأما الثاني فركبه محدود في عالم المادة فقط ، وقلنا أن المعتقد بالورثة لاحظ له من أحد هذين الدافعين ، وأنه لا يلقى إلا أن يكون تبعاً لأحد هذين الصنفين . والآن نقول : إن ذلك الدافع الظاهر الذي يدفع المعتقد للتقدم للأمام هو (طلب الكمال) بمنه الحقيقي . هذا الدافع هو مبدأ الذي يسير على مقتضاه ، ويعمله دستور في كل أمر من أمور دنياه . وأما غير المعتقد الذي يرى نفسه مدفوعاً لتكثير بدنه وإشباع حواسه فمبدأه (تنازع الحياة) لأنه لا يرى سعادته إلا في نيل أقصى ما يستطيعه من المال والجاه ، فقراء ينازع الناس فيها منازعة اليأس المستتيت بما يراه أحسن الوسائل .

هذان الدافعان دافع طلب الكمال ، ودافع تنازع الحياة ، دافعان عظيمان للعبادة ، ودستوران كبيران للبقاء ، فهما من هذه الجهة فضيلتان طبيعيتان ، ولكنها لعمالين مختلفين . أما قضية طلب الكمال فهي قضية العالم الإنساني لأنها

تلائم سمو فطرته وتوافق جوهر عنصره ، كما أريناك ذلك في الفصول السابقة ،
وأما فضيلة تنازع الحياة فهي فضيلة العالم الحيواني بأسره ، لأنهم عاشون بهذا
الدستور وهي بالنسبة لهم فضيلة طبيعية مقبحة لحياتهم ، ولا يصح أن نعتبر عنها
برذيلة إلا بإضافتها للنوع الإنساني لأنها لا تليق به ولا تؤديه إلى غايته التي خلق
لأجلها . ومن هنا ترى أن للأمم الخيار في القيام على أحد هذين الدستورين لأنها
تحيا بكل منها حياة طبيعية ، ولكن مع هذا الفارق الجسم وهو أن الأمة التي
يكون مبدؤها (طلب الكمال) تنال كمال الروح وكمال الجسد معا ، كما حصل
لأنبياء الرسل الذين يقول الله تعالى فيهم : « فآلهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب
الآخرة » . وأما الأمة التي يكون مبدؤها تنازع الحياة ، فلا تنال إلا كمال
الجسد وحده ، كما قال تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون » .

بيان لطبيعة هذين المبدئين

مبدأ (طلب الكمال) الذي هو دستور المؤمن ، مركّز مباشرة على الاعتقاد
بأن الإنسان جسد وروح ، وأن روحه هذه هبطت إليه من عالم التقديس
والجمال لتبتلى في الدنيا إلى حين ، ولتتم بهذا التدلي إبداعاً قدره الخالق لا يعلم
سره إلا هو ، وأنها بعد أداء وظيفتها في هذا العالم تخرج إلى عالمها على جناح
جهادها الحيوي إلى حظائر النور الأقدس ، في عالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وتضم هناك إلى أرواح عالية سبقتها بالكمال
والإيمان فتبقى معها بقاء أبدياً سرمدياً في نعم مقيم ، وراحة لا يشوبها ألم . ولا
يخفى على الناظر أن هذا ارتقاء في الشعور ارتفع به الإنسان عن عالم الحيوان
الذي لاحظ له من الوجود إلا التكالب على إشباع كرشه وإيفاء حاجة حواسه .
أما مبدأ الذي لا يعتقد بعالم الروح فهو (تنازع الحياة) لا طلب الكمال .
وهو مبدأ مؤسس على الزعم بأن الإنسان لم يخرج عن كونه أرقى الحيوانات ،
ولا فرق بينه وبينها في شيء على الإطلاق إلا في كونه أرقى منها عقلاً وأوسع

إدراكاً وأقدر على استنثار الطبيعة بما وهب من الآلات الجسدية ، وأنه ليس له من الحياة إلا ما قدر لجسمه من البقاء سنوات معدودة ، ثم إذا ما تحللت عناصره في الأرض ، ذهب كل عنصر إلى ما يشبهه من عناصرها ، وفي عقله وإدراكه وذهب إلى هوة العدم ، كما تذهب الدجاجة والحرة سواء بسواء ؛ وأن الإنسان لا مناص له من أن يكون مع معاشريه في حرب مستمرة ، ينازعهم الحياة وينازعونهم إياها ، والغلبة في هذه الحرب تابعة للقوة العضلية والفكرية ، فمن كان أقوى يدأً وعقلًا كان أحق بشمرة الحياة دون غيره ، أما الضعيف في الجسم والفكر فلا يكون نصيبه من الميشة إلا التكدس الواصب والهم الناصب ، ولا بأس عليه بعد ذلك إن سُم الحياة وأرسل نفسه إلى عالم العدم . أما الصفات المحمودة والحاصل الشريفة فليست مطلوبة إلا لما تجر إليه من المنافع المادية والأدبية في دائرة هذه الحياة وحدها .

أصحاب هذا المبدأ لا يوجبون البشاشة مثلاً ، لكونها خلقاً من خلال الكمال التي يشاكل بها الإنسان سكان عالم التقديس وتهيئه لجوارهم متى فارقت روحه الجسد ، ولكنهم يوجبوها استجلاباً لرضى المعاشرين الذين يتعاملون معهم واستدراراً للربح منهم ومزاحة لمن يؤدي مثل وظائفهم .

وبناء على هذا فالفضائل والذائل لدى أصحاب هذا المبدأ دائرة حول حطام الدنيا ونعيمها ، وهو بعينه مبدأ العالم الحيواني تقوم عليه طوائفه برمتها ، ولها العذر في ذلك فإنها محدودة القوى والمواهب محصورة العقول والملكات ، لا تشعر بغير ما تحس به ولا تتخيل مرمى وراء ما تنظره . أما الإنسان الذي لا يقف عقله عند حد ، ولا ينتهي تصوره عند غاية ، فأشد ما يظلم به نفسه أن يحشرها إلى أدنى من عالمها ، ويسلبها أشرف خصائصها .

هذا المبدأ الحيواني ، أي مبدأ (تنازع البقاء) ، يصلح لإقامة أمر الطوائف الإنسانية ، بل ويمشها للرقى والصلاح في السعادة الجسدية ، لأنه لم يخرج عن كونه مبدأً طبيعياً يقوم به أشخاص لا يحصى لهم عدد من الكائنات الحيوانية ؛

ولكن فيه غيب فاحش على الإنسان ، لأنه بقيامه على هذا المبدأ لا يحصل إلا الحياة الدنيا ثم لا يزاله الهم والكدر طريقة عين ، ولا يدعه الكد والوحشة يطمئن إلى شيء ، وكثرة المتحيرين في الأمم القائمة بهذا المبدأ دليل محسوس على ما نقول .

أما مبدأ (طلب الكمال) فهو المبدأ الكامل الذي يليق بالإنسان ويحدر به ، لأنه يكسبه الحياتين معاً كسباً طبيعياً ، لأن الكمال في ذاته الغاية القصوى التي ينتهي إليها كل شيء ويخضع لها كل شيء . فما من شيء إلا وله كمال خاص خلق مسوقاً إليه ، فإما أن يحصله فيعيش على أكمل صفة من وجوده الخاص ، وإما أن تصرفه عنه الصوارف فلا يزال يتخبط في كيانه حتى يلفظه الوجود إلى تهوور العدم . ولما كان الإنسان أكمل الكائنات وجب أن يكون كماله أكمل الكالات ؛ فلا جرم أنه متى تكلم امتلك مر نواميس الكائنات التي في عالمه فتخضع له خضوعاً اضطرارياً ، فتأبى الدنيا بمخاديرها صاغرة تقبل قدميه وتقف بسين يديه ، ألم تر أن رسول الله عليه وسلم لما نهض هو وأصحابه يؤدون واجب الطاعة لله في طلب الكمال خضع لهم كل شيء وخافهم كل شيء ، والمحدثات إليهم سائر خبرات الأرض المندار لم ير مثله في تاريخ الفاتحين . فانظر كيف انهم قاموا لمحض طلب الآخرة ، فجاءتهم الدنيا صاغرة ، والأعجب من ذلك أنها هربت إليهم من أولئك الشعوب الذين كانوا يبدونها ويسجدون لها ، ولا يعرفون لهم كلاً سواها ، ورضيت أن تكون الخادمة الخاضعة لأولئك الفضلاء الذين كانوا يمجونها وينكرونها ، ولا يحفلون بالنظر إليها في حسننها وبهاثها .

أما تلك الأمم التي تجعل مبادئها في الحياة كبادئ الحيوانات المعجاء ، فلا يكون لها حظ إلا في الحياة الدنيا ولا تكاد تنالها إلا بالتخاضع لها من دون الله ، وصنما لا ترى لها ملجأ سواه ، وناهيك بما في هذا من الإذلال لتلك المحبة الإنسانية الشفاء ، التي لم تخلق إلا لتعاضد الساء .

أما لو علم الإنسان أن مفتاح السعادة الحقة هو طلب الكمال وأن سبيله سبيل

الله لما أذلوا أنفسهم هذا الذل الفاضح ولطلبوه من صميم أفئدتهم فنسالوا سعادتي الحياتين معاً ، وإلى هذا السر العمراني الكبير يشير الله تعالى بقوله : « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . »

المدنية الاسلامية والمدنية الحديثة

الإسلام دين الله ، وهو الحقيقة المطلقة التي استودعها من عهد نشأة الإنسان قلوب سائر الأنبياء والرسل الكرام « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً . الخ الآية » ، ولكن كانت أيدي تلك الأمم الجائرة تمتد إلى تلك التعاليم بالتحريف والتبديل رجاء أن يطبقوها على ما يناسب مقتضيات النقص الذي هم فيه ، ودام هذا الحال آماداً حتى اقتضت الحكمة الإلهية إيداع هذا السر الأقدس لخاتم أنبيائه ونخبة أصفائه محمد صلى الله عليه وسلم ، في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد حماه الله من امتداد الأيدي المحرفة إليه ، وصانه من عدوان البادين عليه ، وهو إلى اليوم كما أنزل يقيم الحجة على الفساد والمقصر ، ويشير المعتدل وينذر الممذر ، ويشير إلى الطريق الذي لا يضل سالكه ولا يخاف طارقه ، وهو طريق العدل المستقيم « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . »

الفرض الأصلي من الإسلام تخليص الإنسان من قدر التربية الفاسدة ، وأمر الوسط الرديء ، ووضر الوراثة الساقطة التي تلم بمجموعها بفؤاد الإنسان فتحرمه من سبحات نور مبدعه ، وتمعيه عن رؤية الطريق الذي دفعه فيه مولاه وهو الطريق الذي يقول عنه عز وجل : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً . » ، هذا السبيل هو سبيل الكمال ، هو سبيل الجمال ، هو سبيل الرحمة ، هو سبيل الهدى ، وإن شئت التعبير بالهجة الجديدة فقل هو سبيل التقدم ، هو سبيل التمدن . وهو السبيل الذي ساره خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم بروحي من مولاه فكان من شأنه ما كان ، وساره أصحابه من بعده فأصبخوا ملوك الأرض وملوك السماء .

أما لا أريد بالمدنية الإسلامية والمدنية الحديثة مبلغ الرقي الصناعي في كليهما ، ولكنني أريد الروح التي ساقط إليها وأقامتها على قطبيها . والسبب الذي يجعلني أفضل روح الأولى على روح الثانية ، هو لكون تلك مبدأ طلب الكمال بأخص معانيه وهو المبدأ الجدير بالإنسان المناسب لما وهب من المنح الجسم ، لدفعه الإنسان إلى طريق الحق والعدل وإكسابه حظ الحياتين معاً ، أما هذه (أي المدنية الحديثة) فمبدأها تنازع الحياة ، وهو المبدأ الذي بسطنا أثره في الفصول المتقدمة وقلنا أنه لا يناسب الكمال الفطري للإنسان ، وأن فيه غيباً عليه لعدم صلاحيته إلا لتوال الحياة للقافية دون الباقية . على أننا لسنا أول الناعين على هذه المدنية نقص مبدئها ، فإن عقلامها أنفسهم يشاركوننا في هذا النظر ، وقد نقلنا كثيراً من أقوالهم في ذلك في الأجزاء السابقة .

ربما يقول قائل : « إن كنت تنقم على من يدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية الجديدة والسير على قوانينها ، فهل أنت ممن يسهل عليه أن نبقي كما نحن تتناولنا الحوادث وتتقاذفنا الثلاث ، ونحن بين ذلك في حال لا يرضى به من له مسكة من شعور ؟ ألا ترضخ لقول القائل من أننا في عصر لا مناص لنا فيه من تقليد المتمدنين في جميع شؤونهم بدون شرط ، لنستطيع مجاراتهم في الحياة وحفظ شخصيتنا بإزائهم ؟ » . نقول أننا ممن يرى أن دون التمسك بأصول المدنية الحديثة على علاتها ومحض الدعوة الإجمالية إليها عقبات اجتماعية وحوائل أدبية ومادية شديدة المراس ، بحيث أننا لو أضعنا وقتنا في محاولتها ومعالجتها ، لنذهب تعبنا أدراج الرياح ولم نحسن من وراء ذلك إلا تجريء أصحاب الأهواء إلى الجري وراء شهواتهم بغير مبالاة تحت ستار الفكر الجديدة وحجاب الأخذ بأسباب الحضارة . ألم تر أنه من يوم ظهور الدعوة فينا إلى لزوم التمسك بأداب المدنية الجديدة لم نحصل من ورائها غير الحسران والبوار ، ولم تفعل فينا إلا تشجيع الشبان والكهول على الانطلاق في ميدان الإباحة والحرية البهيمية ، بحجة أنهم طليعة النشأة الشرقية ، والسابقون الضمورون في طريق المدنية ؟ وماذا تنتظر لنا من النجاح والفلاح لو تبعتمهم البقية الباقية ؟

إذا تقرر هذا ، فنندي أن تداعينا إلى الرجوع إلى مبادئنا الأصلية القويمة
أضمن لحياتنا وأقرب لإصلاح أحوالنا من تلك الثروة باسم المدينة الحديثة التي
رأيت من أورها ما رأيت .

فإن قيل : « هب أنك غير واهم في قضيتك من إمكان الرجوع إلى الفضائل
الإسلامية الطاهرة » وهب أننا أصبحنا كلنا فضلاء أتقياء ، فإذا يفيدنا ذلك
أمام قوة هذه المدينة الجديدة من حيث الصناعة وأساليب الاستثمار ؟ » .

نقول : أما كوننا غير واهمين في أن الدعوة إلى الفضائل الإسلامية تقيّد
فائدة عظمى في الرجوع إليها مما قاومتها الأحوال السافرة التي وقعنا فيها ،
فذلك أمر ليس بمعيب ولا هو بدع في تاريخ الطوائف الإنسانية . فإننا من
المضائل الاجتماعية والارتباكات المادية والأدبية في الحال التي تصلح لتدفعنا
رغماً عنا إلى طلب المخلص وارتداد الملعب بكل الوسائل . ولو درس الناس مر
التفاف الشعوب بمخاديفها حول المصلحين لرأى أن من أكبر أسبابها ما هم فيه
من الأخطار التي تهددهم بالزوال والتلاشي ، فإن الطبيعة الإنسانية مجبولة على
عدم الاستسلام للفناء إلا بعد نضوب مادة ما أودع فيها من المقاومة والمقاومة .
ونحن بما نراها فيه اليوم من الشعور بلزوم المخلص ، لا نظن أن بيننا وبين الأخذ
بالفضائل الحقة إلا دعوة داع متعظ ، وإرشاد هاد مهتد . وليس بمعزى على الله
أن يتلافاه بنبوغ أرواح كبيرة تنشر الحياة حولها ، وتكشف عن الأعين والعقول
تلك الغمم التي انسدت عليها من غاشيات الغرور والقفّة . أما الشك في أثر
الفضائل أمام قوة هذه المدينة فهو غلط لحق الفضيّة ، وجهل لأثرها على نفوس
الآخذين بها . أنا لا أعني بالفضيّة تلك الظواهر التي تبدو على بعض ضعفاء النفوس
كاللين والبشاشة والانمطاف والغبخ من الأخلاق التي يظنها الناس فضائل ،
ويقسمون الفضلاء على أصحابها فيشكون في آثارهم في بناء صروح مجد الأمة
وإعادة شرفها . وأن لهم العذر في هذا الشك ما داموا لا يميزون بين الضعف

الذي يؤدي للحشمة والوقار واللين والهاشاشة والسباحة ، وبين الفضيلة التي لا حد لسلطانها على النفوس .

أنا إن قلت فضيلة فإنما أعني بها تلك الروح السامية التي تهبط على النفوس فتزعج أصحابها عن الوقوف في فذر النفس ، والخنوص في حاة الدنيا ، وتهيب بهم إلى مسابقة الأمم في مزايا الحياة ، ونعمة البقاء ، وليس بمظيم على أمة تهبط عليها هذه الروح أن ترقى في السنة الواحدة ما لا يرقاه غيرها في قرن من الزمان :

ليس ما أقوله بالشعر ولا بالخيال ، فقد هبطت هذه الروح العالية على أصحاب المصلح الأعظم برأسلته صل الله عليه وسلم ، وهم من القلة بحيث لا يتجاوزون عقود العشرات وحواليهم من الأعداء الألداء والصناديد الأقوياء والأضداد العتاة ما كان يكفي أن يزرع اليأس في قلوب أضعاف أضعافهم عن ليسوا على منهاجهم فلا يعمدون يذكرون النهوض ولا تخنبا ، ولكن روح الفضيلة قوة إلهية لا يعرفها إلا الفضلاء ، فلم تزل تفعل فيهم فعلها حتى رأينا تلك الشرذمة القليلة جذبت إليها المواقف والقلوب ، وانضمت إلى أمثالها بسرعة مدهشة ثم تحركت حركة صارت بها صاحبة السلطان الأقوى على أكثر المعمور .

إن تعجب من هذا ، فأعجب منه رجل يرى هذا الأثر المدهش وينكر معه أثر الفضيلة أو يشك في أنها قوة لا تقف أمامها القوى ولا تمنع انتشارها الحوائل « أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم الغالبون » .

رجوع للمقصد الأصلي

يقول قائل : لقد طفت بنا من شعب المباحث في مناح شتى ومطارج بعيدة وجعلتنا بذلك كما قلت ، في دائرة محدودة يحيط بها البصر من أول نظرة ويستطيع قارئك أن يشطح معك إلى حيث أردت ثم يعود إلى مركزه على طريق مستقيم لا يتعمده ، إلا أنك قسمت الناس إلى ثلاث رجال وقلت أن أحدهم رجل يعتقد بوجود العالم الروحاني وعامل بما يقتضيه اعتقاده ، والثاني

جاحد به، والثالث يمتدده ورائة عن آياته وقومه فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ثم فصلت المبادئ الحيوية التي تنتج من عقيدة كل رجل من هؤلاء الرجال الثلاثة، فقلت: أن مبدأ الأول (طلب الكمال) ، ومبدأ الثاني (تتأزح البقاء) ، والثالث لا مبدأ له بالكلية، ثم سرت في تفصيل هذه التفسيات ما شاء الله أن تسير ولكن بقي عليك أمر أعظم خطراً وأشدّ مراساً من كل ما سبق ، وهو إقامة الحجة البينة على وجود ذلك العالم الروحاني ، ونصب الدليل الواضح المحسوس على أن الذي يمتد به ليس يضرب في بيداء الخيال ولا يسبح في آل الوهم ، خلافاً لما يزعم أعداء العقائد ، وسياسة الإلحاد .

نقول نعم ، بقي علينا ذلك وهو المفتاح الوحيد لمفاتيح كل الشبه المتقدمة ولكن سلوكننا ذلك السبيل يستدعي توجيه نظر قارئنا إلى حقيقة رئيسية ، وهي أن نكران عالم الروح ليس بنتيجة علم من العلوم ، أو زبدة فلسفة من الفلسفات نشأت في قرن من القرون ووقفت حيث هي ، بحيث أن من قرأ ذلك العلم أو شارف تلك الفلسفة أنكر الروح والخلود . كلا ، وإنما ذلك الإنكار حال يعترى النفوس المستعمدة له فيسلب عنها أجل صفاتها وهي الطمأنينة للحق ويمحطها مسرحاً لشياطين الشكوك والريب ، حتى أن الواحد من المصابين بهذا المرض ليشك في وجود ذاته ووجود الكون المحيط به من كل مكان ، وقد حكى الله لنا الوصف المميز لهذا المرض ، فقال تعالى : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يمرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » .

ذلك الحال الذي يحل بالنفوس وينشب فيها ، فيلفتها عن ذاتها ويطوح بها في متاهات الشك ، وعبارات الشبه ، ويحول بينها وبين أنوار الحق الواضحة ، لا يحصل من قراءة علم مخصوص كما قدمنا ، وإنما يحصل كما تحصل كل حال من الأحوال الإنسانية بواسطة أسباب كثيرة منشأها التربية والمعاشررون وروح المدنية التي فيها الأمة ، ومقام دينها السابق من الضغط على العقول والأفكار أو من الحرية والاطلاق الخ الخ من الأسباب التي تشكل الطباع والأعمال ، وتصبها في قالب لا يقدر على بعضها أي علم من العلوم .

ومن ينتقد حال الأوروبيين في القرن الماضي والقرن الحالي ، كان ولم يزل يرى أن الإلحاد في بعض طبقات العامة أكثر منه لدى العلماء أنفسهم مما يدل تمام الدلالة على أن الإنكار لا يأتي من صفة العلوم وحدها بل من الأسباب الاجتماعية والأدبية التي تميز الأمة في وسطها أيضاً .

وربما يظهر لنا بواسطة الاستقراء والتحليل أن تلك الأسباب الاجتماعية والأدبية أشد فعلاً في إحداث تلك الحال الإلحادية من العلوم التي يقصد بها بث الإلحاد والجمود بغاية الصراحة .

ذلك لأن سلطان العلم تابع لدرجة الإقناع ، والاعتناع كما لا يخفى ليس فيه الناس سواء بخلاف تلك الأسباب الاجتماعية والأدبية فإنها متسلطة على الكل على حد سواء ، بل هي العوامل التي تتلقى الإنسان وهو على حالة السذاجة الطفولية فتنشئه على قالها ، وتخرجه على مقتضى أسلوبها ، فيشب متشبهاً بدرياقها وممها ، ويان من صفوها وكدرها ، ولسان حاله يقول :

أظاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكننا

إذا تقرّر هذا ، ربما علم قارئنا أن سيرة في إثبات العالم الروحاني سيدفعنا رغماً عنا إلى درس تلك الأسباب العديدة التي تهيب النفوس لقبول مرض الإلحاد ، ولما كان عش الإلحاد الحاضر هو الغرب فيكون كلامنا في تلك الأسباب موجهاً إليه إن شاء الله تعالى ، سواء فيما يختص بالأسباب العلمية التي هيأته كمنهـب لامارك وداروين اللذين يزعمان أن الإنسان مترق من القرود ، ومذهب أجوست كونت وليتريه وغيرهما ، الذين قصروا العلم على الحواس الخمس وسدوا في وجه الإنسان نافذة النور السابوي ، أو فيما يختص بعاداتهم وأميالهم وبواعث مدنيتهم التي أصبحت فتنة العالم الأرضي اليوم .

نسلـك هذا المسلك الشاق ، وكان في وسعنا أن تقتصر على إثبات العالم

الروحاني بواسطة التحليلات العلمية والمقررات الفلسفية ، ولكن ما الفائدة من ذلك بعد ما علمنا أن الإلحاد أولى به أن يسمى حالاً تنتج أسباب كثيرة ، من أن يسمى علماً تثمره المطالعة في كتب مخصوصة .

هـب أن الناس كلهم أصبحوا يعتقدون بوجود العالم الروحاني ، فإذا يكون من أثر هذه العقيدة على أفعالهم ما داموا في هيئة من الحياة تبعثهم لضد ما يعتقدونه رغماً عن أنوفهم ؟ ألسنا نرى في أنفسنا أننا قد نعتقد في أمر من الأمور أنه حق وصواب وضده باطل وخطأ فنجد أنفسنا مسوقين لإتيان الباطل ، محفوزين لفشيان الخطأ ، بينما يكون قلبنا يتضرم أسفاً وندماً ، وإحساساتنا تحترق أمى وسدماً ؟ أليس ذلك نتيجة أسباب وعوامل تنشأ من طبيعة الحالة الحسوية التي فيها الأمة ؟

أما نحن فبدرسنا للأسباب التي تولد ذلك الحال السيء ، نؤمل أن نجعل امتنا على بصيرة من الأمر قبل أن تتوغل في مظاهر هذه المدنية النصبية عليها من كل مكان ، والله ولي المؤمنين .

محاكمة مدارك الفلاسفة الأقدمين

في مسألة الالهوت

أتينا في مبحث الإنسان على أكبر مدارك الفلاسفة اليونانيين في المسألة اللاهوتية واستعرضنا أمام قارئنا المناهج التي نهجوها في تقرير عقيدة وجود الصانع جل وعز ، فرأينا أن سقراط استند على البرهان الطبيعي والتاريخي . عرض بالأول على أنظار خصومه بدائع الصنائع في هذا الوجود ، واختار منها ما وسعه علمه فبسطه بسطاً جديلاً وألزم خصمه من تلك الجهة بلزوم الاعتقاد بوجود موجد لهذه الأشياء يسكها بقوته ويدها بحوله ورحمته . وحاول ببرهانه التاريخي أن يقنع مناظره إلى أن العقيدة مساك الأمم ونظام الأمور ، وأنها عامة في

سائر النوع الإنساني ، شائعة في كل أجياله ، واستبعد بذلك أن يكون النوع الإنساني كله مجمعا على غير حقيقة .

ورأينا من براهين أفلاطون وأرسطو أنها خرجا عن حدود البراهين الطبيعية ودخلا إلى مناهات الفلسفة الكلامية فتكلما عن لزوم وجود سبب أولي للأسباب الثانوية ومحرك أصلي يسبب الحركة للحركات العلوية والسفلية ، ونهجا لبراهينها مناهج تقتضيها فلسفتها . وتستدعيها مداركها الخصوصية .

كل هذا أشرف عليه قارئنا تفصيلا ولعله قد اتضح له مثلنا أن أحسن تلك البراهين كلها اسلوبا ، وأقواها على ذهن السامع تأثيرا ، وأشدّها لمقاتل الخصم المعاند إصابة ، هو البرهان الطبيعي الذي بسطه (سقراط) . وإنّ براهين أرسطو وأفلاطون رغما عن علوها عن متناول العقول الوسطى فيها من التمسف والافتيات والحكم على المجاهيل ما لا يخفى على ذي فطنة . ولا غرو بعد ذلك إن قلنا لقارئنا إن أحسن تلك البراهين أروا في الأمة التي نشأت فيها هي براهين (سقراط) ، فقد أصلى الملاحدة بها فارا حامية نثرت نظامهم ، وحلت معاقدهم ، وأخذت بمنتهفهم ، ولم يأمنوا شره إلا بوسيلة لا يستعملها إلا الجبناء السفلة ، وذلك بالوشاية في حقه لدى حكومة تلك العصور ، واتهامه بالإلحاد في آلهتهم ، فانصاعت تلك الحكومة الجاهلة لمزاعمهم وحكمت عليه بالقتل سما ، فتجرعه بصبر الحكماء ، وثبات أصحاب الإعتقاد وهو يدرس كما قلنا لتلامذته في السجن خلود النفس بعد الموت .

ذلك لأن سلوك مسالك الحقاء ومناهج الاغماض في البرهان على مسألة كالمسألة اللاهوتية هي أجلى المسائل وأوضعها ينقل تلك المسألة من حيز الوضوح والجلالة ، ويحشرها إلى عالم النظريات والظنون وهناك يتسع فيها المجال للأخذ والرد ، ويشد فيها الحجاج بين قبول وصد ، ويظن كلا الحزبين أنها في موضوعها الأصلي وهما في الحقيقة قد خرجا إلى غيره مما ليس بينه وبين ما كانا فيه أدنى علاقة ولا نسبة . ثم لا يكون من وراء كل هذه الجلبة والصياح إلا تثبيت الملحد في إلحاده ،

وإبقاء الجامد على جموده ، وخروج المؤمن منه وقد أضع وقتسه ، ورضي^١ من
الفنيمة بالإياب .

ذلك لأن النفوس من جهة الاستعداد للعقيدة وعدم الاستعداد لها تنقسم إلى
ثلاثة أقسام : قسم مستعد للإيمان بالفطرة ، وقسم غير مستعد له بالفطرة ، وقسم
جامد ساذج .

النفوس المستعدة للإيمان بالفطرة

هذه نفس كريمة رقيقة الإحساسات ، دقيقة الشعور ، حية العواطف ،
كثيرة الإنفعالات بالفواعل ، جواللة لا تقف عند حد ، تواقلة لا يقنعها غاية تصل
إليها ، عالية لا ترضى بشيء ولو سميت على السبائك الأعزل ، وحلت بين الملوك في
الحل الأول ، بعيدة الآمال لا يسع هذا العالم المادي بعض ما تتوق إليه وتتمناه
من صنوف الكمال والجمال ، واسعة الخيال يضيق هذا الوجود المحسوس عن
مضطرب خيالها ، ومختلف أحلامها ، شديدة الحرص على الحقيقة فلا تقنعها
قشور الأمور ، ولا ظواهر الشؤون ، فهي تميل دائماً لتقرب الأغلاف ، وهناك
الحجب توصل للباب ما تبصره ، وكنه ما ترمي إليه ؛ رحيمة الفؤاد تكاد تذوب
أسى على نقصان الناقص ، وأسفاً على عيب المعيب ، ولولا شيء من العلم يربها أن
الله أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين ، لفضت أيامها حزناً وكمداً على جهل
الجاهل وغرور الغافل ، وميل المائل .

هذه النفس تمشق الكمال وتتعرق لنيه ، وتهوى الجمال وتقنى شوقاً
لاستمرافه ، وتحس بالفضيلة وتلهف للوصول إلى غايتها ، وتشعر بحالة العلوم
وتتضرع للسبح في لجتها .

تنظر إلى أديم السماء الناصع والشمس في أبهة لألائها ، تختال في غلائل أشعتها ،
فتود أن تنفذ إلى سر هذا الفضاء الفخيم فتردها أنوار الشمس حسرى ، تذرف
دموع الهزيمة وتسكب عبرة الحنية ؛ إلا أنها تجرد من ذاتها قوة أقوى من قوة

البصر بها لا يقدر وهي قوة البصيرة ، فتصعد بها على أجنحة التأمل والاعتبار ؛
تطير من أفق إلى أفق ومن سماء إلى سماء ، وإلى أين ؟ عند ذلك تصيح هل من
نهاية ؟ هل من غاية ؟ هل من حد يقف التصور عنده ؟ هل من تحم يرتد الفكر
بعده ؟

تهزم هذه النفس من عالم الحس فتعثرها دهشة القصور ، ووحشة التقصير ،
فتميل لتمويض ما فقدته من شمها بإدراك سرها ، فتنزل إلى عالمها في سويداء
فؤادها ، وتقطع دونها علاقات المحسوسات وشواغلها فتقوص في بحار معانيها على
قدر ما تسمح لها به قواها فلا تجد نهاية ترتد دونها ، ولا غاية تقف أمامها ،
فتقف حيرى لا تحير جواباً ، ولا تستطيع خطاباً ، ثم ترتد إلى حالها الأولى
حائرة بين عالمين لانهائين ، عالم يحيط بها ، وعالم في داخلها هي محيطة به ، لا
تدري أيها أصل لصاحبه ، فلا تسل بعد ذلك عما يساورها من أرق وضجر ،
وما يلابسها من ألم وسهر . لفوات مطلوبها ، وعجزها عن نيل بقيتها .

هذه النفس لا تقنع بعد هاتين الحيتين التي صادفتها بلزوم السكينة ،
والمعيشة كما يحىء ولو على غير طمأنينة . هيهات ! بل لا تزال تترامى طوراً في
مهايع هذه اللانهاية السبائية ، وآخر في مضارب هذه اللانهاية الفؤادية ، وكلما
تجيب ثن ولكن لا أنين اليائس ، وتحن إلى مطلوب ولو لم يكن متميزاً .

هذه النفس الحية المضطربة لا تطمئن إلا إذا وجدت العقيدة ، ولا تتراح إلا
إذا سلكت مناهجها الرشيدة .

هذه النفس في كمال خلقها أو استعدادها للكمال تحتاج لفاية كاملة مركز فيها
نهايات أخلاقها ، وتجمعها قبلة لصاعدات عواطفها وإحساساتها ، وهذه الفاية لا
تقنعها ، لما اتصفت به من العلو عن المحسوسات والماديات ، إلا إذا كانت أعلى من
كل خيال يضطرب في ذهنها ، وأسمى من كل كمال يمحش في صدرها ، وليس
كذلك إلا الله وحده فهو كل الكمال ، وغاية الجمال ، سبحانه وتعالى .

هذه النفس في لطافتها ورحمتها ورقة عواطفها وجمال جوهرها ، تنظر إلى الكون فيشقى عليها أن تمتدده خالياً من إله رحيم ينشر على المخلوقات أشعة رحمته ، ويقيم أمورها بحوله وقدرته ، ويفيض على أصنافها من إفاضات عنايته ورأفته .

هذه النفس الطاهرة لو اتفق وأقنعها مقنع جسد لا بعدم العقيدة ، اضطربت وتألمت ، وتخبط وتوجعت ، ولا تزال كذلك حتى تجسد سلام العقيدة على صدرها ، وتحس بريحانها في روحها ، وإلا عاشت منفصة متأللة لا يروح لها بال ، ولا يقر لها قرار .

هذه النفس الكريمة هي النفس الإنسانية السليمة من آفات النقص ، وعوارض الحُداَج ، فهي تطلب العقيدة إنما تؤدي وظيفتها التي خلقت لها ، كما تؤدي العين وظيفتها بإبصار المبصرات وإدراك الألوان والأشكال .

إذا تقرر هذا فما فائدة البرهان الفلسفي لمثل هذه النفس المؤمنة بالفطرة وليست في حاجة إليه بوجه من الوجوه ؟

هذه النفس لا تنتظر البرهان لتؤمن بخالقها ، فهي مؤمنة به بذاتها كما قررنا ذلك ، بل هي ذاتها أصرح البراهين على وجود مبدعها فلا ترى في البراهين الفلسفية إلا إضاعة الوقت فيما لا يحدي ولا ينفع ، بل ربما عدتها ضرراً على العقيدة لإغماضها في طرق الاستدلال ، وسلوكها غالج الحفاء في أمر هو من الواضح بحيث لا يحتاج إلا إلى محض استلفات ، كقوله تعالى : « أفي الله شك فاطر السموات والأرض » ، « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » .

النفس الكافرة بالفطرة

هذه نفس مظلمة خشنة الإحساسات ، غليظة الشعور بكل ما لا يؤديها إلى لذة جسدية ، أو شهوة حيوانية ، قليلة الانفعالات بالفواعل إلا ما يدفعها لغشيان قبيح أو إتيان أمر منكر ، جوارلة لا تقف عند حد ، ولكن في الأميال السفلية ،

والمطالب البهيمية ، تواقه لا يقنمها غاية ، ولكن من غايات هذا الجسد المظلم ولذاذاه ، سافة ترضى بالهون متى لم تجد فيها القوة الحيوانية لبلوغ مآربها ، فإذا آتست من نفسها شيئاً من الحول والحيلة نهضت نهضة البهيمة المفترسة تعدو على الأموال والأعراض والأنفس ، لا ترتدع بزاجر قلبي ولا تنتهي ببناء وجداني ، شديدة الحرص ولكن على ما فيه لها منفعة عاجلة ، أو طلبه سائفة ، وقافة مع الحس ، مرتطمة في أحوال المادة ، يكفيها من معاني الأشياء الغلف الظاهرة والحجب الساترة ، إلا فيما يختص بلذات الجسد وشهوات البدن ، فتراها تقابسه للحجب ، هناكة للأستار ، سبابة للأغوار ، غليظة الكبد ، تنظر للبؤساء نظرة المتشفي الشامت ، وتلحظ الزمنى والهللكى لحظة المنتقم الأشر ، ولولا شيء من الحجل من الناس لأعلنت على رموس الأشهاد أنها ترتاح لرؤيا المصائب السود ، وتطرب لذوب المهب والكبود ، وتود لو جاء طاعون قتال فاجتاح الناس أجمعين لكيلا تبقى إلا وحدها ومن يكون وسيلة لتكليل لهوها ومرحها .

هذه النفس لا تدرك الكمال الخلقى فلا تحبه ، ولا تعرف الجمال المعنوي فلا تهواه ، ولا تشعر بالفضيلة فلا تتمناها ، ولا تحس بحالة العلوم من الجهات الروحية فلا تريدها لتلك الفائدة بل تريد العلوم لتسهل لها نيل وطرمادي ، أو تكيل حظ دينوي ، تنظر إلى استبرق السماء ، وتلحظ مجالي الغزالة في تنقلها في ذلك الدست الماسي المشرق ، فتود أن لا تشرق إلا عليها ولا تنير إلا حوالها ، وتقف مع حسها لا تود النفوذ إلى ورائه لا بالبصيرة ولا بالبصر . فهي إذن لا ترى اللانهاية الحسية والمعنوية ولا تريد أن تراها .

هذه النفس الحرجة الضيقة الظلمانية لا تحب أن ترى الوجود إلا على قدر عقلا فهي لا تحس بهزيمة أمام لانهاية ، ولا تماريها وحشة القصور الذاتي الذي يدفع صاحبها إلى التكلل ، ولا تلتجئ إلى سويداء فؤادها لتبحث عن سر ذاتها ، كل ذلك لا فائدة منه لها ولا ترى له وجهاً في تتمم نظام شؤونها . فهي إذن لا تعرف تلك الحيرة التي تلم بالنفوس العالية طلباً للسكون إلى نقطة ، والركون

إلى حقيقة . نعم إنها تحس بنوع من الحرية ولكن فيما يختص بأمور ذاتها المادية ؛
وأحوال حياتها الدنيوية .

هذه النفس الجامدة الراكدة ، الحشنة الخامدة ، لا تبحث عن العقيدة ، ولا
تسمع لمن يدلها عليها لفقدانها معنى الكمال الذاتي ، ومغزى الجمال الأدبي . قلنا
أن العقيدة ضرورية للنفس الطاهرة الكاملة لتكون كقبة تتوجه النفس إليها في
وقتها للكمال الأقدس ، واشترئها بالجمال الأقدم ؛ أما النفس الكافرة فهي من
النقص والقيح في الحضيض التي وصفته لك ، فكيف تتطلب العقيدة .. وهي غاية
الكمال ونهاية الجمال .

هذه النفس كافرة بالفطرة ، فهي مظلمة ممتمة ، لا تدرك النور ولا تبحث
عنه ، وإن أُجِّل إليها فلا تدركه ولا تحس به ، وأصحاب هذه النفس مغميون
بقوله تعالى : « إن تدعوم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » .

هذه النفس لا تفيدنا البراهين الفلسفية بل تزيدنا مرضاً على مرض ،
وتكسبها ظلمة على ظلمة ، ولا يرغب من معاطس أصحابها ، ويكسر من خراطيمهم
إلا البرهان الطبيعي المحسوس ، حتى أنك لو برهنت لأحد هؤلاء الملاحدة وجود
الصانع بالبراهين الفلسفية وسلكت معه مسالك المنطق ، لوجدته يطير فرحاً
لمعه بأنك أفسحت له مجال الثقل والقال ، وسأوته في الاقرار بأن حقيقتك
تحتاج إلى جدال ، ثم لرأيته رفع عقيرته وزجر ، وهز رأسه وتجبر ، وأخذ يرد
عليك رداً ، ويوسعك تأنيباً ونقداً . ولكك لو تركت له مجال التمسق في
التفلسف ، وحامت له الحصن والعيان ، وخاطبته مخاطبة الإنسان للإنسان ، وهاجيت
منه الوجدان ، بلسان الوجدان ، لرأيته نكص على عقبيه وانهمز ، ونكل عنك
وانصدم ، وغاب عنك وله رسيس في الصدر يذيب الحجر ويهد الجبل .

النفس الجامدة بالقطرة

بقي نوع ثالث من النفوس هي النفوس الجامدة بالقطرة، الجامدة من أصل طبيعتها. وهي بين النفوس الكافرة والنفوس المؤمنة في مركز لا تقبض عليه ولا تهتأ من أجله.

النفوس المؤمنة نفس عالية كريمة لها لذات روحانية لا تعبر بلسان ولا تعرف إلا بذوقها بالوجدان ، ولها إشراف على علم كل ما فيه جمال وكمال ، وعظمة وجلال ، وهي بين جسمها وبينه طوراً في شقاء وآخر في صفاء ، آونة في نصب وأخرى في راحة ، وذلك تبعاً لأحوال الجهاد الذي هي فيه ، وشؤون العالم الذي تعمره وتحويه . والنفوس الكافرة وإن لم تكن نفساً شريفة ولا عالية إنما لها عالم ظلماني خاص بها . فيه صور من لذات لها وهمية ، وأشكال من موهبات طينية وقتية ، فهي توم نفساً بالسعادة وإن لم تذوقها ، ويخيل إليها أنها على مقربة منها وإن كانت تدبرها وتبتعد عنها ، فهي تعيش عيشة مصطنعة وهمية ، وتحيا حياة ملفقة مرابية . إن فاتتها لذة المعساني الروحانية ، ولألاء المراتي السايوية ، اعتاضت عنها بأنوار الكهرباء وأضواء الثريات ، والملاعب التياترية ، والمظاهرات الميدية ، وحسو السلافة العقيقية . وغير ذلك من الملاهي الوهمية . وهذه الظواهر الفاتنة الساحرة وإن لم تكن ذات فائدة حقيقية للروح الإنسانية ، لكنها لا تخرج عن كونها لذات وملهيات ، فيها للنفوس مسرح ومجال . أما النفوس الجامدة فأمرها علي غير تلك الشاكلة . ليس لها استقلال في ذاتها ، فيقال أنها من عالم قائم بذاته له شؤون وأحوال مثل كل العوالم الأخرى ، ولا هي تابعة لطبقة من النفوس خاصة حتى يقال أنها محكومة بسننها ، مقودة بقوانينها ؛ وإنما هي نفس لا صفة فيها ولا خاصية ، كأنها لم تستكمل شروط النفس الإنسانية فيكون صاحبها إنساناً ، ولم تهبط إلى الدركات السفلية فيكون صاحبها حيواناً . وإنما هو شيء يشبه الإنسان ، ويسفل عن الحيوان في كثير من الأحوال .

هذه النفس الناقصة لا تحس بحاجة روحية مطلقاً فتتوق إليها . ولا تهوى

معنى من المعاني فتتلف عليها . وكيف يتوق الإنسان لما لا يحس بلذاته ، أو
يحوى ما لا يخطر بخليلته ؟

هذه النفس لاتهمها أي مسألة من المسائل الإنسانية الكبرى ، فلا تبصر في
الوجود ولا تتأمل الكائنات ، ولا ترفع طرفها إلى السماء ، ولا تلقي ببصرها إلى
الأرض ، بقصد استكشاف مر أو وقوف على أمر . وإن نبها إلى ذلك منه له
سلطة عليها من وجهة من الجهات لبت طلبه بتثاقل ، فإن همت بالفعل أحست
بكايوس على نفسها وتثقل في أعضائها ، وخمود يدب إلى سائر جثائها ؛ حتى لو
أدمنت النظر ، وأعلنت الفكر يخشى أن تسقط مفشياً عليها ، أو تخرق ثائبة لا
تستطيع حراكا . ذلك من تكلفها ما ليس في طبيعتها ، وتعملها ما لا يوجد في
كيانها .

هذه النفس تعيش ما تعيش وهي في بقطة تشبه النوم من أكثر الوجوه ، ولا
تعال في إدراك الأشياء وتغفلها عن حلم النفس المؤمنة أو الكافرة ، فهي في نوم
مؤبد تمر بها الأشياء مرور الأشباح على بصيرة المضطجع وقت القيلولة وهو بين
اليقظة والاغفاء ، وهكذا تمر حياتنا سنة بعد سنة وهاماً بعد عام وهي في مركز
طفوليتها الأولى لم تتحول عنه إلا في مقتضيات نحو أعضائها الطبيعية ليس إلا .

هذه النفس تسمع بالدين وقد تسب إلى مذهب من المذاهب الاعتقادية المنتشرة
بين البشر ولكن ذلك منها تقليد اضطراري ، وعمل آلي لا تفعل معه ولا فهم .
وتراها تصلي مع المصلين وربما سبحت مع المسبحين ولكنها إنما تفعل ذلك مسوقة
بموامل الوراثة القاهرة ، مدفوعة بفواعل المحاكاة الطفولية ليس إلا .

هذه النفس ليست مستعدة لشيء من الأشياء المعنوية سواء كانت اعتقادية أو
إلحادية ، فهي لا تتبغ في علم من العلوم ، ولا تبرز في فن من الفنون ، ولا تقيد
الأمه التي هي منها إلا بأمور مادية محضة تعملها عملاً حيوانياً مسخرة لا مختارة .
هذه النفس هي المعنوية بقوله تعالى : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » .

هذه النفس إن تفضلت عليها بدعوة إلى الإيمان فلا تحدث نفسك بدعوتها إليه بالفلسفة والمنطق ، فربما قامت قبل أن تكمل حديثك ، واعد إلى البرهان الطبيعي ، فامرده عليها مرداً خروجا من الإثم ليس إلا .

نظرة على ما سبق

رأيت من التقسيم الذي مر لك أن النفس على أي حالة من أحوالها لا ترد البرهان على عقيدتها إلا طبيعياً محسوساً ، لا فلسفياً غامضاً . وكلما ابتعد أصحاب الاعتقاد في حفظ حقائقهم عن الفلسفة ، وقضايا الجدل ، سلخوا من آفات الافتراقات في الدين ، والتحيزات في المذاهب .

هذه هي الخطأ الإسلامية التي بعث الله بها سائر الأنبياء ، فأضاعها أتباعهم ، فبعث الله بها أخيراً خالقهم وإمامهم سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فأدى أمانتها أحسن أداء وجلب بها للنوع الإنساني خيراً في العقيدة والأخلاق والشرعة ما كان يحلم به فلاسفة العالم ولا يضطرب لهم به أمل .

جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس من أمر الدين وطرق الوصول إليه في حنادس حالكة وظلمات متكاثفة . هذا يمدد في الآلهة ، وذاك يشبه الله بمخلوقاته ؛ ويعطيه صفات عباده ؛ وذلك يتخيله على ما يحدده له وهمه ، وتتردد به أخلاقه ، والكل مطيعون منصاعون لرؤساء اتخذنوا الدين وسيلة للسلب والسطوة ، وجعلوا المقائد أحابيل للقهر والسلطة ، فقلوا عن مستوى العامة حتى صاروا كأنهم من نوع أرقى من نوعهم ، حتى ادعوا أنهم وسطاء بين الله ومخلوقاته وأنهم مهيمنون على مقادير عباده . فإن جال في صدر أحد مرؤوسيه

شك أو دبت إلى نفسه شبهة ، كان السيف إلى عنقه أمرع من سماع الإجابة عنها بأذنه . فإن تفضلوا بشيء من ذلك في كتبهم صونا للعقائد ، وحفظاً للتقاليد ، أو بالكشف من الغياهب يتلوها كسف ، وقطع من الدياجير الحالكة يتلوها دياجير أشد منها سواداً ، بحيث لو ألقى الإنسان عليها بصره غار في ظلمات ، فإذا همّ عقله بإنقاذه منها غرق فيها معه وسبحاً معاً في عيل لا قاع له ولا ساحل ؛ وصار بين أمرين : فلما أن يبقى في تلك العماية طول حياتها يقاسيان لواعج تلك الغيابة الحالكة ، وإما أن يعود فلا يذكر الدين بعدها لما قاسوه أول مرة ؛ فيكتئبان ما يلم بصدرهما حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً .

جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم وهم بهذه الحالة السيئة من جهة أشرف الأشياء على أنفسهم وأعزها على قلوبهم ، فقال عن لسان ربه : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » ، « هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » . ثم جرى صلى الله عليه وسلم على طريق الإسلام متبعاً وحي ربه في الدعوة ، مؤتمراً بهذه الآية « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » .

التفت الناس إليه صلى الله عليه وسلم بعد ما أظهره الله على أعدائه وجعل كلمته هي العليا فإذا معه أنشودة الروح ، ومطلوب الفؤاد ، وضالة العواطف ، ومفقود الفطرة الإنسانية . وما هو ؟ دين واضح ، وشرع حكيم ، وعقائد مشبعة بالחס ، وأوامر لا يتجنبها إلا المجنون لوضوح حكمتها ، وجلالة أثرها ، ونواه لا يفشاها إلا المصاب بعقله لظهور ضررها ، وشيوع قدرها .

دين يدعو إلى الله الواحد المنزه عن كل ما يحيش بالفؤاد من صور وأشكال ومقتضيات وشؤون لا تليق بمقامه . ولم يكلف النفوس بما ليس في طبيعتها إدراكه من العوالم التي تعلو عن مداركها ، فما الذي يمنع النفوس من التزامي عليه خفافاً ، والهرع إليه بكل ما تمتلك من حول وقوة ؟

هذا هو الذي حصل في العالم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبث في أمته ثلاثاً وعشرين سنة داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً لهم ، فلم يدعه الله إليه حتى كانت الأمة العربية بأسرها تمجد الله لا تشرك به شيئاً ، وهذا أثر لم يحصل في أية أمة من أمم الأرض . لا على يد فيلسوف ولا على يد رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة حتى قام بعده خلفاؤه بالأمر ، ولم تمض مائة سنة حتى دخل في الإسلام طوعاً لا كرهاً مائة مليون من النفوس ، ولا يزال لليوم متبعاً سيره في الرقي والنماء ، حتى ينتظر أن يكون دين أوروبا بعد قرون قليلة إن شاء الله تعالى .

إننا لسنا هنا بصدد سرعة انتشار دين الإسلام وإنما نحن بصدد الأدلة على أن البرهان الطبيعي في العقيدة هو البرهان الحق الذي قرره الإسلام ودعا به النبي عليه الصلاة والسلام ، فانظر الآن إلى الفرق بين دعوة النبي ودعوة الفيلسوف . دعا به سقراط وقاوم به أعداده حيناً ونال منهم شيئاً ، ولكنهم رموه بعد ذلك بالإلحاد في آلهتهم وفعلوا ما فعلوه من صفات الجبناء وهذا جهد الفلسفة والحكمة . أما النبي عليه الصلاة والسلام فأحال به أمة بأسرها إلى أرقى درجات الإيمان ، في سنين تعد على الأصابع . فهل بعد هذا بهم وام بأن الفلسفة والنسبة متقاربان ، أو هما معاً في ميدان ؟

إن الذي أثر على الأمة بأسرها فجعلها مؤمنة بعد أن لم تكن هي روح المصلح الأعظم صلى الله عليه وسلم ، وهي تلك الروح التي سادت على أرواح معاصريها كلهم وبسطت نفوذها على قومها عن بكرة أبيهم ، لم تتترك فارساً ولا حكيماً ، ولا شاباً ولا هرمًا ، ولا غنياً ولا فقيراً ، إلا وأدخلتهم تحت سلطانها ، وأغلظتهم بظلالها ، فأين الفلسفة بعد هذا ، وأين الفلاسفة من ذلك ؟ أما ترى ممي من هذه النظرة البسيطة أن مجرد التأمل في هذه المسألة يهب الإنسان أقوى البراهين الحسية على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى أفضليته على سائر الرسل الكرام عليه وعليهم التحية والسلام .

الباب الرابع

ما وراء المادة

الأسلوب العملي

أهميته عند علماء أوروبا

إننا لم نر بدأ لتتعم بناء هذا الصرح الفخيم الذي ندبنا أنفسنا لإقامته لديننا الإسلامي الحنيف في مقدمة هذا القرن الجديد من الخوض في علم (ما وراء المادة) ، لا على طريقة من سبقنا من رجال الملة في القرون الماضية ، أيام كان للقضايا المنطقية والأفكار المجردة السلطة الكلية على العقول ، والسطوة العظمى على الوجدان ، بل سنخوض بحره إن شاء الله على القاعدة العملية التجريبية كما هي مطالب الروح العلمية المصرية .

ربما تعجب قارئ من عزمنا على خوض علم ما وراء المادة على الأسلوب التجريبي العملي ، مبعداً أن تدخل الأشياء المعنوية غير المحسوسة تحت سلطات الاختبار والامتحان ، وله العذر في تعجبه ما دام لم يقف على خبر من تلك الفوارق الإلهية العظمى التي انصبت على هامة طواغيت العلوم المادية في الغرب فقلبت شكل نظرياتهم رأساً على عقب ، ولم تزل اليوم تقمعل بهم وبمذركاتهم المؤرسة الأفاعيل . « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » .

ليست أعاصير الشكوك والريب التي تهب في رؤوس بعض المتعلمين

والمفلسين منا بشيء يذكر بجانب تلك الأعاصير المجتاحة من شكوك قادة العلم الأوروبي الذين بسيطرته على موارد السعادة المادية ، والزخارف الصناعية ، كادوا يحرمون على الشفاء ذكر الدين فضلاً عن ملاقاتهم لأصوله ؛ ولقد كتبوا في ذلك من المؤلفات والأسفار وسلكوا فيها مسالك من العلم ما يمحو كل أثر من عقيدة ، ويعفي على كل صورة منه في الوجدان ! فلماذا آل أمرهم اليوم ؟ هذا سؤال محتاج الإجابة عليه إلى ما تصدينا له من كتابة ألوف من الصفحات ، وسترى ذلك بمينيك إن شاء الله . إنما نقوا ، باختصار تمجلاً بالنتيجة : أدام إلى خلل في الضواهر ، خلل في المواطن ، خلل في مرامي الأفكار ، خلل في شكل الاجتماع ، خلل في الأخلاق ، خلل في الأموال والأنفس والثمرات ! أدى بهم الأمر لأن يقوم أحد رؤساء النشأة الجديدة في فرنسا وهو (هنري بيرنجيه) قائلاً لغومه^(١) : « إن المسألة الدينية أصبحت اليوم الشغل الشاغل لكبار العقول ، لأن مستقبل الأمم المتمددة يتعلق بمجملها . » أدى بهم لأن يقول العلامة الألماني الشهير (ادوار دوهيرمن)^(٢) : « لم يوجد أبداً عصر كان أهله أقل تديناً من هذا العصر الذي نحن فيه ولكن مع ذلك قد لا يوجد عصر حاجت أهله المسائل الدينية مثل هذا الهياج المائل . أدى بهم لأن يصيح بينهم الفيلسوف (فيرنس جيفايوت)^(٣) :

« لقد شمر النوع الإنساني بحاجه كبرى إلى الاعتقاد ولكننا نستطيع تحديد شكل تلك العقيدة بالدقة ، ولقد أحسننا كلنا بضرورة إرجاع الحياة إلى أرواحنا ، ولكننا لا ندري إن كانت ثمة روح تقية أقوى من روح عيسى (عليه السلام) ، وأشد نفوذاً منها على الوجدان تستطيع إحداث هذا العمل المميز . إن أرواحنا لمتعطشة إلى دين لأننا في غاية الألم من أنه لا دين لنا . إن هذه

(١) أنظر مجلة المجلات الفرنسية مجلد ٢٤ .

(٢) في كتابه (عقائد المستقبل) .

(٣) في كتابه القصة الحاضرة .

الاستنابات التي تتصاعد من العالم المصري وتختلط فيها صيحات الرجاء بصيحات الشك تنبه بصفة مدهشة تلك الشبهات اليائسة التي كان يصعداها العالم القديم ، زمن تلاميذ الوثنية اليونانية ، إن الهيئة الإجتماعية الحاضرة التي توحدت تماماً في أحوالها المادية المعاشية نراها بعكس ذلك متشعبة منشقة بالنسبة لمراميها الفكرية والدينية . ولقد أجهداً أنفسنا في بيان كيف أن جبلنا هذا قد تدلى شيئاً فشيئاً في حضيض هذه الفوضى الأدبية الأخلاقية . وإنا لنعتقد أنه لا يوجد إلا علاج واحد يداوى به هذا الداء العياء : وذلك الدواء هو العقيدة الدينية ، فإنها وحدها تستطيع أن تداوي العالم الإنساني مما ألم به « .ا.هـ.

ولكن كيف تؤوب العقيدة إلى تلك القلوب التي أصلتها المعلومات المادية قروناً متوالية ، وكيف تلين تلك العقول التي نشبت شعاب الفلسفات المختلفة فيها مع ما تأسست عليه من شكوك واستشكالات هائلة؟ لو كان الحال واقعاً عند هذا الحد ، لاستسهلنا الأمر ، ولقلنا أن البرهان إذا تجلى للفؤاد قلب كيانه وفصله عما جدد عليه ؟ ولكن هنالك داء دوي أشربت النفوس في الثلاثة قرون الماضية ونشأت عليه وهو سحر هذا الرقي الصناعي المدهش الفائق ، وزخرف هذه المدينة الساحرة !

الإنسان وإن كان يعرف من نفسه الضعف ، ويأس من حاله العجز ، ومن شخصه الضئيلة أمام ما يحيط به من هذا الوجود الواسع ، والكون المدهش ، إلا أنه شديد الحال ، كثير الادعاء ، عظيم المراوغة ، متقن فن التديليس على نفسه ، والتمويه على عقله ؛ يتظاهر بالجبورية المطلقة والفطرية المفرطة ؛ في الوقت الذي يعلم أنه أضعف من بعوضة ، وأشد عرضة لمبيدات الحياة من ذرة . يتصنع القوة والحول ، ويرائي بالمقدرة والطول ، في الحين الذي يندب على قلة وسائله ، وعجز حيله . هذا شأنه وهو في أبسط أحواله وتاريخه يشهد عليه ؛ فما بالك وهو في هذا الجليل ، جبل المدهشات والمعجائب ، جبل المكتشفات المهيبة للحدارك ، جبل العلوم الطبيعية ، والحرية الفلسفية ، لا جرم أن يزيد تورغلا في دعاويه ومزاعمه ، ويتنفلل في ريائه وتصنعه .

كان الإنسان وهو في أبسط أحواله في القرون الخالية يكذب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بدعوى أنهم إخوانه في البشرية ، يأكلون كما يأكل ، ويشربون كما يشرب ، ويعتقون كما يعتقد ؛ فكان يحاول أن يرسل الله إليه رسلاً من السماء في أبهة تأخذه بصره ، وجلالة تذهب بلبه !

كانت هذه الشبهة وحدها تمنعه من سعادته ، وتنشطه في غوايته ، فكيف يكون حال الإنسان اليوم وهو بين هذه المدهشات الصناعية ، والسحريات الفنية : التليفون عن يمينه والفنوغراف والحاكي عن يساره ، والمنظار أمامه ، والآلة البخارية وراءه ، والأutomobile تحته ، والبالون فوقه ؛ هذا غير ما يحيط به من الآلات والأدوات ، وما يتخلل ذلك من مدافع مكسح ، وبوم بوم ، وبنادق مرتين وموزر ، وصناديق الديناميت والتوربيد . لا جرم يكون قد زاد ادعاؤه وكبره ، وعظم ريأؤه وتضمنه وأصبح يزعم (معاذ الله) أن الأنبياء دونه علماء وإدراكاء ، وأقل منه فهماً وتصوراً .

يرى بين يديه الملايين الكثيرة من المؤلفات والأسفار وقد أودعت من عجائب العلوم المادية ، والأبحاث الطبيعية ، على أصل تكون الأجرام العلوية ، والكواكب الأرضية ، والجوواء السماوية ، والأمطار والسحاب ، والرياح والعواصف ، والنباتات ومزاتها ، والحيوانات وقصائلها ، والإنسان وأدواره ، وتدرجه في أطواره ، واللغات ومناشئها ، والشعوب ومخالفها ؛ يرى ذلك كله بين يديه فينتفج حضنه كبراً ويرتفع أنفه شموخاً ، ويصمر خده عجباً ، ويتأيل في مشيته اختيالاً ؛ ثم يرمي ببصره إلى القرون الخالية في قلة علومها ، وأغلاط أعلامها ، وجهالة السواد الأعظم من أهلها ، فيكبر أن يكون فيها رجس يرضى لنفسه باتباعه أو يطأ من كبره للرضوخ لأوامره . وكيف يتأتى ذلك وانصياعه له يستلزم أن يعتقد أنه أكبر منه علماً وفهماً ، وأفوز منه من قسط المعارف سهماً .

هذا من جهة . وأما من جهة أخرى فلأنه يرى أنه قد قيد نفسه بعمادات في الكلام ، عادات في السلام ، عادات في اللقاء ، عادات في الوداع ، وحمل جسمه

أحبالاً وأي أحمال : أطواقاً براقة في عنقه ، وألواحاً ملصقة على صدره وفي معاصمه ، وأقمشة مفصلة على جسده ، وسراويل لاصقة بسيقانه ، وأحذية ضاغطة على أقدامه ، وفي صدره ومعاصمه من أحجار الياقوت والماس ما يأخذ بالعين بصيصه ، ويداعب أشعة الشمس بريقه . ينظر إلى نفسه وهو في هذه الهيئة ثم يلقي ببصره إلى أولئك الأنبياء في بساطة البستهم ، وعدم تكلفهم ، فتلتفتخ أوداجه صلفاً ، ويحاول أن يقنع نفسه رغماً عن احتجاج ضميره بأنه قد صعد درجات في سلم الإنسانية وارتقى مراقي بعيدة في الكالات الصورية :

ثم ينظر لنفسه في تقننه في أصناف ما كله ومشربه ، وما استوجبه بذخه من استعمال الأواني الذهبية والفضية ، والموائد الأبنوسية ، والمناشف الحريرية ، والطنافس الصوفية ذات الصور الملهية ، ثم يرو ببصره إلى أولئك الرسل الكرام في خشونة ماكلهم ، وقلة مؤونتهم في أرواح عقله بما أوتي من قوة المراوغة والحداد ، ويحاول أن يقنعه بأن هذا رقي عظيم لم ينله أهل العصور الماضية ، ويكبر عليه أن يخضع لرجل منهم مهما كانت صفته ! ولما ينزل نفسه بقوة المخادعة والمخاتلة إلى هذه الدركة باختياره يكون قد هيا فؤاده لقبول أثر هائل أنكى في تسميم معناه من كل ما سبق ، وهو قصيف هذه الجليلة المصمية المنبعثة من هذه المدنية الذهبية ، فيماتريه دوار في رأسه ، يذهله عن ذات نفسه . فيدور في تياراتها مع الدائرين ، ويمثل دوراً فيها مع الممثلين .

هذا الأثر الهائل الذي بعثته هذه المدنية في قلوب أبنائها ، هو بعينه أثر كل مدنية مادية ظهرت في العالم ، وستكون لتيجتها كما كانت نتيجة ما تقدمتها من مدنيات الرومان واليونان ، الارتكاس بأهلها إلى أشد ما عليه الأمم الميتة اليوم ، إن لم يكن الله تعالى يريد أن يرينا من آيات حكته أمراً .

بدا في العالم المتمدن جهة أعلا شرفة من شرفات بنائه الشامخ ضياء ساطع ، وسناء لامع ، يبشر بقرب انفراج أزمة الإلحاد ، وانقضاء حلقات العناد ، ولكن أين العامة منه ؟

ذلك النور ظهر شطر وجه رجالات خاصتهم ، وأعلياء كلمتهم ، وقد احتملته أعين بعضهم ، وعشت عنه عيون البعض الآخر ، أما العامة^(١) الذين تسمنت قلوبهم بتعاليم أولئك القادة سابقاً فأمرهم لم يزل عويصاً .

العامة من كل أمة وفي كل زمان كان علاجهم شديداً على الرسل والأنبياء ، ومراسمهم صعباً على الأتقياء والأولياء ، فكيف بهم في القرن العشرين الميلادي وقد أعماههم الترف ، وقذفتهم المدنية المادية بسحرها إلى متاهة الضلالة والغي . هل ينتظر هؤلاء إلا أحد أمرين : إما إياب إلى الرشاد ، وتنكب لسبيل العناد والإلحاد ، والتوجه شطر هذا النور اللامع ، والأخذ بيد أرواحهم من هذه المهلكة المحتاجة ؛ وإما الاسترسال مع التيار الذي هم هائمون على وجوههم فيه ، فيكون مصيرهم كمصير كل الأمم التي تقدمتهم من الفناء والتلاشي « ولن تجد لسنة الله تبديلاً » .

الفائدة العظمى التي تنتظرها من بحثنا في علم ما وراء المادة العصري ، وإثباتنا حيرة زعماء الماديين ودهشتهم من تلك القوارع التي صبت عليهم ، هي إلفات تلك العقول التي تنبه بذلك العلم الطبيعي الناقص ، وتزعم من أجله أنها فاقت كل أهل المصور الخوالي في مضمار الفهم والعرفان ، حقيقة كبرى : وهي أن هذا العلم مهما اتسع نطاقه ، وشسع مجاله فليس له علاقة إلا بظواهر الأشياء وقشورها ، ولا نسبة بينه وبين الكائنات إلا من جهة غلفها . أما العلم الذي يس حقائقها ، ويدرك لبابها ، وأعد الإنسان بطبيعته للتغذي منه ، وإحياء روحه بمدرقاته ، وقضي عليه أن لا يكون إنساناً إلا به ، فهو علم جاءت به الأنبياء وحملت صدورهم الرحبة . وإن ما أرسله الله على قادة العلم المادي في هذا العصر فكسر من شوكتهم ، وأراهم أنهم جهلاء لا يدرون شيئاً ، وأن كل ما حصلوه لا يساوي قطرة مما حجبته عنهم هذه المادة الصماء ، فليس إلا صورة

(١) لا أريد بالعامة من يعرف القراءة والكتابة كما اصطلاحنا عليه في بلادنا بل أريد بالعامة كل من ليس بعالم مؤثر .

ناقصة من ذلك العلم العالي الذي تغفل أولئك الأنبياء في أرجائه ، وقلبوا به العالم من شكل إلى شكل آخر .

أما نحن الذين قضي علينا أن نكون بضعفنا وباضمحلال شخصيتنا ، عرضة للتأثر بحال الأمم الغريبة والدوران في حركتهم ، فإن أبنا إلى عقولنا ، واعتبرنا بالملات التي أدبتهم ، فحمدنا الله على أن هدانا إلى دينه القويم ، وصراطه المستقيم ، حينما أنفسنا من مثل ما وقعوا فيه ، وصننا أمتنا من فتنة يطول فيها أمد الحيرة ، ويدوم فيها ألم البلاء ، وأما إن أبينا إلا أن ننسحر بترف أولئك العامة منهم ، مدعين أن عدم التدن دليل على سمو العقل ، ونكران العوالم المملوكة ارتقاء في الفلسفة العالية ، فلن نلوم إلا أنفسنا ، ولن نحجي من وراء هذه الحركة الشيطانية إلا ما جنته كل أمة كفرت بأنعم ربها : « وكأئن من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » .

نحن قبل الخوض في هذا الموضوع بحسن بنا أن نقدم بين يدي القارئ بعض أقاويل كبار أولئك الخاصة ليعرف أنه أمام أكبر موضوع من مواضيع العصر الحاضر ، وحيال مسألة أمالت رؤوساً كانت لا تميل ، وحولت عقولاً كانت لا تستعمل : « والله غالب على أمره » .

قال العلامة (م . ت . فالكومر M. T. Falcomer) أستاذ علم الحقوق في الكلية الملوكية بإسكندرية إيطاليا في كتابه (المدخل إلى علم الاسبرترزم العملي) : « هذه النظرية (النظرية القائلة بأن ما يحصل من خوارق العادات في جلسات الاسبرترزم منسوبة لأرواح الموتى) يظهر بادىء بدء أنها جديدة ، ولكن الحقيقة أنها ليست كذلك ويمكن أن يقول الإنسان بدون أن يخشى معارضا أن الفيلسوف (أما نوبل كنت) قد أدركها ، وإن (اللان كلارك) قد نشرها بين العالم بعد أن فحصها فحصاً علمياً من جهاتها الثلاث : تجريبياً وفلسفياً وأدبياً ، ولكنها بالأسف كانت ولم تزل عرضة لنقد صارم بالنسبة لاختبارها اختباراً

علياً وتعليل المشاهدات الروحية بها ، وبالنسبة لتطبيقها على الحياة الاجتماعية والدينية ، وأخيراً بالنسبة للشهادة الشخصية . أي نظرية غير هذه النظرية مما يكون أقل تأسأ على العلم كانت تزول من الوجود وتتلاشى أمام هذه الصدمات الهائلة من الماديين والقائلين بوحدة الوجود والروحيين . الأقدمين أنفسهم . فإنك ترى الكنائس ومجامع العلوم الجامدة على ما لديها تحاربها في آن واحد (مع أنها تسمى في إيجاد الصلح بينها) لأنها تلقي على الناس نوراً ساطعاً فينكشف به فساد ذمة البعض وجهالة البعض الآخر وكبر المصوم . فالعرب التي تقاسمها هذه النظوية شديدة المراس جداً وأهول مما يمكن وصفه ولكن كلما شهر عليها النقد العلمي سفه ضمننا صوفقنا وهبأنا أنفسنا وجمعنا أدلة للمقاومة . (فاكزا كوف) يصول (هارتمن) ، و (ريشانباش) يقارع (بوشنر) ، و (ولاس) ينازل (سيد جويك) ، و (يونج) دحره (جاردني) ، و (شيايا) هزم (لومبروزو) . وكانت نتيجة هذه حرب أن انضم إلى صفنا واحداً بعد واحد (شيا باري) و (لودج) و (ريشيه) و (اكورويكنز) و (منديلييف) و (زولنر) و (تندل) و (ويليم كروكس) و (إلبوت كوس) و (اديزون) و (بلفور) و (جون لبوك) و (جلادستون) و (جيبس) و (دارميليو) و (بروفيريو) و (جيبنيه) وعدد عظيم من علماء مشاهير آخر^(١) . إلى أن قال :

(١) هؤلاء علماء مشاهير من شعوب مختلفة (Aksocaf) من كبار علماء الروس ومستشار الفيزيوس (R. Wallace) أكبر علماء الفسيولوجيا الانجليز ، و (Lodge) من أشهر علماء الانجليز ويلقب بداروين الطبيعة ، و (Richet) أشهر أطباء العالم وهو فرنسوي له من آثار عظيمة في الطب ، و (Zollner) عالم فلكي ألماني شهير يعد اليوم أذكى بنى البشر ، و (Tyndall) علم فرد في علم الطبيعة وهو انجليزي ، و (Crookes) أكبر كيميائي الانجليز ، و (Coues Elliot) عالم أمريكي رئيس الجمعية العلمية الاميريكية ، و (Edison) عالم امريكي شهير جداً باختراعاته وهو مخترع الفونوجراف ، و (Balfour) عالم انجليزي ورئيس وزراء إنجلترا ، و (I. Lubbock) عالم انجليزي طائر الصيت ويلقب بلورد اقنيري ، و (Gibier) تليد باستور .

« مجموع المشاهدات التي تتأسس نظرية الروحيين العصريين عليها متشعبة يجب معرفة كيفية الاتجاه في بحثها وفحصها ولذلك فنحن ننصح الذين يريدون الاشتغال بها بأربعة أمور : المطالعة والنظر والاختبار والاستنتاج . » الى أن قال : « إن الظواهر والمشاهدات الروحية المذكورة ليس لها أدنى علاقة بظواهر علم الطبيعة والكيمياء الأرضيين ، بل هي من متعلقات طبيعة وكيمياء علويتين ، أعني من عالم ما وراء المادة ، فليعلم الجاهل وليتذكر المتناسي أن العلم البشري لم يزل موصوماً بالنقص ، وإن العالم المحسوس ليس هو في الحقيقة إلا ظلاً للعالم غير المحسوس ، أعني أن المحسوس ليس هو إلا الظاهر القشري ، أما غير المحسوس فهو الباب الحقيقي . إلى أن قال : هذه الطبيعة العالية ليست خيالية تأملية ، ولا هي مما تتعلق بالعقائد الجامدة ، بل هي حاصلة على جميع شرائط العلوم الكونية لأنها تجريبية امتحانية . وأخيراً هذه الطبيعة العالية هي وحدها التي تستطيع أن تسلك بجميع العلوم والدين مسالك التركيب الفلسفي بإشباع العقل والإحساس معاً » .

هذا واحد من خاصة أولئك الأقوام ، نقلنا ما مست إليه الحاجة من كلامه وسنمود إن شاء الله إلى ما يازم الاستشهاد به من أقاويله . وأنت ترى أنه ليس بفاقد العقل ، ولا بقاصر التصور ولا بجاهل غمر ، بل درج في مهاد العلم الطبيعي والفلسفي ، وبين يديه من مجالي الصناعات المدهشة والمراثي الفاتنة الملهبة ، ما ليس لغيره من صرعى هوى المدنية الغربية من المترفين ، ومع هذا كله وما هو فيه من المركز الاجتماعي العالي بين قومه ، وما يحيط به من نقدة الأقلام ، وأصحاب القيمة في العلم ، والذرية في اللسان ، قام يلفت قومه إلى جمال ذاتهم وخلود أرواحهم ، معالجاً لهم بما وقعوا فيه من الدوار المدني الذي أصابهم من سحر حضارتهم . وسمح لنفسه مع عظم مركزه أن يختم كلامه بقوله :

إن هذه المشاهدات المتعلقة بالعلم الروحاني التي بسطتها وشرحتها في هذه الوريقات مما يشوش عقل العامة ، كما قال ذلك أيضاً الفيلسوف (بابوس Papus)

وسيعكم على عملي هذا أكثر من واحد من قرائي ، ولكن بدون برهان ولا حجة ،
بأنه نتيجة شكل خاص من أشكال الخلل العقلي ولكن هذا الحكم لا يمنع من كون
مذهب (الاسبرترم) التجريبي تنمة للعلوم الطبيعية لما تأكد من أن الانسان
مخلوق صالحاً لأن يعيش في عالين متميزين . فمن العقل والتبصر أن يطالع الانسان
وينظر ويجرب ويتأمل ويستنتج بعد معرفة السبب بدل أن يحكم مثل هذا
الأحكام بلا دليل ولا برهان . »

أهميته عند علماء أوروبا

كتب الأستاذ الطائر الصيت (ألفرد روسل ولاس) الفسيولوجي الانجليزي
الشهير مكتشف فاموس الانتخاب الطبيعي مع الأستاذ (داروين) الطبيعي الشهير
إلى جريدة التيمس : « بما أني قد حسبت لدى كثيرين من مكاتبيكم في مصاف
رجال العلم الذين يصدقون بصحة مذهب استحضار الأرواح فأرجوكم أن
تسمعوا لي بإيراد مبلغ البراهين التي أسست عليها معتقدي . »

« ابتدأت أبحاثي من مدة ثمان سنوات تقريباً ، واعتبر من حسن حظي أن هذه
المشاهدات العجيبة كانت في ذلك الوقت أقل شيوعاً وأضعف استلفاً مما هي عليه
الآن ، لأن ذلك سمح لي أن أعمل أبحاثي في منزلي الخاص برأى جماعة من إخوان
لي لا أشك في طهارة قلوبهم . » إلي أن قال :

« أنا لا أنتظر من الذين يتشككون ، سواء كانوا يشتغلون أو لا يشتغلون
بالعلم ، أن يعتقدوا صحة هذه الخوارق التي أستطيع أن أورد لهم منها عدداً كبيراً
اختبرته بنفسي ، ولكن يجب عليهم هم أيضاً أن لا ينتظروا مني أنا ولا من الأوف
المؤلفة من رجال الذكاء والفتنة الذين تحصلنا على حجاج ساطعة في هذا الموضوع
أن نقبل تعليقاتهم الموجزة التساففة . ولولم أكن أخشى أن أطيل عليكم لكننت
أريتم جملة ملاحظات على الأفكار الوهمية التي تغلبت على عدد كبير من أهل العلم
بخصوص طبيعة هذا البحث ، فلأخذ خطاب المسار (وركس) . مراسلك مثلاً

لذلك : اعتبر حضرته عدم إمكان الحصول على هذه الظواهر بمجرد الإرادة برهاناً قوياً ضد صحتها ، وحسب أن عدم تحليلها بالتوازيات الطبيعية المعروفة حجة أخرى على بطلانها ، وغاب عنه أن الإغناء وسقوط الأحجار الجوية وداء الكلب ، لا يمكن الحصول عليها أيضاً بواسطة الإرادة ، وهي مع ذلك حوادث لا يشك في وجودها .

ثم سرد أسماء جملة من إخوانه العلماء الذين يعتقدون بمذهب استحضار لأرواح ، ووصف فضلهم على العلم ودقتهم في التجارب . ثم قال :

« ولم يكتفوا فقط باعتقاد صحة هذه الظواهر العجيبة ، ولكنهم كانوا يعتبرون نظرية الروحانيين الحاليين - أي النظرية القائلة بنسبة هذه المدهشات إلى أرواح الموتى - المفسرة الوحيدة لحصول هذه الحوادث الخارقة للعادة . وأعرف أيضاً فيزيولوجياً حياً للآن ، ذا مركز سام ، وهو من أمهر الباحثين في هذا المذهب ومن أشد المعتقدين به . ملخص الأمر أنه يمكنني أن أقول أنه وإن كان من الناس من ينسب حصول هذه الخوارق للفس والتدليس إلا أنني لم أكتشف شيئاً من ذلك مطلقاً ، وبما أن الجزء الأكبر من هذه الخوارق لا يتأتى حصوله بطريق الفس إلا باستعمال آلات غاية في الدقة فلم يستطع أحد أن يقف على سر تلك الخيل للآن . على أنني لست بمغالٍ إن قلت أن المشاهدات الرئيسية لهذه الخوارق صارت الآن مؤسسة على قواعد علمية وسهلة على الباحث مثل سائر الظواهر الطبيعية التي لم يكتشف قاموسها للآن . لهذه المشاهدات الخارقة للعادة أهمية أكبرى جداً لتفسير حوادث التاريخ ، فإنه غاص بثقل هذه المسائل ، ولدرس مصدر الحياة والعقل اللذين لم يتوصل العلم إلى فك معهما للآن . الخ » . ١ . هـ .

نقول : يرى القارئ من هنا أن اهتمام مئات الألوف من علماء أوروبا وأمريكا في بحث مسائل استحضار الأرواح ليس موجهاً للانتهاء وتمضية الوقت بالنظر لخوارق الطبيعة ، بل غرضهم أصمى من ذلك بكثير . غرضهم الوصول كما يقول

الأستاذ (ألفرد ولانس) المتقدم ذكره ، لإدراك أصل الحياة والعقل ، وفك
مميّات أخرى في الخليفة وقف العلم المادي أمامها حائراً لا يحير جواباً .

لما قام هؤلاء العلماء الأمثال يبحثون المسائل الروحية بالطريقة العلمية العملية ،
قام في وجوههم أعداء العلم ونصراء اليأس ، وفنذروا الظلمة ، يستهزئون بهم
وينبذونهم بالألقاب ويكذبون تجاربهم من غير أن يكون لهم أدنى علم بمسائل
ذلك الموضوع ، ولكن سطوات الحقيقة تردع كل جبار عنيد فان أولئك العلماء
المجسورون وقفوا أمام خصومهم وقفة الحزم والحكمة وردوا عليهم الردود
المفحمة وسلقوهم بالسنة حديد ، قال الأستاذ الشهير (وليم كروكس) أكبر
كياويي الإنجليز وأحد رؤساء الجمعية العلمية الإنجليزية في كتابه (الأبحاث
في الظواهر النفسية) الذي طبعت ترجمته الفرنسية اثنتي عشرة مرة بالإنجليزية
والفرنساوية عشرات من المرات ، ما يأتي :

« وبما إني متحقق من صحة هذه المشاهدات ، فمن الجبن الأدبي أن آتبن
الشهادة لها بحجة أن كتاباتي قد استهزأ بها المتكذبون وغيرهم (تأمل) ممن يعلمون
شيئاً في هذا الشأن ولا يستطيعون لما علقوه من الأوهام (تأمل) أن يحكموا
عليها بأنفسهم . أما أنا فسامرد بغاية الصراحة ما رأيته بعيني وحققته بالتجارب
المتكررة (المدقة) » .

عجيب أمر هؤلاء الماديين ، يعلمون كما يعلم كل إنسان أن الإنسان لم يزل من
العلم في دور الطفولية ، وأن المسائل المجهولة لم تزل تنقص عقل كل باحث ، ثم
إذا رأوا باحثاً أخذ ينمي مواد العلم بشيء من الأشياء التي تهدم أصلاً من أصولهم
المقررة قاموا في وجهه يدعونه دعاء ، ويوسعونه شتماً وهجراً ، كأنهم مأجورون
على أن يدافعوا عن الإلحاد ، أو مرشون على أن يطفئوا نور الأيمان من قلوب
العباد ، وكلما اشتدوا في تحمسهم الباطل لمذهب الفناء والعدم ، قابلهم أولئك
العلماء المجسورون بشهب من الإفحام تقف بهم عند حدم .

قال العلامة الإنجليزي الطبيعي (كرومويل فري) ، كما نقلته عنه (المجلة

الروحية)، ما يأتي «إن الشكائتم التي تكبدناها في سبيل الاعتقاد بمذهب استحضر الأرواح لم تأت إلا من جهة الذين لا يحصل لهم إقدام على البحث والتنقيب إلا بعد معاداة ما يحولونه .»

وكتب العلامة (أجست مرجان)، رئيس قومانيات التلغرافات الإنجليزية ، وهو من كبار علماء الطبيعة في مجلة (فروم ماستراف سيريت) قال :

« أنا مقتنع بصحة مذهب استحضر الأرواح مما رأيته بعيني وسمعته بأذني ، اقتناعاً يحمل تطرق الشك مستحيلاً عليّ . وإن الروحيين لملي الطريق التي تقدم العلوم الطبيعية وليس أصدادهم إلا مشخصين للذين يريدون وضع العقبات في سبيل الترقى .»

عجيب أمر هؤلاء الماديين . ماذا يصيبهم من الأذى لو ثبت يوماً من الأيام بالتجربة والامتحان أن للإنسان روحاً خالدة وأنه مجزى على كل صغيرة وكبيرة من أعماله وأفكاره في دار بعد هذه الدار؟ (ماذا يلحقهم من الضرر المادي أو الأدبي لو رجعت تلك القلوب اليائسة : والإحساسات الكثيرة المتلطفة ، في هذه الحياة الأرضية ؛ فاعتقدت أن الدنيا دار ممر إلى دار أخرى ، فيها ينصب ميزان العدل الإلهي ، وتتجلى للفاضلين والكاملين سبحات النور القدسي ، فينالون جزاء جهادهم الحيوي الطويل في معترك هذه المادة الطينية ؟ ثم ماذا بنالهم من الفائدة لو ثبت عكس ذلك ، وبقيت الفطرة الإنسانية تشن من فقد العقيدة ، وانتشر الإلحاد في طبقات العالم حتى أكل الناس بعضهم بعضاً من الفساد الخلقي ؛ وأصبح الإنسان يرى في الموت المدو الدود الذي يقطع بينه وبين أهله الأعداء وأفلاذ كبده المحبوبين ؛ وأضحت الأم التي تفقد ولدها أو بنتها لا ترى لها معزياً ولا مسلياً غير الذهاب مثله أو مثله إلى عوالم الظلمة والفناء .

الله أرحم بعباده من هؤلاء الماديين ، فليموتوا بغيظهم ، فإن الله ممتن نوره ولو كره الكافرون ، وهو القائل وقوله الحق : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » .

كتب الفيلسوف الفرنسي الشهير (شارل فوفتي) في كتابه المسمى (الوحي الجديد - الحياة) يقول : « لما فقد الفكر قدرته على التصديق بوجود الأرواح صارت منابع الحياة الخلقية مهددة بالفيضان، وأحست الجمعية الإنسانية (تأمل) من نفسها بأنها قد دخلت في دور الفتن والاضلال الذي يجب أن يعقبه الحراب التام ، ولكن لما أشرفت في الإنهزام هذه الفكرة الجديدة (مذهب استحضر الأرواح) - وإن لم تكن بينة الحدود للآن - أحست النفوس بقرب حدوث تغير جديد في الأفكار » .

ولكن حضرات الماديين يظهر أنهم لا يريدون ذلك التغير في الأفكار ، بل يريدون أن يبقى الانسان معتقداً بأن روحه ليست إلا وظائف أعضائه المختلفة ، وأن عقله وفكره إفراز من غده كما أن البول إفراز من كليتيه (كما يفرزون بذلك في كتبهم) ، وأن الإنسان مثله كمثل النباتات لا حظ له من الحياة الا السنوات التي يعيشها على سطح الأرض في وسط هذه المحن الشديدة. دعهم يصدقون هم أنه لا أرواح لهم ولكن هيئات هيئات أن ينصاع الناس بعد اليوم لإعارة أقوالهم السامة بجانب الأهمية . فقد زال سلطانهم وتقوضت دعائم دولتهم ونجى الناس من شر اك أباطيلهم والمحمد لله رب العالمين .

لنرجع إلى ما كنا فيه من نقل أقاويل علماء أوروبا في بيان أهمية مذهب استحضر الأرواح ، حتى إذا وجدنا لقارئنا فكرة عامة على ذلك ، نقلنا له إن شاء الله تفصيلات الأبحاث المختلفة ، والمشاهدات المعجبية التي قام بها فحول علماء الارض والله غالب على أمره) .

نقلت المجلة الروحية أقوالاً للأستاذ (هودسن) الإنجليزي جاء فيها ما يأتي : « قد ابتدأت أنا والأستاذ (هزلوب) البحث من منذ اثني عشرة سنة ، وكنا ماديين دهرين لا نصدق بشيء مطلقاً ، ولم يكن لنا إلا غرض واحد وهو كشف الفس والتدليس ليس إلا . أما اليوم ومما أدراك ما اليوم ، فإني أعتقد وأحزم

بإمكان المحادثة مع أرواح الموتى . وقد قام لي الدليل على هذا الأمر بحيث لا أتصور أن يتطرق الشك إليّ فيه مطلقاً .

وقال الأستاذ الفسيولوجي الطائر الصيت (روسل ولاس) المتقدم ذكره في مقدمة هذا الفصل في كتابه (الحوارق العصرية) قال : « لقد كنت دهرياً صرفاً مقتنعاً بمذهبي تمام الاقتناع ، ولم يكن في ذهني أدنى محل للتصديق بوجود حياة روحية ، ولا بوجود عامل في هذا الكون كله سوى المادة وقوتها ، ولكنني رأيت أن المدهشات الحسية لن تقالب ... فإنها قهرتني وأجبرتني على اعتبارها أشياء حقيقية قبل أن أعتقد علاقتها بأرواح الموتى بمدة طويلة ، ثم أخذت هذه المشاهدات مكاناً من عقلي شيئاً فشيئاً ، ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية (تأمل) ولكن بتأثير المشاهدات التي كان يتلو بعضها بعضاً بطريقة لا يمكن التخلص منها بطريقة أخرى (أي بغير نسبتها إلى أرواح الموتى) . »

وقال الأستاذ (متزجر Metzger) السويسري في كتابه المسمى (الاسبريزم العلمي) : « هذا المؤلف يتركب من سلسلة خطب قرئت في جمعية الأبحاث النفسية في مدينة (جنيف) وليس من السهل على المؤلف - يحكي عن نفسه بضمير الغائب كما هي عادة بعض العلماء - نشره بين الجمهور على هذه الصفة لأنه يعلم أن شكل الخطب لا يليق أن يكون تأليفاً لما يكون فيه من التكرار في المواضيع والترداد للأفكار التي لا يسهل على الخطيب اجتنابها لاشتغاله فوق كل شيء بإقناع سامعيه وإلزامهم الحجة .

« الموضوع الذي نحن بصدده مشتبه ببعضه جداً ، فإن المشاهدات التي يلزم امتحانها كثيرة جداً ومتخالفة ، والنظريات التي رؤيت كافية لتعليلها وتفسيرها عديدة ومتناقضة . فمن الناس من ينسب لأرواح الموتى حدوث كل الظواهر النفسية حتى أصغرها ، ومنهم من يقول بأن الرأي القائل بتداخل الأرواح في حدوثها لا لزوم له أصلاً ، فإن مجرد قوى الإنسان تكفي لتعليلها كلها . فالتوسط بين هذين الرأيين المتعاكسين بالبرهنة الأولين بأنهم واهمون في نسبتهم للأرواح

مشاهدات لا دخل لها فيها ، وبالإثبات للآخرين بأن تعليلهم كل المشاهدات بدون استثناء بمجرد العوامل الإنسانية ، هو تكليف لنظرياتهم بتفسير ما لا قبل لها به لا يكون من نتيجته التعرض لإغضاب كل من الخصمين المتجادلين :

« فما العمل إذن ؟ الأولى قول الحق لا السعي في إرضاء خبز من الأحزاب ؛ فالمؤلف يمد أن درس هذا المسألة درساً مدققاً ، اقتنع بأن كلا هذين الطرفين مفرط في مزاعمه ، سواء في ذلك أنصار مذهب استحضار الأرواح الذين يصدقونه بدون أقل تحفظ ، وأضداده الذين ينكرونه بتاتا . فإذا كانت لا شك في أن عدداً عظيماً من المشاهدات الروحية يمكن تعليلها بدون فرض تداخل الأرواح في إحداثها ، فلا شك كذلك في أن هنالك مشاهدات أخرى تستلزم فرض تداخل الأرواح بطريقة لا يمكن دحضها ولا التردد في قبولها . هذا ما يجب التجاسر على قوله ولو كان فيه مصادمة الثقة الطفلية للذين يتوهمون رؤية الأرواح في كل شيء ، ومكافحة ذلك الكبر المتناهي من الذين ينكرون وجودها رأساً ، أو الذين ينسبونها لفعل الشيطان .

« الذي شحذ عزيمة المؤلف وأمضاهما هو أنه يمتد قلباً وقالياً بأن مذهب استحضار الأرواح المنقى مما علق به من الأوهام الطفلية التي تحط من كرامته وتفسده ، سيحدث أثراً أدبياً في غاية من الأهمية في هيئاتنا الاجتماعية المحتقة . فإنه عدا عما يكسبه للعلم من المواد العلمية ذات القيمة التي لا تقدر ، سيقدف نوراً ناصعاً على هذا الخطب الفكري الحاضر ، وسيكسب القسم المعنوي من الفلسفة والدين عضداً قوياً ، وسيوجد تسلياً عظمى لعيون الباكين ، وروح رجساء لقلوب البائسين .

« مذهب استحضار الأرواح يثبت وجود الروح ويكاد يملكك فلسفاً بأصابعك . ولقد أصبحت مسألة خلود الجزء المعنوي من الإنسان بما لا يمكن الجدل فيه لبداهتها . كما أنه قد انسدت تلك المهواة السحيقة القرار التي كانت تفصل الأحياء عن كان يقال عنهم ميتون .

هذه حقائق جديدة في الواقع ونفس الأمر ، ولكن ما أجل فوائدها وأعظم عوائدها ! فإن هيباتنا الاجتماعية في هبوط مستمر ، ولقد أصبح الناس يتساءلون بقلوب ملؤها الأسف والأسى عما ستؤول إليه حالة مدينتنا المتنازعة من كل جانب التي افترسها مذهب الماديين المحتاح للفضائل (تأمل) الذي يقتله فيها عواطف الجري وراء الكمال ، ويمحوه أنوار مستقبلها يدفع الإنسان لغشيان كل ما يطوف بفكره من الملاذ الجسدانية بدون المبالاة بوسائل الحصول عليها .

» بعد هذا كله ، ألا يكون إقامة الدلة العلمية على ضلال الذين يتحدثون وجود الروح وبيان أننا لا محالة مجزيون على جميع أفعالنا وأقوالنا وأفكارنا ، هو أنجح الملاحظات لهذا الجنون الكثير الأشكال ؟ هذا هو تأثير الاسبرنزم وسيكون تأثيره دائماً كذلك فيما نرى . »

ثم تكلم الأستاذ السويسري على ما سيكون له من التأثير العظيم على الفلسفة والتدين لتأسيس مبادئه على المشاهدات المحسوسة التي لا تدع للشك مجالاً في النفس ، ولا للارتباب سلطاناً على الفؤاد ، فقال مشيراً إلى الدين والفلسفة : « إنها سيكونان بواسطته أقرب للفهم ، وسيكتسبان به حياة جديدة وصبغة علمية وستعقد أوامرها وتعاليمها السلطان الكبير الذي كان لها على أرواح الناس ، ويستطيعان مكافحة الإلحاد الذي وقعنا فيه بوسائل أنجح وأسلحة أفضى . هذا ما يملل سر تزايد استلفاته لأنظار الباحثين رغماً عن العدواة الكامنة أو الظاهرة التي يصادفها في بعض المراكز . فأصبح العلماء (تأمل) يهتمون به لأنه يفتح لهم مجالاً عظيماً للبحث والتنقيب عن المسائل . والروحانيون ذوو الصبغ المختلفة من الفلاسفة ابتدؤوا يفهمون بأنهم يتحدثون منه وحده سدىً ركيناً في الحقيقة ، وعماداً لا يزعزع ، يعمدون عليه في تأملاتهم على مسائل الروح ويقاها بعد الموت وعلى أحوال الحياة في العالم الثاني . لهذا ترى عالمين من العلماء الأعلام المسبو (أجوست سباتيه) الأستاذ الشهير جداً في كلية العلوم في (مونتيليه) في خطبته (بالاولا) من جنيف ، والمسبو (أرست فافيل) الفيلسوف الكبير في كتابه (العلم ومذهب

الماديين) يمتنى كل منها بفتور ولكن بصراحة تامة أن يرى تحقيق نظرياته بواسطة المشاهدات النفسية ، أي مذهب استحضار الأرواح .

« فاهية مسألة استحضار الأرواح وجدتها ، ولزوم محاربة مذهب الماديين ، مذهب الفناء والعدم الذي سيؤدي بنا إلى أسفل سافلين لو لم نوضع العقبات ضد انتشاره ، وضرورة تغيير كيان ذلك التشدد الديني القديم الذي ساعد مساعدة كبرى على إيجاد هذا الإلحاد الذي يساورنا من كل جانب ، والفائدة المنتظرة للحقيقة الفلسفية والدينية والعلمية ؛ كل هذه الأسباب هي التي ساقط المؤلف لإبراز بحثه هذا ولو أنه لا يحيل عدم كفايته لبوغ الغاية من هذا الموضوع ، وهو يمتنى من صميم قواده أن يوجد كتابه هذا ميلاً عند بعض قارئيه لبحث هذا الموضوع الذي لم يزل فيه كثير من الجهات المظلمة ، ويرجو أيضاً أن يحفف دموع عيون باكية ، وأن يعيد الثقة والجلد للذين قدسهم المصائب ، وذلك بأن يبرهن لهم بأن سنجيه الساعة التي فيها تشرق العدالة والنجاة والسعادة لجميع العالم . ففرح المؤلف من هذا الموضوع هو خدمة الحقيقة والبر » .

الامضاء : « . مازجر

بعد هذا كله يوجد من الناس من يتهم الباحثين في هذا المذهب والمصدقين به بالجنون ، تقليداً لبعض علماء أوربا عند بدء ظهور هذه الخوارق بين ظهرانيهم . ولكننا نقول لهؤلاء قد مضت سنة الأولين وقد رجع أكبر القائلين بذلك وهو الأستاذ الكبير (سزارلو ميروزو) عن زعمه لما رأى أن أكثر إخوانه دخلوا في ذلك المذهب أفواجاً أفواجاً ، ثم فحصه بنفسه وألف فيه كتاباً مهماً ذكر في آخره هذه العبارة الصالحة : « ولنعذر من ادعائنا دقة العقل والاعتقاد بأن كل الناس من قبيل المحرفين ، ولتوهم بأننا نحن العلماء دون سوانا ، فإن ذلك يوقننا في الجبل والضلال » .

فرحم الله فتيّ خلع عن عقله غاشيات العقائد الجامدة وأسلم وجهه لحالقه تالياً قوله (رب زدني علماً) .

مذهب استحضار الأرواح

عامل كبير لنشر الاسلام في أوروبا^(١)

أجلّ مزايَا مذهب استحضار الأرواح في أوروبا هي ما نراه من أنه فتح لذويه نافذة واسعة تطل على العالم الروحاني ، أشرفوا منها على مسألة الوحي والنبوة ، وهي تلك المسألة التي طالما قام بتناوبتها أسرى الحس وقصار النظر وأرادوا بذلك القرض من كرامة الأديان والحط من شرف العقائد ، ولكن أين يتناهى بهم ! وقد حكم الخالق لأصفيائه بالنصر والتأييد ، رغماً عن كل جبار عنيد ، فقال تعالى : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المتصورون وأنّ جنّتنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يصبرون » .

نعم ، إن مسألة التنويم المغناطيسي ومذهب استحضار الأرواح ، قد دلا الإنسان من طريق الحس على وجود عالم روحاني ، وراء هذا العالم الجسدي ، وكفى بهذا الرقي العلمي هادماً لأصول الملحدة الذين قصروا العالم لقصور مداركهم ، على ما تحسه حواسهم الكلية . فكانت هاتان الآينسان الكبيران ، التنويم المغناطيسي ومذهب استحضار الأرواح ، اللتان أرسلها الله تعالى في هذا العصر ، من البواعث العظيمة التي ألجأت الإنسان إلى الاعتقاد بالنبوات والاعتراف بوظيفة أولئك الرسل الكرام في هداية الناس وتربيتهم ، ودلتهم على مقاومتهم من عالم الجلال والجمال ، وخصوصاً مقام خاتمهم وإمامهم محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . وهذه درجة في معراج الكمال الإنساني لا تساويها درجة سواها وهي بعينها مقدمة لوعد الله تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنّ الله قوي عزيز » .

(١) هذه العلاقة تمتة لسؤال وجهه إلينا حضرة الأستاذ الشيخ أحمد محمد الألفي بطوخ القراموص بأبي كبير .

اعتقاد الشاعر الفيلسوف الشهير (فيكتور هوجو)

برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام :

ليس في الشرقيين اليوم من يحل مقام الفيلسوف الفرنسي فيكتور هوجو الذي يحل الفرنسيون إجلالاً لا مزيد عليه ، وتشاركهم في ذلك كل الأمم الأوروبية التي استقت من جدول فكره حكمة فكت لهم كثيراً من معميات الحياة . هذا الرجل الكبير كان يعتقد بمذهب استحضار الأرواح ، وله في ذلك كلام كثير وليس يعنينا منه اليوم إلا قل ما يؤخذ منه صورة اعتقاده بالنبوات والأنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام .

جاء في المجلة الروحية بتاريخ مارس سنة ١٩٠٣ ، ضمن مقالة مستخرجة من كتبه الشهيرة ، قوله في كتاب له : « العالم متحرك بمحركين متميزين ، كلاهما محبوبان عن مشاعرنا ، وهما الأرواح والقوى الطبيعية ، أما القوى الطبيعية ، فهي تابعة لدستور رياضي لا يتبدل ولا يتغير ، وأما الأرواح فهي حرة لا يقيدتها شيء . من هنا كان من لوازم القوى الطبيعية النظام والأحكام ، أما الأرواح في حريتها فحائز عليها الشطط والضلال ، ومع ذلك فلذلك الحرية التي تتمتع بها الروح معدل يمد لها وينظمها كلما مالت ذات اليمين أو ذات الشمال ، وذلك المنظم هو الضمير . هذا الضمير ليس هو في الحقيقة إلا الشعور بدستور معنوي خفي ناتج من ذلك القانون الأدبي العام المغروز في فطر البشر .

« أما تلك الذات الكاملة التي نسميها (الله) والتي يمكن تسميتها أيضاً بمركز الإفاضات ، فهي المفضية لثينك القوتين السالفتي الذكر ، وبناء عليه فهي قيوم الروح والقوة معاً » .

ثم شبه تلك الذات الكاملة بالشمس وشبه الأنبياء في اكتساب النور منها بالأقهار فقال : « الفطرة المودعة في صميم الإنسان بوجود الله آتية من تلك الشمس مباشرة . أما الديانة اليهودية والعصائنية والبوذية والمعددة للألهة والمناوية و (الحمندية) والمسيحية فهي من نور القمر . لأن موسى ، ويذا ، وذورو ،

واسار ، وارفيه ، وكونفوشيوس وماني ، (ومحمد) ، وعيسى : هم أنواع من الكواكب دائرين حول تلك الشمس يستشرقون نورها ويعكسونه على من دونهم من العالمين . فالديانات التي هي أقيار الشمس الإلهية وظيفتها إفاضة النور على الإنسان في غياهب حياته وظلمات بقائه . »

هذا فيكتور هوجو وليس هو وحده الذي أصبح يقول هذا الكلام ، بل كل نخبة المتقدين بملهب استحضار الأرواح ، وقد أضحي هذا الموضوع شائعا بينهم لدرجة معها صار يخطب به خطباءهم ويكتبه كتابهم بدون حرج . ومن ذلك ما نقلته المجلة الروحية في جزئها الصادر في يوليو الماضي سنة ١٩٠٣ من ملخص خطبة خطبها فيلسوف الاسبرتزم وخطيبها المقوه (ليون دوني) في غرفة الزراعة بباريس . تكلم الخطيب في أثناء الخطبة على وظيفة رجال القرائح الكبرى في العالم الإنساني ، وعلى مكانهم في هداية الخلق وإرشادهم ثم قالت المجلة : « المسيو ليون دوني استعرض أمام سامعيه كبار الوسطاء بين الملأ الأعلى والناس ، وهم الذين خلد لنا التاريخ أسماهم ، وسرد أدلة وحججاً استملاها من الحوادث ومن تفاصيل حياتهم ، وذكر من أولئك الرجال المسيح ، ومحمد ، وكريستوف كولومب ، ولوفاس ، وشكسبير ، وجو ، وديكارت ، والفريد موسيه نفسه الذي كان يقر بأنه إنما كان يكتب أفعاله بإملاء روح عالية^(١) . من هنا يرى أن خاصية الإشراف على العالمين قد ملأت تاريخ العصور كلها ، وأنت كل العاملين العظيم على ترقية النوع الإنساني كان يوحى إليهم من قبل الأرواح العالية النيرة .

« هذه الخاصية كانت دائماً المدة للقرائح العالية ، والمهذبة للعالم والمعلمة المرشدة للأمم والشعوب ، أي أنها كانت الوسيلة التي بها يربي الخالق عباده ويخرجهم من طور إلى طور آخر . وقد كان ينجي بها الشعوب في بعض الأحيان

(١) يرى قارئنا معنا أن القوم اعتدوا بالوحى حتى أنفطروا قصاروا لا يفرقون بين الأنبياء ورجال القرائح . إنما الذي معنا هو إثبات اعترافهم بوظيفة نبينا وغورهم من جرحهم السابق.

من سيطرة الظالمين كما حصل بواسطة (جان دارك) التي خلصت فرنسا من هاوية
العدم . فالأرواح الكبرى بوحيتها للمصطفين من النوع الإنساني ، ونريد بالمصطفين
رجال المدارك العالية ترقى الإنسانية بهم ، ويكبر معهم قسطها من إدراك
الحقيقة ومن التنوير والحب . ا. هـ .

وكتب الكاتب الباحث (سنكس) في المجلة الروحية في جزئها الصادر في
يونيو سنة (١٩٠٣) مقالة تحت عنوان « محمد » هي عقيدة أراكين مذهب
استحضار الأرواح فيه صلى الله عليه وسلم ، تقتطف منها ما يمس موضوعنا ، وربما
ترجناها برمتها إن شاء الله في فرصة أخرى ، قال حضرته : « ظهر محمد بعد
المسيح بخمسمائة وسبعين سنة وكانت وظيفته هو أيضاً ترقية عقول البشر بإخراجهما
الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة ، وإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد
هذه الحياة » . ثم قال :

« إن الديانة الإسلامية أحدثت رقياً كبيراً جداً في الفكرة الدينية في العالم
وخلصت العقل الإنساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين
يدي الكهان ذوي الصبغ الدينية المختلفة . نعم ارتقى العقل بواسطة الإسلام
للاعتقاد بحياة أخروية ، وهذه العقيدة هي الوازع الأقوى في محاولات الإنسان
المادية ، وإلى الإخبات لإله واحد يستطيع أن يبعده بنفسه ، بدون مداخله أحد
بينه وبينه ، وأن يرتقي في مصاعد كرامته إلى مجالي أنواره وبدون وساطة
الوسطاء ولا شفاعة الشافعين من بني جنسه . ولقد توصل محمد بمحوه كل صورة في
المعابد ، وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق ، إلى تخليص الفكر الإنساني
من عقيدة التجسيد الغليظة التي كانت من لوازم الفكر البشري في القرون الخالية ،
وأجبر النوع الإنساني بتأثير هذه التعاليم ، لأن يرجع إلى نفسه ويبحث عن الله
خالقه في أعماق روحه وصميم مره ، ليستطيع أن يرتفع بهذه العقيدة النقية
إليه تعالى بواسطة العبادة العقلية المملوءة احتراماً وشكراً وعبادة . ولقد قصر
الناس في الالتفات إلى ذلك الرقي الأدبي الباهر الذي تم بواسطة الديانة الإسلامية .

وقد حصل هذا الرقي بعيداً عنا لدى شعوب يسهل علينا وصفهم بالمتوحشين ظناً بمجرد كونهم لا يخضعون لأنكارنا ، ولا يقولون بمقائدها ولأنهم أحط منا في العلم والفكر ، ولكن مع كل هذا يجب علينا أن نعارف بأن هذه الحركة الدينية قد رقت ، ولم تزل ترقى إلى اليوم ، عقول أمم شتى من سكان هذا المعمور .

« أما الإسلام في ذاته فهو في نظرنا اليوم - على شرط تحليله من كل التعاليم التي ألصقتها به الشعوب الطفلة ، ومن كل الشروح الباطلة التي شرحت بها أقوال النبي - أكبر وأعظم ما يدركه الإنسان من معنى الدين ، وتعاليمه في العلاقات التي يجب أن تكون بين الإنسان وخالقه ، هي أكثر التعاليم انطباقاً على نوااميس الطبيعة وقوانين العقل الإنساني » . ا . هـ .

هذا أجلّ نتيجة لمذهب استحضار الأرواح في أوروبا ، وهو من أهم الأسباب التي تدعونا للإكثار من الكلام فيه والتنويه به ، وتلقي كل ما يحسد في مواده بالبشر والارتياح ، لأننا رأينا من مطالعة ما كان يكتبه القوم في مؤلفاتهم ، وما كانوا يبشرونه في فلسفاتهم قبل ظهور هذه المسألة المحيية ، أن أفكارهم قد تشبعت بأصول المذاهب الحسية حتى صار من المستحيل عليهم أن يتصوروا بعقولهم ما لم يكونوا يلمسونه بأيديهم أو يحسونه بأحد حواسهم ، وكانت قد تأصل فيهم هذا الجود ، وأفرع فروعاً كثيرة تشبثت كلها في مجاري تصورهم ، ووقفت في مهب روياتهم ، وأثمرت ثمراتها الموهودة من الشكوك والشبه والإشكالات والشطط . على أننا رأينا أن كل ذلك كان منهم ظمناً لنا موسى رد الفعل ، حيث أن رؤساء مذاهبهم الدينية كانوا قبل ظهور دولة العلم وتأييد صولته عاملين على نشر الأوهام والخرافات وتسميم الفطر بالترهات والأضاليل ترويحاً لمصالحهم ، وحفظاً لمراكزهم ، فلما ظهر نور العلم على ظلمات الأوهام ، واسترجع كل من العقل والفكر حرية الفطرية المفقودة ، وهبت نفوسهم من حذر الغفلة والجود ، لبذوا كل شيء يشتم منه رائحتهم ، ويحس فيه باؤهم ، وأولعوا بالتشهير عليهم ، والحط من كرامة كل شيء يذكر فيه اسمهم ، ولما كان أكثر كلامهم في مواعظهم ،

وأكبر دعامة يستندون عليها في أداء وظيفتهم هي مسألة الوحي والنبوءات ، فقد تشدد أنصار العلم وقادته في القرون الثلاثة الأخيرة في دحضها وإبطالها ، فإنهم وكذلك ، وإذا بهذه الآلة الكبرى ، آية استحضر الأرواح قد ظهرت من بين تلك الكسف الإلحادية المتكاثفة ظهور الكهرباء الجوية من خلال السحب المتراكبة في الليل الدامس ، فثار ضدها العلماء من أراكين المذاهب الحسية ، وصاحوا بالناس صيحات تدل على نهاية الكبرياء والتطرف في الجبروت قائلين : هذا عود إلى الدلفات للماضية ، هذا رجوع إلى خرافات الأمم البائدة ، هذا هدم لأصول العلوم العالية . وغلا كثير منهم فقالوا : هذا جنون يلم بالحاضرين في جلست التحضير فيريهم أشباحاً ومرائى لا حقيقة لها إلا في وهمهم ؛ ولا أثر لها إلا في خيالهم ، حتى أن الأستاذ الشهير أكبر البعائين في الجرائم (سيزار لومبروزو) كتب هذه المسألة في بعض كتبه ، ونسبها لجنون آتيا ، وعين اسم هذا النوع من الجنون ، وزعم بذلك أنه هدم أصل المسألة واستأسل شأنتها ، وتبعه غيره في مزاعمه هذه ، وكثر الجوار والحوار من كل الأفواه مصبوغة بصبغ مختلفة ، حتى أن رجال الدين أنفسهم كانوا من أكثر الناس تشدداً في دحضها وإبطالها ، قائلين أن تلك من الأعيب الشياطين والجنة بمقول الناس ، ونصحوا العامة بعدم التعرض لها ، وقاموا لها مقاوم لها شأن في الهياكل والمعابد ، ولكن ! تلك حادثة اقتضتها الحكمة الإلهية رحمة بذلك العالم الخابط في متاهات الإلحاد والجمود ، المشرف على هاوية العدم والزوال . فبينما هم يتلفتون يميناً وشمالاً ، وإذا بها امتدت وانتشرت واتبعت في انتشارها عين الناموس الذي تتبعه كل حقيقة ، وصار لها اليوم ، أي بعد مضي خمسين سنة تقريباً من ظهورها ، أكثر من مائتي مجلة خاصة وعشرون مليوناً من الأكتباع ذوي المكافآت الاجتماعية والعملية المختلفة . وقد مرت في خلال هذه المدة على قرائح قوية ، وأفكار تقيية ، وأفانها نقدة العلوم ، وأصحاب الباع الأطول في تدقيق التجارب ، وتعميق الحقائق ، ولم نسمع أن عالماً فحصها أو كذب بها ، أو نقاداً اختبرها وأرى العالم ومن أصولها وهي أسانيدها ، بل بالعكس ، رأينا أن كل من جربها هام بها

وصدقها وصار من أشياعها ، ولو كانت أحبولة من أحابيل المشعوذين ، أو ضرباً من سيمياء الدجالين ، لما مرت على كل هذه الأنظار سليمة من الطعن ، نقية من الجرح . كلا ، فهذا هو اليوم تنتشر انتشار النور في الظلام تفتح غلف الأفئدة وتأسر أقوى العقول المتشددة ، وكانت هي السبب الوحيد في رجوع الناس إلى الاعتقاد بأن الله رسلاً إلى خلقه يحملون إليهم أنوار دينه ، وأصول شرائعه ، ولئن رأيت في كلامهم على الوحي والأنبياء شيئاً مما يخالف العدل والتبصر ، كوضعهم الفلاسفة والشعراء في مصاف الرسل والأنبياء فليس ذلك بالخطب الصعب ، فإن الذي أرجعهم عن الجنوح المطلق إلى هذا البصيص من النور قادر على أن يقيمهم على الصراط السوي بعد قليل « سأريكم آياتي فلا تستمعلون » .

وأنتك لو عرفت كم حجباً كان يحول بين هؤلاء وهذه الحقائق ، وكم سداً كان مقاماً بينهم وبين هذه العقائد ، لقلت أنهم قد خطوا خطوة لحدث الإنسان بها لما صدق ، ثم أنك لو رأيت كل ما كتبوه في كتبهم لإبعاداً للقلوب عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وتغييراً لما حتى عن الحزم بالفكر حوله بواسطة ما دسوه من تلك الأكاذيب والأراجيف التي سمحت لهم أنفسهم بإبتكارها واختلاقها ، ثم قرأت اليوم ما ترجمناه عنهم بشأنه صلى الله عليه وسلم ، لعلت أرت روحه الشريفة قد عملت فيهم وهي في عالمها العالي ما لم تفعله الظلم من الأعناق ، ولا السمهرات من خبيثات الأضال .

أليس كل هذا تحقيق لوعده تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط .

الفصل الثاني عشر

كَيْفَ كَانَ إِسْرَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وردتنا من حضرة المحترم رياض سليم أفندي بمصر هذه الأسئلة وهي :

١ - هل إسماء النبي صلى الله عليه وسلم حصل بالجسد والروح أم بالروح فقط ؟

٢ - هل المراد بالصراط والميزان أشياء حسية أو معنوية ؟

٣ - هل الحشر والنشر بالأجساد والأرواح أم بالأرواح فقط ؟

٤ - أي شيء يتنعم في الآخرة الأجساد أم الأرواح ؟

٥ - ما الحكمة في إبراز عالم الشهادة من عالم الغيب؟ هل هي كما يقال لإظهار النور المحمدي؟ وهل حق ما يقال من أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخلق هذه العوالم كلها ؟ .

هذه خمسة مسائل من أعوص المسائل الدينية التي خاض عباها العلماء قديماً وحديثاً ، وكانت سبباً لكثير من الخلافات بينهم ، وهي من الأمور التي تختص بعلم ما وراء المادة ، ولذلك فقد جعلناها من مواضيعه في هذا الجزء ، ولكننا لا نحب أن نجعل الكلام فيها إجمالاً لا تشتتي النفس به ، بل رأينا أن نحاول حلها واحدة بعد أخرى ليكون الموضوع أنفع لفئة العقل ، وأرد لمادية الريب ، وأنفذ لمكان الاقتناع من النفس ، والله الكافي ...

هل حصل الإسراء بالروح والجسد أم بالروح فقط ؟

قال الله تبارك وتعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا» . وقال تعالى : «والنجيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى . ذومرة فاستوى ، وهو بالأفق الأعلى ، ثم دنى فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، أفتخارونه على ما يرى ، ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يفشى السدرة ما يفشى ، ما زاغ البصر وما طفى ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى » .

هذه الآيات الكريمة نصوص صريحة في حصول الإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السماء ورؤيته صلى الله عليه وسلم لآيات الله الكبرى ، مما لا يحيط على بال أحدنا خطوراً لما نحن فيه من التورط في أحوال الحس ، والأمة بإزاء هذه النصوص النيرة مجمعة على حصول الإسراء والعروج لا خلاف بينها فيها لا اعتقادها بأن النبوة أمر عظيم ينكشف به للأنبياء من جهة عالم الملكوت والجبروت نوافذ يطلون منها على سكان حظائر التقديس ، وعمار الصفيح الأعلى ، هذا ما لا خلاف فيه بين اثنين من هذه الأمة ، ولكن الخلاف في كيفية الإسراء والعروج : هل كان بالروح وحدها أم بها وبالجسد أيضاً ؟

قال الأستاذ القاضي عياض رحمه الله تعالى في شفاة : « ثم اختلف السلف والعلماء : هل كان إسراؤه بروحه وجسده ؟ على ثلاث مقالات :

١ - فذهب طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام ، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحى ، وإلى هذا ذهب معاوية وحكى عن الحسن والمشهور عنه خلافة ، الغ » .

٢ - وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسرائ بالجسد وفي البقطة ، وهو الحق ، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حية البدري والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج ، وهو دليل قول عائشة ، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين ، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين .

٣ - وقالت طائفة : كان الإسرائ بالجسد بقطة إلى بيت المقدس ، وإلى السماء بالروح ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسرائ الذي وقع التعجب فيه بمظم القدرة والتأدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به ، وإظهار الكرامة له بالإسرائ إليه . قال هؤلاء ولو كان الإسرائ يجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح . الخ . (انتهى كلام القاضي عياض) .

نقول ، من هنا يتضح لقارئنا أنه لا يوجد نص صريح بالإسرائ بالروح والجسد معاً ، ولو وجد لما كان مساعاً لهذا الخلاف كله ؛ وما يحسن أن يلتفت إليه المطالع أن منكري الإسرائ بالجسد ليسوا بمن لا يمتد بإيمانهم أو لا يؤبه لأقوالهم ، الأمر الذي يدل على أن القول بالإسرائ بالروح فقط ، لا يقدح في إيمان المؤمن ، ولا يؤثر على كمال عقيدته بشيء .

على أن الذي يود الاحتياط لعقله فيميل لرأي القائلين بأن الإسرائ كان بالروح فقط ، لا يليق به أن يتخذ هذه الرخصة سبباً للحط من كرامة السواد الأعظم من الأمة الذين قالوا بأن الإسرائ كان جسداً وروحاً . ولو تأمل أحداً ، لرأى أن أولئك النفر الكبار الذين قالوا ببعض الإسرائ الروحاني ، لم يقولوا ذلك استبعاداً لعل قدرة الله وعلى كرامة رسوله ، ولكن قالوها وقوفاً مع مبلغ اجتهداهم فيها . ولو حاسب نفسه المستبعد منا وقوع ذلك الإسرائ بالجسد والروح معاً ، لرأى أن حرج صدره يرتكز على ضيق دائرة علمه بمساطر الوجود وجهله

لأسرار الخليقة ، وعلى ظنه (وإن لم يصرح به) بأن كل ما خرج عن إحاطته الذاتية ومعارفه الشخصية باطل لا يعتد به في شيء . ونحن لأجل تبرئة هؤلاء الأسلاف الكرام ، الذين كانوا يمتقدون بالإسراء الروحاني الجسداني ، من وصمة الركون للخيال وسرعة التصديق لكل ما يقال ، كما يميل لأن يرميهم به أعداؤهم ، نود أن نقيم الأدلة الطبيعية على قدر يسمح به طاقة العلم المادي بأثر عقيدتهم ليست من باب المستحيلات أو الظنون البعيدة التحقق بل هي من مشاهدات الطبيعة وحوادثها اليوم فنقول :

إن وجوه استحالة هذا الإسراء الجسداني تنحصر في أمرين :

أولها : السرعة العظيمة التي يقتضيها ذلك الانتقال من مكة إلى بيت المقدس ، وهي مسافة يمكن تقديرها بألفي كيلومتر . يتعذر على القطار المستعمل قطعها في أقل من ستين ساعة ذهاباً وإياباً .

ثانيها : إنتقال الجسم الإنساني من مكان إلى مكان بدون آلة من آلات الانتقال المعروفة .

نقول : أما الأمر الأول فليست السرعة اللازمة لقطع ألفي كيلومتراً ذهاباً وإياباً في بضع ساعات من الليل بالأمر المستحيل في ذاته . فإن هذه السرعة لو قورنت بالسرعة المتمتعة بها السيارات الساوية في مداراتها الواسعة لما عدت شيئاً يذكر . وهذه كرتنا الأرضية التي نعيش عليها ولا نتخيل أنها دائرة ، قد برهنت العلوم الفلكية على أنها دائرة حول الشمس بسرعة (ثلاثين كيلومتراً ونصف في الثانية) أي أنها تقطع الألفي كيلومتر التي تفصل مكة عن بيت المقدس في أقل من عشر دقائق . وبناء على هذا فليس أمر هذه السرعة بالخطيب الكبير ، ولا بالشيء العجيب . وكيف نجيب منه بعدما ثبت بالبرهان المحسوس أن هذا الكوكب الأرضي الذي نسرح ونفرج على صهوته ، دائر بنا كل لحظة هذا الدوران المزعج لا يفتر آونة ولا يفتر طرفة عين ، ولو حصل فيه شيء من التغير لاختلت موازنته ، ولتغيرت أوقات الشروق والغروب ، ولتبدلت أحيائين

الفضول ، ولتمطلت بسبب ذلك الزروع والضرع ، مما لا أمتطيع أن ألم
ببعضه فما بالك بكمله والله أعلم .

على أن هذا كله ليس هو الشأن المويص في هذه المسألة ، فإن الخطب الجلل
هو البرهنة على إمكان حصول انتقال الجسم الإنساني بدون وسائل النقل المعروفة
إلى مثل هذه المسافات الشاسعة .

نقول : المسلمون بإزاء أمثال هذه المسائل المويصة التي تختص بالنبوات
أحد رجلين ؛ رجل جاز عقبة الحياة المادية ، واخترق قشور هذه الحوائل
الصورية ، فأشرف بروحه على عالم الأرواح واستشرف بفؤاده عجائبها
وغرائبها ، وألم بطرف من أمورها وشؤونها ، فهو لا يصدق فقط أن بعض
المسائل يصح أن تحصل بقوة روحانية فوق القوى الإنسانية ، بل يعتقد اعتقاد
مشاهدة وعيان ، بأننا تحت سلطان العالم الروحاني بجائتيه العلوية والسفلية .
فتوايانا الصالحة ، وعواطفنا نحو الكمال والجمال ، وما نحدث به نفوسنا من جلائل
الأعمال ، وصالح الأميال ، وما نجاهد من الخفة للتجدة والمروءة ، وما نحسه من
الحمية لمداغة الضيم ، ومقارعة الذل ولو عدى على الحياة ، كل ذلك إلهامات
ودوافع آتية إلينا من تلك القوى العالية المحيطة بنا من كل مكان مما نسميه
الملائكة . وأما مقاصدنا السيئة ، وسلوكنا خطط الفجور ، وغاليج الفتن
وتفكرنا في الإضرار بالناس ، فوسوسة من القوى السفلية التي تتناثر حولنا من
كل صوب ونسميها بالشياطين ، هذا الرجل الذي تحكي عنه ممن تذوق طعم
الروحانيات وعرف مكانها من الخليفة ، لا يستبعد مثل هذه الأمور ، ولا يحيش
في صدره أن يثور عليها .

ورجل آخر مؤمن ولكنه لم يفتح له ذلك الباب العالي ، ولم يشرف على
شيء من بدائع العالم الروحاني ، فإنه يحتاج بإزاء هذه المسائل إلى دليل يعتمد
عليه ويقارع العدو بسلحه ، كما هو شأن المسلم في كل ما يمتد ، فمثل هذا
الرجل نسوق شيئاً مما فتح الله به على بعض العلماء الطبيعيين في أثناء تجاربهم في

مسألة استحضار الأرواح لنستطيع أن نقرب للأذهان كيفية انتقال الجسم الإنساني من نفسه (بمجوامل روحانية) حضة . وإذا كانت هذه المسألة من عويصات المسائل فقد آلفنا على أنفسنا أن لا نبني أسانيدهما إلا بواسطة من لا يقري أحد في صدقهم من علماء أوروبا .

كتب الأستاذ الشهير العالم الفرد في علم الكيمياء المصري (وليم كروكس) الإنجليزي في كتابه (القوة النفسية) الذي ترجم إلى اللغة الفرنسية وطبع بها اثني عشرة طبعة ، تحت عنوان « ارتفاع الجسم الإنساني » ، ما يأتي :

« هذه الحادثة حصلت في الظلام بحضوري أربع مرار في شروط من الرقابة كافية مرضية . ولكن لما كان البرهان الحسي لازم جداً للبرهنة على مثل هذه المدهشات ليمكننا أن نهدم من أذهاننا عقائد جامدة - حدة بها لأنفسنا ما هو الممكن وما هو المستحيل رأينا أن لا نذكر من هذه المشاهدات إلا ما يكون فيها الاستنتاج العقلي معضداً بحاسة النظر .

« شاهدت في فرصة من الفرص كرسياً عليه امرأة جالسة ارتفع بها عن سطح الأرض بمقدار عدة عقد . وشاهدت مرة تلك المرأة ، وقد أرادت أن تبعد عنها كل ظن من الحاضرين في أنها سبب هذا الارتفاع ، جثت على ركبتيها فوق كرسبها ، فارتفع بها الكرسي على هذه الصفة بحيث أننا رأينا كلنا قوائمه الأربع . ارتفعت هذه المرأة بهذه الصفة مقدار ثلاث عقد ومكنت معلقة في الهواء مدة عشر ثوان تقريباً . ثم نزلت بهدوء وبطء . ورأيت مرة غلامين صغيرين في فرصتين مختلفتين ارتقعا بكراسيها من على سطح الأرض في رابعة النهار وفي شروط من المراقبة والضبط مرضية جداً بالنسبة لي لأني عند ذلك كنت جالساً على ركبتي لم تذهب عن مرمر عيني مطلقاً قوائم الكرسي . فتتحققت أنه لا يمكن أن يكون بينه وبين أحد أدنى اتصال .

« أما أغرب مسائل انتقال الجسم البشري وأعظمها فوق كل ما حصل من ذلك أمامي ورأته عينا ، فهو ما حدث بحضور (المسيح هوم) ، فلقد رأيت

في ثلاث حالات مختلفة يرتفع يحسسه من على سطح الأرض تماماً ويتعلق في الهواء ، أما المرة الأولى فقد كان جالساً على كرسي طويل . وأما المرة الثانية فقد كان جاثماً فوق كرسيه . وأما في المرة الثالثة فقد كان واقفاً على كرسيه . وفي كل مرة من هذه المرات الثلاث كنت متمكناً من مشاهدة هذه الحادثة في بدء ظهورها .

وقد حصلت هذه الارتفاعات الجسمية من المسبب هوم نحو مائة مرة شوهدت أحسن مشاهدة ، وروقت تمام المراقبة أمام كثيرين من ذوي الصفات المختلفة . وقد سمعت من قم ثلاثة من شهود العيان وهم الكونت (دونراف) والورد (لندسي) والقبطان (س . وين) تاريخ حوادث من هذا القبيل من أغرب ما يتصوره العقل شوهدت بكل مفصلاتها وأدق جزئياتها . ثم قال الأستاذ عقب هذا : « إن رفض صحة هذه الحوادث يعادل رفض كل شهادة إنسانية مهما كانت صفتها ، لأنه لا توجد حادثة ، سواء في التاريخ الديني أو في التاريخ الدنيوي ، مستندة على براهين بهذه القوة » . ا.هـ .

من هنا يرى قارئنا أن مسألة انتقال الجسم الإنساني بواسطة القوى الروحية أمر أثبتته العلم المصري ، وقد رأيت أنه يحصل لمثل الدكتور (هوم) على ما به من رغبات البشرية ، وغلبة القوى النفسية بما لا يسلم منه إلا الأقليون ؛ فها بالك بنبي مرسل أخلصه الله لنفسه ، واصطفاه لأعباء وحيه ، وانتخبه لحل شرعه ، وظهره من أدناس الحصال ، وأرجاس الخلال ، وزكاه من جماع البشرية وزينغ الأيما الشهوية ، وجعله في عالم وسط بين عالمي الملك والملوكوت . لا جرم أنه لا يستبعد على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو تلك الروح العالية التي برهنت للعالم أجمع على أنها أكبر الأرواح قدراً ، وأعظمها مقاماً ، أن تتال من مزاي القوى الروحانية أكثر مما يناله مثل هوم بما لا يقدر ، فإذا كان هوم يستطيع أن يقف على كرسيه في الهواء فلا يستبعد على محمد صلى الله عليه وسلم (لا تس ما بينه وما بين هوم من الفارق في القوة الروحية) أن ينتقل يحسسه الشريف على أجنحة القوى الروحانية من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود في ليلته .
فيا صاح لا تقنع بأنك صاح !

الفصل الثالث عشر

الاسبريزم ما وراء المادة

سألنا حضرة الفاضل محمد أفندي العطفي مترجم محافظة السويس عن رأينا فيما قالته مجلة المقتطف في مسألة الاسبريزم (استحضار الأرواح في أوروبا) بمناسبة سؤال وجه إليها ، فقال حضرتي : « طالعت في أحد أعداد مجلة المقتطف إجابة لصاحبه على سؤال وجه إليه أحد قرائه بشأن مسألة استحضار الأرواح ، فأنكر صحتها ونسب التصديق بها لهُوس المشتغلين بالبحث فيها ، وقال لا عبرة بكونهم علماء فإن مراكز الإدراك تختلف في الدماغ فقد يكون الإنسان أعلم العلماء بفن من الفنون ولا يفرق عن العامة في ما عدا ذلك من الأمور ، فما قولكم في ذلك . أرجوكم الإجابة كتابة في (الإسلام في عصر العلم) لإفادة العموم » .

نقول : نحن إن كنا نكتب في فن استحضار الأرواح وندافع عنه فلنمنا نكتب فيه لجملة أوجه مهمة : منها أنه أكبر هادم لمقررات العلم المادي الحاضر الذي قرر عدم وجود شيء في الوجود غير المادة وقوتها الذاتية ، وأن كل هذا الإبداع في عالم الشهادة ناشئ من فعل نوايس الطبيعة القديمة كقدم المادة ، وأنه لا روح ولا خلود ولا روحانيات ولا ملاً أعلا ولا نعم أخروي ولا شقاء ولا جن ولا ملك ولا ولا ... مما ترويه للناس كتب الأديان ، وإن الإنسان حيوان مرتق في سلسلة

الوجود ليس غير . فننقل من مذهب ما وراء المادة التجريبي العملي ما يكسر من شره القائلين بهذه الغالات ، المظننين بتلك المنكرات ، لا سيما وهم يتبعون بطلب الأدلة الحسية لا العقلية . حتى أنك لو أتيتهم بأعظم البراهين العقلية المنطقية ، لقالوا : إنما أنتم واهمون ، وفي بحار الخيال غرقون ، تصدقون ما تصورون ، وتدنيون لما لا تتحققون ، ولو كانت ثمة حقيقة كما تقولون لظهرت آثارها للمعيون ، ولا تهدي إليها الباحثون . فإن رويت لهم من كتب الأولين والآخرين ما شاهدته الأولياء والصالحون ، ورآه بأعينهم المابدون ، لمسا ازدادوا إلا سخرية بك واستهزاء منك . زاعمين أن تلك المشاهدات ليست على أسلوب يكفل لها الحفظ من الخطأ ، والتنزه عن العبث واللبس كما هو عليه أسلوب البحث في هذا العصر . فلم نرَ سلاحاً بباطني ، من هذه الرؤوس الشائخة ، ويطأ من هذه الكبرياء المفرطة ، ويرغم من هذه المايطس المعجبة ، إلا مقابلتهم بأبحاث أراكين علماء أوروبا في فن استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي ، فإنها أقوى سلاح اتخذته حماة العقائد ضد هؤلاء المبطلين ، وشاح استماله في الناس أجمعين .

قال المسيو دولن في كتابه (الحادثة الروحية) الذي طبع خمس مرات ، في صفحة (٢٨٣) : « كان الماديون قبل قابل من الزمن يستطيعون أن ي طرحوا براهين الفلاسفة الملمين قائلين لهم أنها ليست على أسلوب يوصل إلى حقيقة ، ولكن باتباع أسلوب الروحيين لا يخشى من الماديين العود إلى مثل هذا الرفض . فإننا لا نقول للناس يجب أن تعتقدوا قيم أفيض علينا بالتسليم وعدم الدليل ، ولم نحرم حرية البحث على أحد من المالمين . بل بالعكس نقول لهم : هلموا اقرأوا وجربوا وانجشوا كل ما يؤكد لكم صحة الحوادث التي ظهرت للعموم ، وكونوا بجنائين مدققين ولا تسلموا بصدق مشاهدة إلا إذا استطعتم أن تكررورها بأنفسكم كثيراً وفي شروط مختلفة . وبالاختصار نقول لكم تقدموا والحذر ملء أفئدتكم في سبيل الوقوف على هذه المجاهيل لأن الذي يحشم نفسه بناء أصول جديدة يكون معرضاً للغلط والضلال ، ومتى درست حادثة من تلك الحوادث ترها تحدثك بذاتها على كنه طبيعتها ومقدار أهميتها . أليست هذه الطريقة هي

أسلوب الفلسفة العملية عينها ؟ وبماذا يستطيع أن يلاحظ أشد الماديين شكية على أمثال (روبر هار) والأستاذ (مابس) والمستر (اكسون) ؟
« إننا إنما نقارع أعدادنا بنفس أسلحتهم لإرغامهم على الهزيمة ، فبنفس أسلوبهم نملن على رؤوس الأشهاد خلود الروح بعد الموت .

« كل النظريات المادية التي تزعم أن الإنسان آلة مادية بسيطة مجردة عن الروح ، وكل العلماء الذين اتخذوا العلم المادي سلاحاً لإثبات مادية الإنسان وعدم روحانيته ، قد كذبوا أشد الكذابين وبأن ضلالهم بواسطة المشاهدات الحسية الروحية الخ » . إلى أن قال :

« إن قوة الإسبرترزم وسيطرته على العقول آتية إليه من تركه حرية البحث لنوحيه ، فإن كل أصوله يمكن بحثها والمناقشة فيها وامتحانها ، ولكنها ما وضعت للامتحان مرة إلا وخرجت أقوى مما كانت قبلاً . والأديان في هذا العصر الأخير تشبه تلك الأربطة اللازمة للطفل لتعليمه المشي ، ولكنها صارت لا تقيد الآن (يظهر أن دولن لا يعرف الإسلام ولو عرفه لما أهم حكه على الأديان) ، بل صارت مضرة به لبلوغه سنًا يسمح له بالمشي وحده . والرجل في القرن التاسع عشر لما رأى أن تلاءم الإديان ثابتة لا تتغير على حسب قاموس الترقى أحس أن تعاليمها القديمة لا توافق الدرجة التي وصل إليها من العلم ورأى نفسه بين أمرين : إما التسليم لقررات العلم الواضحة ، وإما الخضوع للعقيدة التقليدية ، فلم يسمعه إلا إلقاء نفسه بين أحضان العلم المادي . ولكن متى رأى مثل هذا الرجل أن هنالك مذهباً يوفق ما بين مطلوب روحه من العقيدة ومطلوب العلم فلا يتوقف عن الأخذ به واتباعه . هذه الملحوظات الموجزة على الإسبرترزم تقصر لك سرّ سرعة انتشاره هذا الانتشار المدهش . لا يتوهم أحد أن الإسبرترزم عدو الأديان ، وإنما هو عدو خرافاتها فقط . أما غرضه فهو المذهب المادي ، والذين يشكّون بوجود العالم الآخر ويؤمنون لم يكونوا كفاراً للنهاية . »

نقول : ونحن لمعين الأسباب نكثر الكلام من البحث في علم ما وراء المادة

المصري ، ونقول بأعلى صوتنا أنه أكبر نصير للإسلام ، وبواسطته سنسلم أوروبا إسلاماً تدريجياً كما أثبتنا ذلك في الفصل الماضي من أقوال (فكتور هوجو) أكبر رجل في القرنساروين ، وأقوال الفيلسوف (ليون دوفي) خطيب الاسبريتيين ، وأقوال (سينكس) الكاتب البليغ .

إن اتهام المشتغلين بالاسبرتزيم بالهوس والجنون كان يروج لدى العقول قبل خمسين سنة في أوروبا ، أما الآن وقد صار المشتغلون بها أعلم علماء الأرض فلم يعد لتلك التهمة وزن ولا خطر ، بل أصبحنا ولا يقولها في أوروبا إلا الذين لا علم لهم بكنه الحركة الفكرية في العالم ، وإذا ساغ لنا أن نتهم بما قاله المقتطف عالماً وعالمين فكيف يسوغ لنا ذلك وهم الآن يعدون بالآلوف ؟ إليك جدولاً بسيطاً يشتمل على عشرات من أسماء علماء أوروبا الأعلام ، نورد لهم بدون ألقاب ولا تتأخر عن إيراد تاريخ أكثرهم والإدلال على أنهم جميعاً من رجال النهضة المصرية في الفنون الطبيعية في العالم :

في المختلرا

(١) ولم كروكس	(٢) لودج
(٣) دومرجان	(٤) هكسلي
(٥) فارلي	(٦) اكسن
(٧) دوكتور تشامبيرس	(٨) هودسن
(٩) سنتوس موزس	(١٠) مستر بلفور
(١١) رسل ولاس	(١٢) باريت
(١٣) جون لبوك	(١٤) لويس
(١٥) جان كوكس	(١٦) جورج سكوتون
(١٧) دوكتور جيمس جللي	(١٨) باركس
(١٩) جلادستون	

في فرنسا

(٢٠) كاميل فلامريون	(٢١) موتنيه
(٢٢) دوكتور دوزار	(٢٣) دوكتور أوليفيه
(٢٤) ساردو	(٢٥) جول بوا
(٢٦) أوجين نو	(٢٧) دور وشاس
(٢٨) دوكتور داريكس	(٢٩) دوكتور ريشه
(٣٠) شارل فوفتي	(٣١) جان فينو
(٣٢) فيكتور هوجو	(٣٣) جريمار

في أمريكا

(٣٤) مابس	(٣٥) اليوت
(٣٦) آدمون	(٣٧) هار

في ألمانيا

(٣٩) زولنر	(٤٠) فيشنر
(٤١) أولتريسي	(٤٢) ونير
(٤٣) شبنر	(٤٤) وندت

في إيطاليا

(٤٥) لومبروزو	(٤٦) انجلو بروفيريو
(٤٧) كيايا	(٤٨) جيوزيب جيزوزا
(٤٩) كيابارلي	(٥٠) فولي
(٥١) برتيسي	(٥٢) فالكومر
(٥٣) فنزي	(٥٤) جيوفاني

هؤلاء أربعة وخسون عالماً شهيراً ، ولو شئنا لأصعدنا عددهم من نفس كتبهم إلى مئات عديدة ، وكل منهم له كلام على هذا المذهب وأهميته وتوقع انفسراج الأزمة الإلحادية به ، سلكوا في تقريرهم نظرياته مسلك المتحمسين الغيورين بقدر ما كانوا متشددين في دحضه وراجين بالجنون أشياعه وأتباعه . فإن الدكتور الشهير الباحث في الجرائم والقوى العقلية (سيزار لومبروزو) كان من كبار القائلين في النصف الأخير من القرن الماضي يحنون من يمتد في الاسبرتزم ، أو يظن أنه يرى بعينه شيئاً فيه ، وكتب ذلك في بعض مؤلفاته ، ثم لما أهداه الأستاذ فالكومر كتابه المسمى (بوصلة المستقبل) وقرأه الأستاذ قراءة إمعان وتدبر ، تغير فكره وانهم نفسه وتآلم من كتابة ما كتبه قبل أن يفحص ذلك الأمر بنفسه ، فكتب للأستاذ صديقه يقول ما معناه : « لقد جعلني كتابك هذا كالحصاة الحقيمة هوت من قمة جبال عالٍ فهي تهبط إلى حيث لا تعلم ، يتلقاها سفح ويصدمها سفح آخر . وقد عزمتم على أن أفحص تلك المشاهدات بنفسي . » ثم صدق في وعده وأكب على دراستها وتجربتها سنة وشهوراً عديدة حتى ثبت لديه بالامتحان أنه كان يحبل هذا الأمر بالمرّة ، وأنه كتب عنه ما كتب عن جهل ، فندم على ذلك ولم يشأ أن يصر على ذنبه ، بل كتب كتاباً في هذا الموضوع كذب فيه نفسه واختتمه بهذه الجملة الجميلة : « لنعذر من ادعاء دقة العقل واعتقاد أن كل من سوانا عثرفون واهمون ، ولنعتز من الزعم بأننا وحدنا العلماء دون غيرنا ، فإن ذلك يوقننا ولا شك في الضلالة والحيرة . »

وإليك الدكتور (جورج سكستون) الخطيب الإنجليزي الشهير ، كان من أشد الناس طعنًا في الاسبرتزم وأعضام سلاخاً ضد الآخذين به ، ثم لأمر يعلمه الله حجب إليه مجته فأكب عليه بذلك العقل الشكاك المتردد زيادة عن عشر سنين ثم اعتقده وكتب في مجلة (سبرتوالي مجازين) مقراً بغلطه ، وكذلك كان شأن الدكتور تشامبريس والدكتور جيس جالي ، أما الأستاذ جورج سكستون فقد كتب عن نفسه يقول : « كما رواه عنه الأستاذ الشهير (روسل ولاس) ، في كتابه عجائب العصر الحالي : « إنني تحمصلت في بيتي الخاص وبمزل عن كل واسطة

للتحضير (غير أصحاب لي لديهم خصيصه استحضار الأرواح) على البرهان الذي يستعمل دحضه (تأمل) والذي هو من طبيعة تؤثر على كل عقل ثابت ، بأن المخاطبات التي تحصلت عليها هي آتية من أصحاب وأقارب مبتين .

يظهر لنا أن المقتطف لم يطالع ولا كتاباً واحداً في هذا الموضوع لأنه لو كان فعل لكبر عليه جداً أن يتهم هؤلاء العلماء بالجنون ، وكل واحد منهم لم يدخل ميدان البحث إلا وهو متسلح بسلاح العلم الطبيعي الحاد ، ومدرع بدرع الفلسفة الحسية الشديدة الشككية . هنا ننقل جملة مما كتبه الأستاذ كروكس في بعض المجلات الانجليزية ، ثم نقله في كتابه المسمى (أبحاث على المسائل الروحية) قبل أكثر من ثلاثين سنة ، أي قبل أن يصل هذا المذهب إلى ما هو عليه الآن من الشروع وكثرة الأنصار . ننقل هذه الجملة ليعلم الذين يشكون في عقل أولئك العلماء كيف أنهم ولجوا باب البحث في هذا الموضوع وكيف أنهم فيه كاهم في كل فرع من الفروع العلمية التي يبحثون فيها ، رجال حزم وعزم ودقة وروية . قال كروكس :

« قبل بضعة أسابيع كتب في مجلة (ذي اثنوم) بأني شرعت في عمل أبحاث فيما يسمونه مذهب استحضار الأرواح ، وبالنسبة لما تحصلت عليه من المشاهدات العديدة من ذلك العهد ، رأيت أن أكتب كلمتين في هذه الأبحاث التي ابتدأت فيها . على أني لا أستطيع أن أقول بأن لي حكماً أو فكراً على موضوع لا ادعي أني قد سبرت غوره للآن ، فإني أعرف أن الواجب على رجال العلم الذين تدربوا على العمل بأسلوب دقيق أن يختبروا الحوادث التي تستلقت أنظار العموم حتى يبينوا حقيقتها أو يفسروا إن أمكنهم وجوه اغترار ذوي الثواب الصالحة بها ويكشفون بدليسات المدلسين . ولكنني آسف أن يعلن عن شخص بأنه بدأ في بحث شيء قبل أن يحكم هو نفسه بأنه قد حان الوقت المناسب للإشاعة ذلك وإذاعته .

« يمكن أن يكون الإنسان عالماً حقاً ويتفق مع الأستاذ (دومرجان) في

قوله : « لقد رأيت حوادث كثيرة روحية ، وسمعت بأن كثيراً منها حدث في أحوال وشرائط تجعل الشك فيها مستحيلاً ، بحيث أن أي كائن عاقل لا يستطيع أن يقبل أي تعليل لحصولها بالخدعة أو الصدفة أو الفلظ . وإني من هذه الوجهة أحس بأنني واقف على أرض ثابتة ؟ أما من جهة سبب حدوث هذه الحوادث فلا يمكنني أن أختار تعليلاً من التعليلات التي قبلت في هذا الشأن . فإن من الناس من وجد لها بغاية السهولة تعليلات طبيعية ولكنها لا تنفي عن الحقيقة شيئاً . ومنهم من عليها بنسبتها إلى أرواح الموتى ، ولكن هذا التعليل مع كونه أشقى للصدر من الأول إلا أنه لم يزل غامضاً يصعب قبوله . » (انتهى قول الأستاذ دومرجان) .

ثم قال الأستاذ كروكس : « أنا لا أستطيع أن أحكم على السبب المحدث للمشاهدات التي رأيتها ، ولكن يوجد منها بعض حوادث طبيعية ، مثل تحريك الأشياء المادية وحدث اللفظ الشبيه بصوت بطاريات كهربائية تحصل في أحوال لا يمكن تعليلها معها بأي قانون طبيعي معروف . وهذا شيء أراي متحققاً منه تحققي بأبسط الحوادث الكيماوية .

« كل أبحاثي العلمية حلقة مستطيلة من مشاهدات دقيقة فأريد اليوم بأن يعرف عني بأن المشاهدات التي سأؤكد حصولها هي نتيجة أبحاث بلغت فيها حد الجهد من التمهيد والتدقيق (تأمل) . أنا لا أستطيع الآن أن أجازف بإبداء أي رأي على سبب هذه الحوادث ، فلاني لم أرَ الآن ما يقنعني بصحة - الرأي الروحي - (القائل بأن سبب حدوثها الأرواح) ، فإن العقل في مثل هذا البحث يود أن يكون البرهان على ذلك الرأي من الواضح بحيث لا يتطرق إليه الشك ، فإن الحقيقة يجب أن تكون مؤثرة مقننة بحيث لا يتجاسر أحد على التردد في قبولها . » اهـ .

من هنا ترى أن هؤلاء العلماء المصدقين بمسألة الاسبريتزم ، وكروكس من أكبرهم بل من أكبر علماء الأرض ، لم يصدقوا بها جزافاً بل أنهم حاولوها بما يحاولون به

سائر مساطر الطبيعة بعلومهم التي برعوا فيها ، وعالجوها بمقلمهم الخاص لا بالهوس وعدم التروي .

هنا يحسن بنا أيضاً أن نترجم لحضرات القراء فقرات طويلة من كتاب (الحادثة الروحية وشهادات العلماء) تأليف الكاتب الفرنسي الشهير (جابريل دولن) فإنها تشمل سير الحركة الاسبريتية في العالم بالتفصيل الموجز . قاليك ملخص ما قاله تحت عنوان « العلماء » :

« يمكننا أن نبدأ فصلنا هذا بذكر إمام قانوني كبير من نيويورك هو الآن رئيس مجلس الأعيان الأميركي واسمه (آدمون) ، فلقد كان لطبر دخوله إلى مذهب الأرواح رجة عظمى دوت لها الجرائد الدينية والدينية دويًا هائلا . فرد ذلك الأصولي على جميع خصومه بكتاب سماه « الحوادث الروحية » ، كان له صدى كبير في جميع المملكة الأميركية وبت فيها المشاهدات والتجارب التي استند عليها في تقرير مذهبه ، فصعد أحد الملحنين على المؤتمر القيم في وشنجنوت بضرورة فحص المسائل الروحية إلى عدة ملايين ، ولم يكن قبل كتابه إلى خمسة عشر ألفا .

«إليك كيفية نفوذ العقيدة الروحية إلى فؤاد ذلك القانوني العظيم . قال حضرته عن نفسه : « في ٢٣ ابريل سنة ١٨٥١ كنت أحد تسعة عشر رجلا جالسا معهم حول مائدة في وسط الحجيرة ، وكان يملأ المائدة مصباح منير وكان مصباح آخر فوق أنبوبة البخار الذي يستن الحجرة . فما لبثنا غير قليل حتى ارتفعت المائدة نحو قدم عن الأرض ، وأخذت ترتج وتضطرب إلى الأسام والخلف . بالسرعة والسهولة التي أستطيع أن أحرك بها قدحا بين يدي . فحاول بعضنا أن يرققها ويذلو لذلك منتهى ما تصل إليه قوام ، فلم ينجحوا . فلم يسعنا إلا الابتعاد عنها ، ولم نكد نفعل ذلك حتى رأيناها على نور المصباحين صعدت مع ثقلها وتعلقت بالهواء . ففريت من ذلك الوقت على متابعة هذه الأبحاث ظاننا (تأمل) أنني وام أو مفشوش ، وآليت على نفسي أن أسعى في قشع ظلمات الحرافات

عن عقول الناس بفضح مر هذه الألاعيب . ولكنني رأيت أن أبحاثي وتجاري أدتني إلى نتيجة غير التي كنت أقصدها ، أي إلى التصديق بها واعتقاد أنها أمور روحية .

ثم قال جبريل دولن :

« والذي يجب ملاحظته والالتفات إليه في كل هذه الشهادات التي يقدمها العلماء للناس ، أنهم إنما ابتدأوا أبحاثهم وهم مجمعون جازمون بأن هذه المسائل كلها غش وتدليس ، وأنهم ما كلفوا خاطرهم بببحثها وتجربتها إلا لشفاء معاصريهم من هذا الداء الجنوني الممدي . قال الأستاذ مابيس الأمريكي الشهير ، مدرّس الكيمياء في الجمع العلمي الأهلي في الممالك المتحدة : « لقد رفضت بادئ بدء هذه المسائل واحتقرتها ، ولكنني لما رأيت أن بعض زملائي غرقوا في بحارها ، وهو على ظني سحر جديد عزمت على استعمال عقلي وقواي في بحث هذه المسألة بالدقة ، وغرضي من البحث نجاة رجال متنورين محترمين في كل ما هم فيه ، ولكنهم على زعمي كانوا على وشك الهوي من هذه المسألة إلى مهواة الغفلة والغباوة » . قال جبريل دولن : « فكانت نتيجة أبحاث حضرة الأستاذ مابيس مثل نتيجة القاضي آدمون ، وهي الفرق التام في حياض الاسبرتزم . وقد حصل مثل ذلك للأستاذ روبرهار ، وهو من أشهر علماء أمريكا ومدرّس في كلية بانسيلاني فإنه بدأ في البحث سنة ١٨٥٣ ، وهو زمن كما يقول عن نفسه : « أحس فيه بوجوب استعمال كل معلوماته ومداركه لإيقاف هذا التيسار الجارف ، تيار المسائل الروحية التي هي - كما كان يعتقد قبل اعتقاده بها - نزغة عامية ظهرت رغمًا عن مقررات العلم وقضايا العقل » .

قال جبريل دولن : « قبل أن يدخل الأستاذ روبرهار هذا في معبى هذا البحث ، كان يعرف نتائج أبحاث الأستاذ فاراديه على الموائد المتحركة بنفسها ، وكان يظن أن ذلك الكيماوي الكبير قد وقف على علة تلك الحركات ، وفسرها تفسيراً مقبولاً ، ولكنه لما جربها وامتحنها بنفسه وجد أن تعليقات الأستاذ

الكياوي ناقصة ، فأخذ في تركيبها باختراع الآلات وأدوات جديدة . فأخذ كرات بليارد مصنوعة من نحاس ووضعا على سطح مصقول من الزنج ، ووضع أيدي الواسطة على تلك الكرات ليتحقق من عدم استمالتها ليدها . فرأى وهو مندهش غاية الدهشة ، أنه رغماً عن ذلك الاحتراس تحركت المائدة واضطربت بدون فعل فاعل . عند ذلك رأى أن يغمس أيدي تلك الواسطة في الماء بصفة لا تستطيع معها أن تلامس السطح الموجود عليه الإهاء الشامل للسائل . فلم يلبث إلا قليلاً على ذلك الشكل حتى رأى أن قوة تعادل ثمانية عشر رطلاً إنجليزيًا حدثت على ذلك السطح من غير أثر مؤثر مرئي . فلم يقنع بذلك أيضاً فوجه أبحاثه وتجاربته وجهة أخرى . وذلك أنه أتى بميزان ذو حوازن له دليل متحرك ، وأتى بمحول حديدي ثقيل ، ووضع طرفه على مشبك الميزان ، فتأثر طبعاً بثقل المحول ، ووقف عند حد محدود . أما طرف المحول الآخر فركزه على سدح ثابت غير متحرك ، ثم أمر الواسطة بوضع أصبعها على ذلك الطرف أمام عينيه ، بطريقة لا تؤثر على وزن المحول ، ولو أثرت عليه لأنقصت وزنه . فلم يلبث الأستاذ حتى رأى أن المحول ازداد وزنه في الميزان جملة أرطال ، فأندهش غاية الدهشة وقضى بالمعجب المعجـاب .

« وسأرى بعد قليل بأنه في مثل هذه الحالة صنع الأستاذ الكياوي كروكس جهازاً يدل على كل تغيرات الميزان في أثناء العمل ، وذلك ليتقي غش مشاعره ولكي يكون البرهان مادياً محسوساً من كل وجه .

« ولما اعتقد روبير هار بأنه يوجد في الوجود قوة طبيعية تظهر كما ظهرت له في شروط مخصوصة ، أراد أن يعرف ما إذا كانت تلك القوة متممة بمقل دراك أم لا . فصنع لذلك البصـد دائرة كتب على أحد جهتيها حروف الهجاء جميعها ، وترك الوجه الآخر خالياً ، ووضع في وسطها إبرة تتحرك كإبرة الساعة لتشير إلى الأحرف المطلوبة على التوالي متى تحركت بأثر يقع عليها . ووضع هذه

الدائرة على المائدة بحيث أن وجهها المكتوب كان أمام المجرمين ووجهها الخالي من الخط أمام الواسطة من الجهة المقابلة ، فتحركت الإبرة ودلت على الأحرف المرادة ، وتركت بذلك جل مقولة بدون علم الواسطة ولا تدخلها .

« كل هذه التفاصيل مكتوبة في كتاب ألفه الدكتور روبر هار وطبعه ونشره باسم (الأبحاث التجريبية على المشاهدات الاسبريتية) ، وكان له نجاح باهر في أمريكا أكبر من نجاح كتاب القانوني آدمون . لأن كتاب آدمون ربما يفسح مجال الظن لبعض الشكاكين بخلاف كتاب الأستاذ روبر هار ، فإنه بمثابة إقرار رسمي من العلم الرسمي عن لسان أحد أبنائه الذين لهم الحق في أداء مثل هذا الحكم .

« من هذا العهد نشبت الحرب العوان ، وصعد لهيب الجدل إلى العنان ، واشتبك بذلك العلماء فيما بينهم أخذاً ورداً ، وتعضياً وفعضاً ، ولم يستطع واحد من المكذبين أن يبرهن على أن ما فعل من التجارب (تأمل) غير موافق للشرط العلمية العملية . فبقي النصر في جانب المنتصرين للاسبريزم .

« والخلاصة أن أكثر الداخلين في هذا المذهب هم الرجال الذين تمهّدوا في مبدأ الأمر بدحضه وإقامة الأدلة الحسية على فساد مبناه وأصله . ولسنا في حاجة إلى زيادة الشرح في هذه النقطة فإن المسألة عينها حصلت في المجلته . فإن رجال العلم الغيورين على صفتهم العلمية في هذه المملكة الأخيرة ، لم يريدوا أن ينهزموا أمام ما كانوا يعتبرونه وساوس عامية وخرافات جاهلية ، بل رموا بأنفسهم في لجة البحث والتنقيب . ولما أنسوا بأن نتيجة التجارب العلمية أدتهم إلى خلاف ما كانوا ينتظرون ، لم يجهنوا عن إعلات الحقيقة بدون خشية ولا خوف من الاستهزاء والسخرية ، وما سلاحي الجهالة والتعصب النعم .

« من بين الرجال العظام في أمريكا الذين دخلوا إلى مذهب الاسبريزم حديثاً (روبر دال أون) ، الحائز لصفتين كبيرتين : أولهما كونه مدوداً بين العلماء العالمين ، وثانيهما كونه من فطاحل الكتاب المنشئين باللغة الإنجليزية . فإن كتابه الأخير الذي طبعه في فيلادلفي سنة ١٨٧٧ تحت هذا العنوان المبكر « عثرات

على حدود العالم الآخرى ، ، مفعم بالأفكار العالية والملاحظات السامية والوقائع المعلمة المهذبة .

«والخلاصة أن الحركة الاسبريتية في هذه الأوقات أحيا وأنشط منها في أي زمان كان . فإنك ترى في كل بلدة وعاصمة من عواصم أمريكا وبلادها جمعيات منتظمة متسعة دأبها وهما البحث في المسائل الروحية وامتحنات مشاهداتها وخوارقها . وبها نحو من إثنين وعشرين جريدة ومجلة تشترين الناس لنقل أخبار وحوادث تلك الحركة المدهشة إليهم . ومجلة « بتراف ليت » التي تطبع في بوستون هنالك من منذ إثنين وعشرين سنة ، هي الرائد الخبير للاسبرتم في أمريكا . وما يدل بأجلى دليل على قوة سير الحركة الاسبريتية في أمريكا ، هي الاجتماعات السنوية التي تلتئم سنوياً حول شاطئ بحيرة « كساراجا » . فقد ابنتى الروحيون هنالك محلات تسع نحواً من عشرة آلاف نسمة ، ومع ذلك فالزحام يشتد هناك للدرجة أن كثيرين من الوفود بعائلاتهم يسكنون الحيام حول المدينة .

« كل هذه الأمور تثبت أهمية الحركة الروحية في أمريكا ، لا سيما وأن مثل هذه الاجتماعات تحصل على شواطئ المحيطين الأتلاتيكي والهادي وجميع البحيرات الأمريكية . ولنصف إلى هذا أن جميع عواصم الممالك المتحدة لها جمعيات روحية ملتزمة منتظمة . وقد ثبت من الإحصاء الذي عمل سنة ١٨٧٠ (أي قبل ٣٣ سنة) أنه يوجد بأمريكا للروحيين عشرين جمعية للمملكة ، ومائة جمعية وخمسة جمعيات للروحيين أنفسهم ، ومائتا خطيب وسبعة خطباء ، واثنين وعشرين واسطة تحت طلب الناس غير الوسطاء الخاصين . وقد نقل الأستاذ الفسيولوجي الإنجليزي رول ولان في كتابه « عجائب العصر الحالي » أن عدد الروحيين في أمريكا وحدها بلغ أحد عشر مليوناً (فتأمل)^(١) .

(١) في هذه الصفحات وفي الصفحات التالية (من ٣٢٩ حتى صفحة ٣٥٤) يعرض المؤلف ، ملخص لما قاله (جيريل دولن) في كتابه (الحادثة الاسبريتية) . حول (الاسبرتم في العالم) . مع بعض تعليقات المؤلف خلال عرضه لترجمة الكتاب - الناشر .

الفصل الرابع عشر

الاسبرتزم في العالم الاسبرتزم في إنجلترا

في إنجلترا خصوصاً ، يجد الإنسان ثمة من كبار العقول مشتتة دائبة في درس الإسبرتزم والتعقّق فيه .

وأول ما نبتدىء به من الشهادات على صحة هذا المذهب ، شهادة الأستاذ ولیم کروكس الذي تغنينا شهرته عن سرد ألقابه الكثيرة وما له من الاحترام والإجلال في أفئدة العالم .

ولأجل الإدلال على بعض فضله يكفيننا أن نقول أنه هو الذي اكتشف الجوهر يسمى (تاليوم) ، وهو المقيم البرهان العملي على وجود المادة الذي تخليها (فاراديه) قبله تخيلاً ، هذا الاستكشاف فتح للأبحاث المصرية مجالاً فسيحاً في ميدانها واسماً ، وأبعد مدى التأمّلات الإنسانية حتى يمكن أن يقال أنه من أكبر الاكتشافات التي حدثت في هذا القرن . لا جرم أن عقل مثل عقل الأستاذ كروكس لا يحازف بنفسه في مضمار مجهول بدون أن يكون قد سبق ما يخطر بغيره من أسباب الدقة ووسائل الوصول إلى الحقيقة مع الأمن من الخطأ والخلط .

إليك ما قاله في شأن الاسبرتزم في فصل كتبه في المجلة الانجليزية المسماة (كواترلي ريفيو) في شهر يوليو سنة ١٨٧٠ « أي قبل ٣٣ سنة » :

« يقول الروحي أن جسمًا يزن ٥٠ رطلاً أو ١٠٠ رطل يمكن أن يعلو في الهواء بدون أدنى قوة محسوسة ، ولكن العالم الكيماوي اعتاد استعمال ميزان حساس جداً بحيث أنه يشعر بثقل ما لو جمع منه عشرة آلاف ضعف لما زاد وزنه عن الحبة . فهو لا يطلب من تلك القوة المحتجة التي تقول أنها عاقلة مدركة وترفع تلك الأجرام الثقيلة إلى السقف ، إلا أن تحرك ميزانه الحساس في شروط مخصوصة عند ما يكون في حالة التوازن .

« الروحي يتكلم عن طرقات تسمع في جهات مختلفة من الحجرة لما يجلس نفران أو أكثر حول مائدة في غاية السكون ، ولكن المجرّب العلمي يود أن تلك الطرقات تحدث على غشاء فونوغراف .

« يتكلم الروحي عن اهتزاز وأرتجاج يحدث في غرفة بل على بيوت حتى أحدث فيها خللاً بواسطة قوة فوق قوى الطبيعة ، ولكن رجل العلم لا يطلب إلا تحريك كرة البندول الموضوع تحت ناقوس من زجاج ومركّز على أساس ثابت .

« يتكلم الروحي عن أشياء ثقيلة وأنواع من أثاث البيوت تتحرك من غرفة إلى غرفة بدون فعل فاعل ، ولكن العالم قد اكتشف عدة تقسم له العقدة إلى مليون درجة وتراه يشك في كل ما تعمله تلك القوة المحتجة ان لم تستطع أن تحرك دليل تلك الآلة درجة واحدة من تلك المليون درجة . »

« الروحي يتكلم عن سقوط أزهار مكحلة بالندى وعن أمطار بل وعن كائنات حية أنفذت من خلال الحائط ، ولكن المنقب العلمي لا يطلب إلا وضع جزء من مليون من حبة على كفة ميزانه الحساس بينما يكون ذلك الميزان موضوعاً داخل وعائه الزجاجي المغفل ؛ والكيماوي لا يطلب إلا إدخال جزء من ألف من حبة الزرنيخ في سائل موجود داخل أنبوبة محكمة الغفل .

« الروحي يتكلم عن ظهور قسوى تعادل ألوف من الأرطال بدون سبب مولد لها، ولكن رجل العلم الذي يعتمد بأن القوة محفوظة وإنه لا ينتج منها شيء . في جهة الابدحوت ما يقابلها في جهة أخرى ، لا يطلب من تلك القوى الظاهرة

إلا أن تحدث في معمله حيث يستطيع أن يزنها ويقيسها ويجري عليها الامتحانات اللازمة » .

وقال جبريل دولن عقب هذا مباشرة :

« من هنا يعلم بأي حذر واحتراس تقدم هذا العالم الكيماوي إلى بحث ما تصدى له من هذه المشاهدات . ولم يرد أن يجرب ما يجربه إلا في معمله الخاص حتى يكون واثقاً بأن لا غش ولا خداع في أقل حركة من حركات تجاربه العلمية ، وهذا هو العقل والحكمة .

« وكـم بين هذا العلامة الجسور وبين علمائنا الفرنسيين من الفروق الجسيمة ، حيث أن هؤلاء الآخرين ينكرون الاسبرتزم بدون دليل ولا برهان ! هذه الجملة التي نقلناها عن كروكس مكتوبة في سنة ١٨٧٠ ، ولكن هذا العالم بعد أن أمضى أربع سنوات متوالية دائباً وراء البحث والتجربة كتب سنة ١٨٧٦ يقول :

« أنا لا أقول أن هذا ممكن (يريد مشاهدات الاسبرتزم) ولكنني أقول أنه ثابت محقق » .

وسترى بعد قليل ماهية التجارب التي أقنعت هذا العالم الإنجليزي .

« الجمعية الحديثة التي تكونت في لوندن سنة ١٨٦٧ تحت رئاسة السير جون ليوك - هو الآن لورد افيري - والتي من وكلائها توما هنري هكسلي ، وهو من أعلم علماء الإنجليز ، والمستر جورج هنري لويس الفسيولوجي الطائر الصيت ، قررت في جلستها المنعقدة في ٦ يناير سنة ١٨٩٦ بأن تتألف لجنة من أعضائها لدرس الحوادث الأسبريتية المزعومة وإعطاء الجمعية تقريراً عنها . فما حدث من الجدل والشغب لدى تقرير هذا العزم وإخراجه من القوة إلى الفعل يدل على أن أكثر الأعضاء كانوا مكذبين بالاسبرتزم ، وتلفت الجرائد الإنجليزية هذا الخبر بالفرح والسرور ظانة أنها ستقضي على الاسبرتزم الحاضر القضاء الأخير . فلبثت هذه

اللجنة ثمانية عشر شهراً دائية في فحص مشاهدات الاسبرترزم ثم قررت صحتها للآء ، فلا تسل عن الدهشة التي عرت عموم الناس عند ذلك من سماع هذا الخبر.

د من بين الأعضاء الذين حضروا هذه التجارب العلامة الطبيعي الإنجليزي الشهير الفريد رسل ولاس ، نديد دارون الشهير وزميله في أعماله ، وقد كان قبل حضوره تلك الجلسة معتقداً بصحة الاسبرترزم .

« وقد ألف هذا العالم الكبير كتاباً شرح فيه اعتقاده وفكره في الاسبرترزم ولم يخش اللائمة ، وسمى كتابه (عجائب العصر الحالي) كما فعل قبله الأستاذ مابس والاستاذ هار وكثيرون غيرهما .

« ومن ضمن الشهود الذين سمعت اللجنة أقوالهم في صالح الاسبرترزم الأستاذ اجوست دومرجان رئيس الجمعية الرياضية بلنديره وسكرتير الجمعية الفلكية الملوكية . والمستر فارلي رئيس مهندسي قومبانيات التلغراف الدولي وما بعد المحيط الأتلاتنيسي ، ومخترع مكثف كهربائي ، والذي توصل إلى حل غوامض مسألة التلغرافات البحرية .

«المستر دومرجان هذا قد أقر بعقيدته علناً بكتابه المسمى (فروم ماستر أوف سبريت) وسأرى بعد قليل خطاباً من المستر فارلي المتقدم ذكره يشكر فيه الأرواح شكراً جهورياً .

« إن اجتماع آراء مثل هؤلاء الرجال المشاهير في صحة الاسبرترزم كافٍ في تقرير نظريته وتدعيمها تدعيماً ثابتاً ، ولكن في مثل هذه المواضيع العويصة يحسن بالإنسان أن يكثر من الشهادات عليها . فإليك شهادات أخرى :

«المستر أو كسون استاذ كلية « اكسفورد » درس في مدة خمس سنين مسألة الكتابة بلا واسطة ، أي الكتابة التي تحدث بنفسها بدون تدخل لإنسان . وكتب في ذلك كتاباً سماه « سبريت ايدانتقي » الذي سنستفيد منه في الجلدليات التي ستلي هذا الموضوع .

• « ولنتنوه أيضاً بأسم المسار باركاس ، عضو الجمعية الجيولوجية بنيوكاسل ،
فلقد قص تجاربه الذاتية في كتاب مفيد جداً اسمه (أوتلينس أوف انفستيجيشن
إنتو مودرن سيويتواليزم) ، ولا يسعنا هنا إلا استلقات أنظار الذين يردون
الاقتناع بصحة الاسبرترزم أن يقرأوا هذا الكتاب بامعان وروية .

« الحرب العوان التي قامت في إنجلترا من جراء المسائل الاسبرترية لم تكن
بأقل حاسة وشدة منها في الممالك المتحدة بأمريكا ، فلقد تألب أعداء الاسبرترزم
هنالك أيضاً ، وجمعوا كل قوام لهدم الأصول الجديدة ، ولكن في تلك المملكة
التي فيها حرية البحث محترمة مرعية ، والخوف من السخرية أقسل تأثيراً على
النفس ، لم يتأخر الداخولون إلى مذهب الاسبرترزم من الاعتراف بمقائدهم علناً
على رؤوس الأشهاد .

« من بين الشكاكين الجامدين جداً كان الدكتور جورج سكستون الخطيب
الإنجليزي الشهير ، الذي كان شاهراً على الاسبرترزم حرباً عواناً ، ولكنه لما
أكب على البحث خمس عشرة سنة رجع إليه واعتقده .

« وهناك عالم آخر الدكتور تشامبرز الذي عادى المذهب الجديد زماناً طويلاً
رجع فأقر بصحة الاسبرترزم وكتب بذلك لهجة (سبرينوال مجازين) .

« ولنصف إلى هؤلاء الدكتور جيمس جلبي مؤلف كتاب في الأمراض العصبية
له شهرة فائقة ، ومؤلف كتاب (قانون الصحة في الأمراض المزمنة) الذي يرحل
إليه في إنجلترا .

« وما مر بك ترى أن الاسبرترزم قد اجتذب من الناس العلماء الكبار . وقد أجرى
هؤلاء العلماء على خوارق الاسبرترزم قانون العلم العملي وأسلوب الفلسفة الحسية ،
فخرجت منه غالبية منصورة رغمًا عن التجارب المتكررة التي أجريت في ذلك .

« منذ عشر سنين تألفت في إنجلترا جمعية لإسمها (سوسيتي فور بسبشيكال
روتشيرتش) غرضها توسيع دائرة البحث في الاسبرترزم على موضوع ظهور

الأشباح . وقد نقلت بالترتيب في مجموعتها المسماة (بروسيدنجس) حكاية مشاهداتها ، وكتبت كتاباً في ذلك إسمه (أشباح الأحياء) فيه سرد مائتي حادثة ثابتة لا يشك فيها .

« وقد نسب هذه الحوادث (ميرو جورني وبودمور) مؤلفو هذا الكتاب إلى (التليباتيا) أي تأثير الروح الإنسانية على إنسان آخر عن بعد ، فالشيخ الذي يظهر في تلك الحالة يسمى (خيال صادق) . وهذا كما لا يخفى محاولة علمية ، الغرض منها تسرية القوانين الطبيعية المعروفة على المشاهدات الاسبريتية .

« فاكسب الاسبريتزم من هنا صيغة جديدة ، وقد رأينا علماً من كبار العلماء مثل لودج الملقب بدارون علم الطبيعة ، يلح على الجمعية العلمية الإنجليزي لترقية العلوم بضرورة التقدم للأمام والاتفات لهذه المسائل الاسبريتية الأسرة الباهرة الجديرة بالدرس والفحص الواجبين .

«ويمكننا أن ننوه من بين سائر الجرائد الإنجليزية الكثيرة باسم مجلة (ذي ليت) التي يديرها المسار اكسون ومجلة « ذي مديوم نديبيريك » . لنمسك القلم هنا ولنتنظر فيما حصل في فرنسا .»

٢ — الاسبريتزم في فرنسا

تابع ما قبله من تعريب مقالة ج. دولن

«صدي صوت المشاهدات الحارقة للعادة التي كانت تحصل في أمريكا أحدثت في فرنسا ميلاً شديداً إلى الوقوف على أمرها ، ولم يمض غير قليل حتى أصبح أمر سؤال المادة منتشراً بين سائر الطبقات انتشاراً عجيبياً . فكنت ترى « الموضة

الجديدة ، في الصلات هي إلغاء الأسئلة النافذة جداً على الموائد المتحركة ، حتى صارت تلك المسألة تسلية في أوقات الفراغ ونشبت بالأذواق نشوباً جنونياً .

« مضت سنتا ١٨٥١ و ١٨٥٢ ولم يرَ أحداً في مسألة الاسبرترزم إلا ألعوبة ظريفة ، ولم يكن أحد ليسلك بها مسلك الجدل والنظر العلمي ، ولما كان الناس يجهلون ما بذل فيها العلماء من العناية فيما وراء المحيط الأتلاتنكي زهدوا في استمائها وهجروها ، لأنها لم تكن بالنسبة للجواهر إلا شيئاً جديداً فقط .

« ومع ذلك فقد كان بعض المنشئين مثل أوجين نو وبعض رجال المظاهر مثل الكونت دوريس والبارون دو جولدنستوييه ، التفقوا إلى أن المائدة في أثناء حركتها إنما تتحرك بعقل وروية ، فكتب الأخير كتاباً سنة ١٨٥٧ سماه « صحة ظهور الأرواح » . وفي هذا الكتاب ترى التجارب الأولية التي أجريت في بلادنا على الكتابة بدون واسطة .

« هذا المؤلف لم يحدث أثراً كبيراً في عالم المطبوعات ، فقد قابلته الجرائد على عادتها المذبذبة (تَهَمُّ) بالسخرية ببعض أولئك الرجال الذين ثبتوا في فحوص هذه المسائل المفيدة ، وركد ربح المسألة الاسبرترية بعد ذلك حتى ظهر « كتاب الأرواح » لمؤلفه الشهير اللان كاردك ، فاشتعلت الحرب العوان بين رجال الأقاليم ، ورأى الناس أجمعون وهم في غاية الدهشة والاستغراب أن ما كانوا يعتبرونه قبل قليل من الزمن ألعوبة مسلية قد أنتج أكبر النتائج الفلسفية ، وأنه قد نشأ من تحريك المائدة البرهان المحسوس على خلود الجزء المفكر من الإنسان ، وإن النوع الإنساني بذلك أصبح أمام علم جديد بمستقبل الروح بعد الموت .

« هذه المسائل الكبرى لا يمكن أن يقبلها جمهور الناس بدون جدال ونزاع ، فقابل الناس هذا المؤلف الجاهز بصيحات مزعجة من كل مكان . وواجهته الجرائد والمجامع العلمية بالاعتراض والتبكيك ، ولكن من حسن حظ بلدنا فرنسا ، لم يحصل للاسبرترزم ما حصل له في أمريكا من المشاهد الحثثة والمواقف القاسية .

« لم تكذب تظهر مسألة الموائد المتحركة ثانية في فرنسا حتى انقسم أصحاب الفكر فيها إلى قسمين : قسم حكم بأن تلك المسألة أكذوبة محضة من أصلها ، وأن حركة المائدة نتيجة التدليس والغش ، أو نتيجة حركة غير اختيارية ناشئة من المجريين . وهذا كان رأي جمعية العلوم ، ورابينيه ، و شغول ، وسندرس بعد قليل ما يحتويه هذا الرأي من صلاح أو فساد . والقسم الثاني قرر بأن حركة المائدة وإجابتها على الأسئلة المختلفة نتيجة فعل مغناطيسي ذي تأثير خاص لا يزال مجهولاً . ومن القائلين بهذا الرأي ، الكونت أجيثور دوجا سباران الذي له الأبحاث الدقيقة في هذا الشأن وصاحب كتاب : « الموائد المتحركة - مساهرات الطبيعة والأرواح » .

« هذا التعليل الأخير قبله وجرى عليه عدد من الكتاب مثل شيفار ، أما الأستاذ توري من جنيف ، فقد علل هذه الحوادث بعامل خاص بها سماه « بيسيكود » وهو سبيل يخترق الأعصاب وكل المواد العضوية وغير العضوية مثله في تلك الخاصية كممثل الأثير الذي اخترعه العلماء . وعلاها المستر روجرس ، وهو كاتب أمريكي ، بأنها نتيجة الحركة الذاتية للمراكز العصبية الخ ...

« كل هذه الأبحاث وكل هذه المحادلات أوصلت المشتغلين بهذه المسألة للجزم بأن هذه التعليلات غير كافية ، وأنه يوجد عامل آخر في حدوثها . فالتجأوا لقبول الرأي القائل بوجود القوة النفسية وإمكان تأثيرها على المادة في شروط مخصوصة . ولكن هنا أيضاً انقسم الناس إلى جزئين : حزب الفلاسفة الروحيين ، وهؤلاء حكموا بأن تلك الحوادث منشأها أرواح الموتى ؟ وحزب الكتاب الدينيين ، وقد قرروا بأن تلك الحوادث لا مصدر لها إلا القوة السفلية ، قوة الشيطان نفسه . ومن بين القائلين بهذا الرأي الأخير كان الماركيز أودد ومير فيل ، الذي سرد في كتابه « الأرواح وظهورها » عدداً عديداً من مشاهدات ونسبها للإبليس . وقال بهذا الرأي عينه الشفاليه جوجنوديه موسو ، وسمى الاسبرنزم السحر الحاضر ، وبرهن هو والقس فنتورا من الكتاب المقدس على أن ظهور

الجنة للناس منصوبة في الإنجيل نفسه، وذكرها كثيرون من قسوس الكنيسة. وهنا يحل بنا أن ننوه بكتب القس بوسان دونيس والقس مارسوا الذين كانا يذهبان هذا المذهب .

« كل هذه الاختلافات المذهبية بإزاء هذه المسألة ليست بالأمر المستغرب ، فإن التخالف والنزاع أمام مسألة مجهولة كمسألة الاسبرتزم ، وذهاب كل حزب في تعليلها على مقتضى الأسلوب الفلسفي في مذهبه أمر طبيعي ، ولكن لا يخطر على فكر عاقل أن يتخيل تعليلاً عجيباً مضحكاً مثل التعليل الذي أتت به جمعية العلماء الفرنسية بشأن تحرك الموائد في جلستها المنعقدة في سنة ١٨٥٩ . فقد اكتشفت جمعية العلوم الطبية وترأ في الفخذ يتحرك بصوت مرتفع في بعض الأحيان ونسبت إليه ما يظنه الروحيون في جلسات التحضير حوادث روحية آتية من العالم الآخر .

« وجد هذا التعليل القريب جويير دولبال فلم يسع الجمعية العلمية إلا تحييده والإطراء به لوجدانه في شحم ساق الإنسان ، هذه الخاصة غير المنتظرة . ولكن جمهور الناس لم يعلق أدنى أهمية على هذا التعليل التافه . وليس علينا من حرج في إظهار أسماء كثير من العظماء الذين قبلوا الاسبرتزم في فرنسا قبولاً تاماً .

« كتب أوجست فاكري في كتابه « فذلك من التاريخ » بلبهجة الحادقة الشجيرة ، التجارب التي جربها هو ومسدام جيراردان في بيت الشاعر الكبير الفيلسوف فيكتور هوجو . وسترى بعد قليل حكاية تلك التجارب مكتوبة بقلم ذلك المنشئ الطائر الصيت الذي تؤثر عنه هذه الكلمة الجميلة : « أنا أصدق بوجود الأرواح التي ظهرت في أمريكا وأسمعت الناس قرعاتها لشهادة خمسة عشر ألفاً من الناس في صحة ظهورها » .

« أما أكبر شعرائنا العصريين فيكتور هوجو ، فقد قال في موضع آخر : « لقد استهزأ الناس كثيراً بالموائد التي تحركها الأرواح ، ولكن بما لا شبهة فيه

أن هذا الاستهزاء لا طائل تحته . — فإننا نعرف أن من واجب العلم سبر غور كل الحوادث الطبيعية من أي نوع كانت . وأرى أن تجريد الاسبرترزم من مزية استلقات الأنظار التي هو أهل لها ، يعادل في نظرنا تجريد الحقيقة من حقوقها . (انتهى كلام هوجو) .

« المسيو فيكتوريان ساردو^(١) قد اعتقد بالاسبرترزم وصار هو نفسه واسطة تستعمل الأرواح يده في الرسم والتصوير على غير إرادة منه . وقد نشرت المجلة الروحية سلسلة رسوم جميلة رسمتها الأرواح بواسطته وهو مستسلم لها مقام الاستسلام ومعطّل إرادته تمام التعطيل . وتلك الرسوم والتصاویر جاءت قطعاً باهرة الصنع من حيث الرقة والإتقان الروحاني الحقيقي .

وقد كتب المؤرخ أوجين يونغير :

« لقد استهزأت بالاسبرترزم كما استهزأ به الناس أجمعون من قبلي ، ولكن الأمر الغريب أن الاستهزاء الذي كنت أعده استهزاء « فولنديا » لم يكن في الحقيقة إلا استهزاء المفضل الأبله ، وهذا الاستهزاء الأخير أكثر شيوعاً بين الناس » .

« الحركة الاسبرترية اليوم هي أحياء وأنشط مما كانت عليه قبل في فرنسا . وقد تكونت في باريس جمعية المباحث النفسية التي تكونت في لوندرة ، تدعى جمعية المباحث « البسيكولوجية الفزيولوجية » أي النفسية التشريحية ، الغرض منها درس حوادث « التليباتيا » ، أي ظهور الأشباح . وعينت هذه الجمعية لجنة منها لانتقاد الحوادث التي تقدم إليها من هذا القبيل . إليك أسماء أعضاء تلك اللجنة :

١ — سالي برودم « من الجمعية العلمية الفرنسية » وهو رئيس اللجنة .

٢ — ج. باليه « أستاذ منتخب من جمعية العلوم الطبية » .

(١) فيكتوريان ساردو هذا من أشهر مشاعير كتاب الفرنسيين في القرن العشرين .

٣- بوميه « أستاذ في الكلية الطبية بمدينة « نامي » .

٤- شارل ريشيه « أستاذ بالكلية الطبية » .

٥- الكولونل دوروشاس « مدير المدرسة الهندسية الفرنسية » .

٦- ماريليه « أستاذ بمدرسة العلوم العالية » ، وهو كاتم سر اللجنة ،
والجمعية مجلة شهرية تسمى « أغال بيسشيك » يديرها الدكتور داريكس ،
أسست لنقل مباحث تلك الجمعية ونشرها .

« تكون هذه الجمعية من هؤلاء الأعضاء بمثابة الإقرار عليها من جهة العلم الرسمي ،
ولكن الاسبريتيون الفرنسيون لم ينتظروا هذه التشجيعات فكثروا من عهد
بعيد لأنفسهم عدداً عديداً من الجمعيات في جميع أنحاء المملكة الفرنسية .

يوجد في باريس عدد عظيم من جمعيات صغيرة يحضرون فيها الأرواح ، ولكن
هناك جمعيتان عوميتان وهما « المجمع الروحي » نمرة ٥٥ بشارع سافود ،
و « جمعية الاسبرترزم العلمي » نمرة ١٨٣ بشارع سان دونيس .

أما في أقاليم فرنسا ، فنستطيع أن ننوه من بينها باسم « المجمع الاسبريتي
الليوني » ، ولهذه الجمعية مجلة تدعى « السلم العام » ، و « المجمع الاسبريتي
بريس » ، و « المجمع الاسبريتي برون » ، تظهر أعماله كل ثلاثة أشهر منشورة
في مجلة « فكر الموتى » .

أما مدائن مارسيليا ، وأفينيون ، وتولوز ، وبوردو ، وفانت ، وتور ،
ولومان ، وأورليان ، ولي ، و بالودوك ، وفانسي ، و رين ، و بيزانسون ،
فلها مجتمعات مؤسسة على قواعد ثابتة وبواسطتها يزيد عدد الروحيين وينمو
يوماً بعد يوم . أما أشهر المجلات الفرنسية الاسبريتية فهي :

« ١ » المجلة الروحية « ٢ » المجلة العلمية الأدبية للاسبرترزم . « ٣ » التري
الروحي . « ٤ » النور . « ٥ » الديانة بلا كنيسة . « ٦ » مجلة أتباع سويدا نبورغ .
« ٧ » منار نورماندي .

«سبب انتشار هذه الحركة الروحية في فرنسا هو المؤتمر الاسبريتي الذي التزم في باريس سنة ١٨٨٩ . وقد كتب في خلاصة أبحاث هذا المؤتمر أن عدد أعضائه بلغ أربعين ألف عضو (٤٠٠٠٠) وكان فيه مندوبون من كافة الجامعات الاسبريتية . «سنرى بعد قليل أن الحركة الروحية التي نشأت تحت سماء أمريكا لم تبلى في أوروبا فقط ، بل تعدتها إلى سائر أرجاء المعمور .»

٣ — الاسبريتزم في ألمانيا تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن

«الدكتور كيرنير ، الذي هو أحد أراكين المعارف في ألمانيا الحالية ، شاهد في سنة ١٨٤٠ بعض حوادث روحية وهو يعالج مدام هوف التي تعرف «بعرافة بريفورست» ، و بريفورست هذه هي قرية من ورتامبرج التي ولدت فيها هذه المرأة في أوائل هذا القرن .

«يقول هذا الدكتور إن هذه المرأة كانت تشكو كثيراً من رؤيا أشباح بحيث لا يمكن عد حالتها هذه في عداد أحوال الخلل العقلي ، لأن من كانت حاضرة معها كان يسمع بغاية الوضوح والصراحة قرعاً يحدث على حواجز الغرف ، أو يرى معها أن بعضاً من أثاث البيت تنتقل أمامهم بدون فاعل منظور من مكان إلى مكان آخر .

«وأما لقب «عرافة» التي ألصق إلى اسمها ، فأتى إليها من كونها كانت تنذر أهلها بالأخطار التي تكاد تنزل بهم ، وكانت الحوادث تصدق دائماً ما تنذرهم به تمام التصديق .

«حوالي سنة ١٨٤٠ ظهرت أيضاً في مونتجن (ورثامبرج) حوادث روحية ، ومن عهد هذا التاريخ أخذ الناس يشاهدون آثا بعد أن حوادث من هذا القبيل ،

كظهور أشباح أو سماع أصوات ، أو مكالمات تدل بلا شك أنها آتية من عالم الأرواح . هذه المشاهدات على ما بها من الوضوح والبيان لم يكن لها أهمية حتى ظهرت تلك الحوادث الأميركية فأحدثت في ألمانيا مثل تلك الحركة التي أحدثتها في فرنسا وكونت لها تياراً خاصاً من الأفكار العمومية . نحن لا يمكننا أن ندرس هذه المشاهدات بالتفصيل ، فلنكتف بسردها أسماء رجال العلم الذين اعتقدوا بها وأعلنوا أبحاثهم فيها .

« في مقدمة تلك الأسماء نضع الفلكي الشهير « زولنر » ، الأستاذ بكلية « ليزنيج » ، هذا العالم ألف كتاباً ساه « أوراق علمية » سرد فيه التجارب التي أجراها مع الواسطة « سلا » وأقر بأنه واجه ذلك البحث وهو يائس من حقيقته غير مجوز إمكان حصوله ، ولكنه أرغم على الاعتقاد في صدقه بالتجارب الصادقة والحوادث الغالبة . وسرى فيما يلي من هذا الكتاب أنه اكتشف على أمور جديدة في الروحيات ، كإمكان دخول المادة من خلال مادة أخرى بدون أن يستطيع الإنسان أن يرى أو انحلال المادة التي حصل فيها التداخل . كدخول حلقة ممتلئة في ساق مائدة بدون أن تشاهد أثراً من أي كسر كان .

« هذا الأستاذ من الذين يعتقدون أن هذه الأعمال منسوبة لتأثير أرواح الموتى على المادة ، ولأجل أن يعطل تأثيرهم هذا تخيل أن المادة بعداً رابعاً .

شهادة هذا العالم على التجارب الروحية مستندة بشهادة ويبر ، وهو الأستاذ التشريحي الكبير ، والأستاذ فيشر الذي أصبحت أبحاثه على القوانين الحساسة الإنسانية عماداً يعتمد عليها في العالم العلمي ، وبشهادة الأستاذ أولتريسي أيضاً . هذه ثلة من رجال مشاهير وأساتذة أعظم ثبت للناس علناً صحة هذه الحوارق .

« هنا يجب علينا أن ننبه على أمر جدير بالتنبيه عليه وهو أن هذه الحوادث الروحية خاضعة من أول ظهورها لأسلوب البحث النقدي القاسي جداً ، وبأشكال مختلفة وبواسطة مجربين متنورين وغاية في المهارة ، ومع ذلك فرغماً

عن أن هؤلاء الجبريين من الذين لا يمتقدون بشيء في مبدأ أمرهم ، فقد استحال أمرهم إلى الاعتقاد بالاسبرترزم ، وصاروا حاة لبيضته ، وأنصاراً لحقائقه .
أليس هذا أعظم البراهين على أن الاسبرترزم حقيقة ثابتة في ذاته وأن المشاهدات التي يرتكز عليها غير قابلة للنقض ؟ .

أما مجلات ألمانيا ، ففي مقدمتها جرنال « الاسفنكس » ومجلة (بسيشيش ستوديان) .

٤ — الاسبرترزم في أرجاء أوروبا

تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن

« يحذر بنا أن نضع في مقدمة أساء أنصار الاسبرترزم في روسيا ، الأستاذ بوتليرو الذي كرر وأعاد تجارب الأستاذ كروكس الإنجليزي بواسطة الوساطة « هوم » . ونضيف إليه اسم المستشار ألكسندر اكزاكوف ، وهو من العلماء الذين برعوا في فحص مسألة تجسد الأرواح . وسيكون لنا مجال واسع لإيراد أبحاثه التي تؤيد وتؤكد أبحاث الطبيب الشهير الإنجليزي كروكس ، بالنسبة لحقيقة تلك الأرواح المتجسدة .

« ولقد حدث في الأيام الأخيرة مظاهرة كبرى في صالح التجارب الروحية ، فإن الأستاذ اركول كيايا من نابلي ، كرر بواسطة الوساطة الشهيرة « اوزابيسا بلادينو » كل المشاهدات العالية للاسبرترزم مثل جلب الأشياء من أماكنها ، وتجسد الأرواح ، وارتفاع الأجسام إلى مسافات في الهواء الخ .. ونشر أبحاثه فانتقدها عليه الملامة للبحاث في الجرائم لومبروزو .

« فلم يسع الأستاذ كيايا أمام هذا الانتقاد إلا أن أعاد تجاربه كلها أمام الأستاذ لومبروزو نفسه ، ليكون برهانه أشد إضاحاً له . ثم توالى جلسات تحضيرية

كثيرة في أواخر سنة ١٨٩١ كانت تتبعها كما كانت في أمريكا وإنجلترا وفرنسا - إثبات حقيقة المشاهدات الروحية - . ولقد استطاع الأستاذ لومبروزو أن يرى بالجلس في جملة مرار ، هو والأستاذة تامبوريني وفيرجيليو وبياتكي وفيزيولي أن مشاهدات الاسبريتزم حقة لا غبار عليها . ولكنه لا يذهب في تحليلها مذهب الروحيين بنسبتها إلى أرواح الموتى ، بل عليها بتعليل آخر لا يفسر كل تلك الحوادث كما ستره في هذا الكتاب .

« لا شك أن لومبروزو متى تعمق في هذه المسائل في مدة توازي المدة التي درسها فيها الأستاذ ولاس وكروكس أو فارلي ، يلتجئ لتغيير فكره عليها . فإن هؤلاء العلماء الأعلام الذين تقدموه كفوا في مبدأ أمرهم مثله ، يعتقدون حقيقة المشاهدات وصدقها ، ولكنهم لا يمزونها للأرواح بل إلى قائل روح الواسطة ذاتها ، ولكنهم بعد شدة البعث والتعوي رجعوا فاعتقدوا نسبتها إلى أرواح الموتى .

« في مقدمة الصحافة الإيطالية توجد مجلة «لوكس» وهي شهيرة تنقل أبحاث المجمع العلمي الاسبريتي المغناطيسي في روما . ومجلة « لاسفنج » يديرها المسيو « انجر » و « فيسيو سبيريتيسا » التي يديرها المسيو فولبي .

أما في هولانده فالجلفة التي تدافع عن الاسبريتزم هي « أوب جريزن » وتشر في مدينة لاهيه .

أما في بلجيكا ، فالحركة الاسبريتية في نشاط وحياء كذلك الحركة في فرنسا . فإن مدينتي « لياج » و « بروكسل » هما مركزان نشطتان لنشر لمبادئ الاسبريتية . ويوجد بها جمعيات مركزية تتركز فيها أعمال سائر الجمعيات الفرعية ، ولها مجلستان « لوميساجيه » و « لومونستور سبريت » تنقل وتنتشر الأبحاث والمشاهدات التي يتحصل عليها الباحثون . ويحدث في بلجيكا خطاب كثيرة في صالح الاسبريتزم ، وتظهر كتب ورسائل توزع مجاناً كان من

تتأجها أن بلغت آثارها أحواض مناجم الفحم الحجري ، وأصبح المعتقدون بها
من المال يعدون بالآلاف .

« أما في السويد ، فللاسبرترزم مجلة إسمها « مور جندو مرئجن » تنشر في
كرستيانيا .

« أما في اسبانيا ، فالحركة الاسبريتية أنشط فيها مما هي في أي بلد من بلاد
العالم ، وعدد الاسبريتيين أكثر إذا نسبوا لعدد السكان مما هم عليه في أي مملكة
أخرى ، ففي كل مدينة من مدنها تجد جرائم ومجلات تابعة لجميات في غاية
النظام . من بين تلك المجلات الشهيرة « مجلة الأبحاث النفسية » في برشلونسه
وعمرها الآن ٢٣ سنة . يديرها الآن الفيكونت توريسولانو ، وهو باحث وعالم
نزيه . ومجلة « الكريتيرو أسيريتيسنا » تطبع في مدريد . ومجلة « لوز ديل
بروفير » في ليريدا . مجلة « وفيلاسيون » اليكانت الخ ...

« أما في أستريا ، فقد كان الاسبرترزم قبل بضع سنوات ليس له أهمية فيها ،
ولكن التجارب التي تمت على يد الارشيدوق رودولف مع باستيان ، وهو واسطة
للتجسيد ، وجهت أنظار الناس أجمعين إلى تلك الحوادث ، وإن كان قد اكتشف
في أثناء تلك التجارب على شيء من الغش والتزوير ، أما الآن فإن عدد الروحانيين
في أستريا قد ازداد زيادة عظيمة ، ويمكننا أن نذكر من بين مجلاتها الاسبريتية
مجلة « ريفورميدن يلاتير » التي تطبع في بودابست . أما في البرتغال فيشخص
المذهب الاسبريتي فيها مجلة « أو بسيزمو » التي تطبع في ليسبون .

★

٥ - الاسبرترزم في العالم كله

تابع ما قبله من تعريب مقالة ج . دولن

« يمكننا أن نقول بلا أدنى خشية من التكذيب ، أن للاسبرترزم اليوم أنصار
وأعضاءاً في كل صقع من أصقاع الكرة الأرضية . ولأجل أن لا نطيل الكلام

في هذا الموضوع، لكيلا نخرج عن حد الاعتدال نكتفي بذكر المالك التي يطبع فيها جرائد إسبريتية، إذ لا يخفى أنه لولا وجود فاس يمتقدون وجود الأرواح ويصدقون بذهابها لم تكن لتوجد تلك المجلات. فيمكن المطالع أن يدرك كنه خطورة الحركة الاسبريتية في العالم بعدد المجلات التي تدافع عنها وأنشئت من أجلها منذ ٤ سنة^(١).

«في جمهورية أرجنتين يطبع في عاصمتها ريودوجانيرو مجلة «لورو فورمادور» . وفي مملكة بارانا يطبع ثلاث مجلات . وفي لوز تطبع «أوريجينير أدور» و « ريفيسا اسبريتستا» ، وفي مدينة سان بولص دولواندا تطبع مجلتا «فيردال» و «لوذ» .

وفي مملكة شيلي يطبع في مدينة سانتياجو مجلة «البان ديل اسبريتو» . وفي مملكة بيرو تطبع في ليا مجلة «السلو» .

وفي جمهورية سان سلفادور تطبع مجلة «الاسبريتيزمو» في مدينة شالوايا . وفي مملكة فينزويلا تطبع مجلة «الاريفيسا اسبريتستا» .

وفي مملكة المكسيك يطبع في مدينة مكسيكو مجلة «لا ايللو ستراسيون اسبريتيا» . وفي مدينة سيزيولا ومملكة مازالتان تطبع مجلة «ال بريكور سور» .

وتطبع في جزيرة كوبا أربع مجلات ، «لا البورادا» في كوبا ، ومجلة «لا يونانوفيا» في مدينة بورتوريكو ، ومجلة «لاريفيسا اسبريتستا» في مدينة هافانا ، ومجلة «لاويفالبازا» في مدينة سينفويغوس .

وفي جزائر كناريا تطبع مجلة «لا كريداد» في مدينة سانتا كروزدوتتيرلف . وفي اسبانيا يطبع في مدينة ملبورن مجلة «ذي هاررينجر اوف لايت» .

(١) إقنا لن ننوه هنا إلا عن أشهر المجلات في كل مملكة لأنه من الملل اعطاء جدول بأسماء سائر الجرائد التي تطبع في العالم فإنها كثيرة جداً .
(المؤلف)

«لنصف إلى ذيل هذا الفصل أن جريدة (المجلة العلمية الأدبية للإسبرتزم) التي نديرها نحن، لها مراسلون من رؤساء جمعيات إسبريتية في كندا، و السويس، والقاهرة، وجزيرة موريس، و بورنيو .»

موجز ما سبق

«لقد تقرر مما سردناه آنفاً، أن ملايين من الناس يعتقدون الآن في صحة المذهب الروحي . وأن الحركة التي تولدت في أمريكا قد صرت إلى سواها من المهالك بسرعة لم يمهدها شبيه . وأنه ليجد اليوم نحو من مائة وخمسين جريدة أو مجلة تنشر للجمهور أخبار هذه النظريات الجديدة، وأن أعمال وتجارب العلماء الذين ذكرنا أسماءهم قد ترجمت إلى كل لغات العالم على سطح البسيطة .» وقد كانت نتائجها أن نشرت في أرجاء العالم الأرضي هذا الخبر السار، خبر خلود الجزء المفكر من الإنسان وعدم فناءه بالموت .

«لقد أخفق مسمى العلم الرسمي، ومجامع العلم في تأمرها على الصمت المطلق بإزاء هذه الحوادث، فإن الحقيقة أقوى من كل المؤامرات . ولقد تغفلت هذه الحوادث في الدنيا بأسرها، واكتسبت أعضاداً وأنصاراً من كل قبيل، ولا تزال تكتسب للآن. فلا الجرائد بسخرتها واستهزاها، ولا الكهان بجلبتها وتذمرها، ولا الماديون بتبكيبتها وسبها، يستطيعون صد هذه الدفعة الإنسانية التي تدفع الإنسان لاكتشاف معلومات حقة يؤكد بها عقيدته في حياته المستقبلية .

«رغمًا عن سوء نوايا العلماء الرسميين، وأمراء العلم الذين يهدم لهم الإسبرتزم نظرياتهم الظلمانية المدمية، لا يرد على فكر عاقل بأن هذه الحوادث الإسبريتية الحارقة المادية، ليس فيها ما يستلفت النظر أو يوجه إليها العناية، بل أن موضوعها الذي تبعت عنه هو من الخطارة والجلالة، بحيث استلفت نظر الناس أجمعين في جميع أدوار التاريخ الإنساني .

«لقد صيغت النظريات؛ وبنيت المذاهب قديماً وحديثاً»، ولم تكسب نظرية خلود النفس الدليل القاطع ، أما الآن فقد فتح علينا بالوسيلة لدرس مسألة بقاء الروح بعد الموت درساً علمياً ؟ ولم نكن لنحصل على هذا الفتح لولا تدخل الأرواح في شؤون هذا العالم ، وسترى أن الحوادث والمشاهدات التي يركز عليها المذهب الاسبريتي هي أوضح وأقوى الأدلة لإثبات خلود الروح الإنسانية بعد الموت .

«قبل أن نختتم الكلام نقول: من المستحيل أن تكون هذه الحوادث الاسبريتية نتيجة الغش والتزوير أو الضلال الفاحش ... :

أولاً - لأن هذه المشاهدات درسها وفحصها أعظم رجال العلم - كما رأيت - وأن هؤلاء الكيماويين والطبيعيين هم أجدر الناس وأولام بمعرفة سلامة الدليل أو فسادها فيما يتعلق بسببية الحوادث .

ثانياً - لأن هذه المشاهدات قد روقبت مراراً عديدة جداً بواسطة مجريزي ومراقبين مستقلين ، وكانوا لا يصدقون بشيء في مبدأ أمرهم ، ولم يكن بينهم وبين المجريين أمثالهم أدنى علاقة من تعارف، وقد جاءت نتيجة كل تلك الأبحاث متشابهة متعددة في كل بلد من بلاد العالم .

ثالثاً - لأن كل هذه الحوادث في مظاهرها الرئيسية واحدة في جميع بلاد العالم ، الأمر الذي يدل على أن سببها كالم واحد .

رابعاً - أخيراً إما نعتقد أن مجموع كل هذه الشهادات ومقامها وصحتها هي من الخطارة بحيث يستحيل دحضها مجاناً بدون بحث دقيق .

« هذا ما سنحاوله في هذا الكتاب ، وذلك أننا سنستعرض حوادث الإسبريتزم أمام القارئ ، وسنوجه إليها مسار البحث والتمحيص من كل جهاتها ، وسنورد كل التعليقات التي عللت بها بغاية الحرية والصراحة ، ومع ذلك كله فاملنا وطيد

في أن القارئ سيري التعليل الروحاني هو التعليل الشافي لرئيس الصدر الناقع
اللفة النفس ، المفسر لكل تلك المعائب الحارقة للعادة - (انتهى تعريب مقال
ج . دولن) .

نقول : هذه مقالة طويلة الذيل افتتح بها الكاتب الاسبريقي الطائر الصيت
جبريل دولن كتابه المسمى (الحادثة الاسبريكية) الذي طبع خمس مرات لغاية
سنة ١٨٩٧ ، وغرضنا من نقل هذه المقالة إقامة الأدلة الساطعة على أن قادة
الاسبريزم اليوم هم قادة العلوم العصرية في أوروبا ، وأن من الجسارة التي لا تحظر
بالبال أن يتهم هؤلاء الرجال العظام الذين لهم أكبر الآثار في نهضة النوع الإنساني ،
بالجنون والهوس وعدم الروية والطيش ، ولئن صح ذلك على فرد أو فردين أو
عشرين فرداً في بلد أو بلدين أو عشرين بلداً ، وراجت خزعاتهم على عقل أو
عقلين أو ألفي عقل ، وضرب على وترهم بحجة أو مجلتان أو عشرون بحجة مثلاً ،
فكيف يعقل أن يبلغ عدد أولئك العلماء الألف المؤلف في جميع أنحاء الكرة
الأرضية ، كما أريناك ذلك في هذه المقالة ، وكيف تروج خزعاتهم على نحو
العشرين مليوناً من الرجال ، ما بين سياسيين وكتاب ومحامين وأطباء ومهندسين ،
ومنهم غلادستون الإنجليزي وبالفور رئيس وزارة الانجليز الحالية ، وغيرهم من
أهل الفطن والذكاء ، وإذا أمكن أن يدعي الإنسان - وهو لم يقرأ في ذلك
الموضوع كتاباً ولم يحرب فيها تجربة بسيطة - أن ضلة من الضلات تنطلي على كل
هذه العقول القوية ، وتلين من تلك الشكائم الحديدية ، وترغم هاتيك المعاطس
العنية ، فلا يبعد أن يدعي أنه لا عاقل في الوجود غيره وكفى بهذا الادعاء
مستقلاً لقوله .

نحن نقول على رموس الأشهاد أننا لانعتقد بأن الذي يظهر في أوروبا في
جلسات التحضير من الأشباح المتجسدة وغيرها أرواح الموتى ، كما يقوله السواد
الأعظم من الروحيين ، ولكننا نعتقد تمام الاعتقاد بظهور تلك الأشباح وبأنها

حقيقة لا يمكن إنكارها لتوالي الشهادات على صحتها من كل بلد ومن كل عقل وبكل لغة ، ونظن أنه لا يليق الاستهانة بشهادة العلماء في مثل هذا القرن على صحة وجود شيء يقولون أنهم رأوه ولمسوه بأيديهم وشاهدوه على أشكال متعددة . وعقيدتنا في وجود ذلك الشيء وحقيقته لا تقضي علينا بالتسليم بكونه روح الميت ، فلا يبعد أن يكون من عالم غير عالم الإنسان ، والموالم لا يحصيها إلا خالفها ومبدعها .

هذه الأشباح التي تظهر لعملاء أوروبا ، وما تسبقها ويلها من المشاهدات الخارقة لكل نواميس الطبيعة ، تثبت بطريقة لا تقبل التأويل أن الإنسان عاجز عن الإلمام بجميع المعلومات ، وأنه في وسط بحر كله مساتير وعجائب ، وأن العالم الحسي ليس هو وحده كل ما في هذا الكون البديع ، بل وراءه عالم أبداع وأعظم ، مأهول بأرواح تسبح فيه سبعا ، ولها فيه شؤون خاصة لا نعلم بها ولا نتخيلها .

لهذا ترى الماديين في كل أمة وفي كل بلد ، يمارضون هذه الحقائق ويسعون في هدمها ، لأنها تقصدهم مباشرة وتخط من كرامة مذاهبهم الظلمانية المؤسفة . ذلك لأنهم قالوا : لا موجود إلا المحسوس وليس وراء ما تدركه مشاعرنا مرمى ، فجاء الاسبرتزم يريهم قصور مداركهم وضلال أفكارهم ، ويفتح لهم عالما لا يحيط به الفكر القوي ، ولا التصور البشري .

وقالوا أن الإنسان حيوان من الحيوانات ، وإنما هو أرقى منها رتبة في سلم الوجود ، وأنه عبارة عن جسم مادي ليس غير ، وأن روحه هذه ليست إلا خاصة ذلك التركيب المتناسب الأجزاء المتناسق الأعضاء ، فجاء الاسبرتزم ينمي عليهم ضيق تصورهم وخرج صدورهم وسوء نظرم ، ويرىهم أن الإنسان ليس بمادة مجردة وإنما تلك المادة فيه غلاف لسر مكنون وجوهر هي الروح التي تتحرك ، وأن هذه الروح من عالم عال كله جمال وجلال ، وضياء ولآله .. الخ ..

لهذا غري الماديون بمقارعة الاسبرتزم هذا بكل حجة وبكل سلاح ، ولا يندوي ما يحظهم من ذلك ؟ وأي شيء ينالهم لو أثبتوا للعالم أن الإنسان حيوان ، وأنه متى مات تحلل جسمه وفيه وذهب كالهباء في القبراء ، وإن العالم محدود على ما يدركه الحس وأن لا جمال فيه إلا ما تدركه المشاعر ؟ ماذا ينالهم من بث هذه

التعاليم وأي فائدة منها للتنوع الإنساني ، وهي طاعونه الفتاك وميكروب سرطانه المستأصل ، وجرثومة بلاته المحتاح ؟ .

لقد أضرت العلوم المادية بالعالم الأوروبي ضرراً بليغاً ، وأصبح الإلحاد في طبقات العامة جرحاً دامياً في فؤاد هذه المدنية المادية وبثرة غضنة في وجهها الواضح ، ولقد كادت تلك القرحة الفؤادية تحوي بحياة تلك الأمم الغربية ، وتنزل بها أسفل سافلين لولا أن أرسل الله إليهم هذا البصيص من النور وما في الغيب أكثر ، فقاموا مراعاةً ، واحتفوا حوله يتزاحمون بالمناكب شوقاً إلى النور ولهاً على الخلاص فنالوا منه ما نالوا ، وهامم لليوم شخوص إليه ينتظرون ما يأتي به الغد من آثار الرحمة الإلهية ، وقد نقلنا عنهم في ذلك أشياء كثيرة ، وسنقل إن شاء الله أكثر مما مر ، فلماذا لا ننوه بتلك الحركة للعالم الشرقي الذي بقي في هذه الأيام بمتابعة العالم الغربي في كل شأن من الشؤون ، ليطلع فيرى أن زمن الإلحاد ، وقد فات ، وأن أوروبا وإن لم تتوصل إلى إثبات وجود الروح بطريق الحس فقد توصلت إلى إثبات وجود عالم وراء هذا العالم ، وإن الإنسان ليس بمادة محضة وكفى بهاتين العقيدتين مريحين للضائر ، ومهدئين لجيئات السرائر .

نحن نتابع البحث في تلك الحركة الأوروبية للثبث للناس أجمعين معنى قوله تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » . كيف لا وقد قام علماء أوروبا في القرون الأخيرة بواسطة العلم الطبيعي مقاوم الجبارة العتاة واتخذوا الفوائد المادية التي تلتج من أبحاثهم في عالم الصنائع والفنون أسلحة لهدم تعاليم الأديان ، وآلات لتبئيس الإنسان من حياة بعد هذه الحياة ، فكتبوا وخطبوا وأرغوا وأزبدوا ، وهدموا وبنوا ، وهزموا وسخروا ، وتظاهرُوا بالعتو والجبروت كأنهم أصبحوا قادرين عليها . فبينما هم كذلك وإذا بهذه الآلة المدهشة فأسقط في أيديهم ، وكتب كثير منهم مقراً بذنبه في كتبه ، كما نقلنا عنهم ذلك ، فنحن نورد عنهم أخبار خضوعهم للاسبرترم إظهاراً لظهر الله على العاتين ، وإرغاماً لمطامس الماندين المقلدين من الشرقيين ، والله مع الصابرين ، وهو ولي المؤمنين .

منايخ استحضار الأرواح

حادثة من مس الجن في صيدا
خوارق العادات على يد غير المسلم

كتب لنا حضرة الوجيه حسن أفندي نحولي من «صيداء بسوريا»^(١)، خطاباً تلخصه لحضرات القراء ثم نجيب عليه إن شاء الله . قال حضرته :

عثرت في أثناء اشتغالي ببعض كتب الجدل الديني على قصة صموئيل الأول تشبه مسألة استحضار الأرواح، نأتي عليها إدلالاً على أن مسألة استحضار الأرواح معروفة قديماً لدى الأمم . وفحوى تلك القصة أنه اجتمع على شاول ملك بني إسرائيل الفلسطينيون فجزع واشتد خوفه ، ولم يكن معه نبي من الأنبياء ليسأله عما يجب عليه عمله كما كانت عوائدهم في الأمور الجسام ، فلما أعيته الحيل أخذ يسأل عن السحرة والعرافين فدلّه بعضهم على عرافة يقال لها «عين دور» فذهب إليها متنكراً لأنه كان مشهوراً بمطاردة أصحاب هذه الصناعة ، فلما انتهى إليها هو وخادمان معه ، سألهما أن تجيبه عن مطلوبه فامتنتت خوفاً من الملك ، فلم يزل بها حتى أقنعتها بأن تصعد له روح صموئيل ، فجاءت بها له ، فأخذ شاول يكلمها وهي تجيبه عن كل ما سألها عنه . وهذه القصة موجودة في «سفر صموئيل

(١) كانت صيدا إحدى مدن سوريا وقت تأليف الكتاب . حالياً إحدى مدن لبنان - (الناشر)

الأول - الإصحاح الثامن والعشرون من أوله إلى آخره . ويظهر منها أن مسألة استحضر الأرواح كانت معروفة قبل التاريخ المسيحي بقرون عديدة . فلعل القائلين بأن مسألة استحضر الأرواح شعوة ذهبوا هذا المذهب لاستبعادهم استحضر أرواح الأنبياء . وإذا كانت مسألة استحضر الأرواح معلومة كما قررنا من منذ ألفي سنة ، فكيف يدعي علماء أوروبا أن تاريخها يبتدىء من سنة ١٨٤٦ كما قررت ذلك في مجلة الحياة ؟ فخرجكم إجابتنا عما إذا كان من الممكن استحضر أرواح 'الأنبياء الكرام صلوات الله عليهم' ، والأصفياء والأولياء رضوان الله عليهم أيضاً ، وما قول الروحيين في ذلك مع علنا بأن هذا لدينا ممنوع شرعاً .

ثم قال حضرته أيضاً مالمخلصه :

وقعت بصيдаً حادثة بحضور بعض من أئق بين من السيدات ، أثناء زيارته لبعض العائلات ، أن ابنة لصواحبات البيت دخلت في دور عصي شديد اصفر لها لونها وانتفخت أوداجها ثم انصهرت إلى الأرض ، ثم تكلم من فيها متكلم فائلاً بلغة يهود صيداً « مسيكم بالخير » فرد عليه بعض النسوة لاعتيادهن على رؤية تلك الحالة في تلك الفتاة ، واعتقادهن بأن ذلك جني يهودي اعتاد أن يتقمص يحسمها في بعض الأحيان ، فأحطن به وأخذن بلقين عليه بعض الأسئلة وهو يحسبها عنها ، حتى سأله من حدثني ذلك الحديث عن بعض أقربائهن في الأستانة العلية ، فأجاب عن كل مسألة بما يقتضيه المقام طوراً بالسلب وآخر بالإيجاب . ولما أخبرت بتلك الحادثة نسبتها للأمراض العصبية ورميتهم بسهولة الاعتقاد بدون توقف ، رغماً عن تحققي من وقوع بعض ما أخبر به تماماً ، مع شدة إنكارني لتلك المسألة وعددها في عداد الأقاصيص .

ثم حدث بعد ذلك أن اجتمع أولئك النسوة من أقارب المصابة ، وصرن يتلون عليها (ورد) أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ، المتضمن كثيراً من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك اضطربت المريضة اضطراباً شديداً وصرخ الجني مستغيثاً ليسكتوا عن التلاوة متوعداً إياهم بإضرارها لو أصروا

عليها . فلم يصفوا لتهديده ، بل مضوا في التلاوة فلم تمض برهة حتى هدا اضطرابها
وذهب الجنى ولم يعد ، وأخذت تلك الفتاة تقوى شيئاً فشيئاً حتى استردت
صحتها الأولى .

هذا ما حصل على مرأى ومسمع من أئق يهن من السيدات . فهل يستطيع
الجن على التقمص بأرواح الناس مع وجود الروح . وهل صدق الجنى في إخباره
بالمقبيات تعد من سلطة الروح على الجسم ؟ هل جميع ما تقدم من الروحانيات وما
ينسب للقوة المغناطيسية وسلطة الروح على الجسم يستوي في أحداثها المسلم وغيره
من ليسوا على دين حق . وهل يوجد في مصر كم حوادث من هذا القبيل ؟ نرجوكم
الجواب ولكم الشكر .

تاريخ مذهب استحضر الأرواح^(١)

أقينا في بعض كتاباتنا على موجز من تاريخ فن الاسبرتم في أمريكا وأوروبا ،
وقلنا إنه حدث أول حادثة منه في أمريكا سنة ١٨٤٧ وسرت منها إلى أوروبا ،
بعد ذلك التاريخ ، فأوهم ذلك بعض حضرات قرائنا أن ذلك التاريخ هو مبدأ
ظهوره في العالم ، ونتج من ذلك أن فاضلاً من أولئك الأفاضل جاء يسألنا بكتاب
عن رأينا فيما رآه مكتوباً في سفر صموئيل من قصة الملك شاول مع العرافة
« عين دور » . قال أن تلك القصة تدل على أن فن استحضر الأرواح كان
معروفاً عند الأقدمين ، فكيف يتفق ذلك مع ما قلناه من أنه ابتدأ في أمريكا
سنة ١٨٤٧ ؟

(١) هذه المقالة جواب سؤال حضرة الوجيه المحترم حسن أفندي محوي من صيدا ، وقد رأى
حضرات قرائنا السؤال في الجزء المتقدم . (المؤلف)

نقول : أن ذلك التاريخ هو تاريخ ظهوره في العالم الغربي ، ولم يكن معروفا قبلها بتلك الصفة التي هو عليها الآن . نعم ، كان يوجد في أطراف البلاد أفراد من الرجال والنساء لم علم بذلك الموضوع وقدم في مجالته ، ولكنهم كانوا مجهولين لدى السواد الأعظم من الناس ، وكانوا يتحرون أن يبقوا كذلك طول حياتهم ، لأن الأحزاب الدينية في تلك العصور كانت في غاية حماستها ، ومعممان قساوتها وصرامتها ، فكانت إذا شامت في شخص بارقة من تلك البوارق التي تتخيل وراءها ضرواً على مركزها أسرعته إليه بالقبض عليه وزجته في أعماق السجون ، وتحقيق جنايته تحقيقاً ناقصاً كله تحامل وصرامة ، ثم ينتهي الأمر بالحكم عليه بالحرق بالنار حياً ، كما حصل لمئات الألوف من الناس .

لأجرام أن كل من كانت لديه آثارة من علم ما وراء الطبيعة كان يبالغ في كتمانها ، ويفرق في إنكاره خشية من الهلاك على أقبح صورة .

هذا كان شأن أوروبا قبل هذه القرون الأخيرة التي تمت فيها الغلبة لرجال العلم على رجال المذاهب الاعتقادية ، ودخل بذلك النوع الإنساني في دور التنوير والبحث بعد تلك الحماية الحماسية ، والغيابة التعصبية . ولا غرو بعد هذا إن ظهر تحت ذلك الجو الصاحي مذهب استحضار الأرواح وأصبح له من الأشياع الملايين الكثيرة ، فلا شيء هناك اليوم يمنع بحث الباحثين ، ولا أثر لتعصبات المتعصبين ، وسيرى النوع الإنساني من وراء هذه المسألة إن شاء الله العجب المعجاب في قسم ظهور الملحدين ، وفهم عرى خزعبلات الماديين ، والله غالب على أمره ، ولا معقب لحكمه .

لكن : قرب عهد ظهور فن استحضار الأرواح في أوروبا لا يدل على عدم وجوده في العالم الشرقي قبل تلك المدة بمدد طويلة بل بألوف من السنين .

نعم ، إن مسألة خلود النفس بعد الموت ، وبروزها في عالم غير هذا العالم لتحييا فيه حياة أبدية . كاملة ، عقيدة شائعة بين جميع أصناف النوع الإنساني كله شرقاً وغرباً . ومن العجيب أن مسألة استحضار الأرواح ومكالمتهم كانت ولم تزال

ملازمة لهذه العقيدة في بلاد الشرق كله ، وقد أصبح الغرب شريكاً في ذلك أيضاً في هذا العصر . وإنما هناك فارق جسيم بين مظهري هذه المسألة المدهشة لدى الأمم الغربية والشرقية . فلأنها لدى الأمم الشرقية قديماً كانت وفقاً على رؤساء الدين ، ومستورة على غيرهم من الناس ، ولم يكن قصد أولئك الرؤساء من ذلك الحجب الكسب المادي ، أو إبقاء الناس في ظلمات العمالة عما سينالهم بعد الموت ، وإنما كان ذلك منهم لحفظ مراكزهم العالية ، وصيغتهم الدينية محفوفة من الازدراء والابتذال ، ليستطيعوا أن يقودوا العامة بزمam الطاعة والانقياد .

هذا ما ينتج من أول وهلة لمن يعتني بدراسات أساطير الأمم الماضية ، فلا يكاد يرى أمة منها إلا وفيها طائفة من الناس جعلوا دينهم هذه الوساطة بين عالم الأحياء وعالم الأموات ، وكان لهم بذلك في نظر عامة الأمم شأن لا يقاس به غيره من سائر الشؤون العادية .

أقدم الكتب المقدسة الدينية التي تعرف الآن هي « الفيدا » كتب الهنود التي وجدت قبل ميلاد عيسى عليه السلام بعدة آلاف من السنين . ذكرت فيها مسألة استحضار الأرواح بنص صريح لا يلتبس على أحد في مغزاه . فقد قال المشرع الهندي الكبير مانو في تلك الكتب بالحرف الواحد ما معناه :

« إن أرواح آبائنا الأقدمين يصحبون على حالة لا تراها أعين الناس بعض البراهمة الذين يدعون للاحتفال بميد الأموات ، وأن هذه الأرواح لتبعمهم أبنا ذهبوا وهم على حالة هوائية وتجلس بجانبهم إذا جلسوا » .

وقال مؤلف هندي آخر ، وهو من الأقدمين أيضاً : « إن الأرواح التي لم تأت من الأعمال إلا الخير والبر ، مثل أرواح العباد الأطهار والزهاد الأخيار ، تكتسب خاصية مكاملة الأرواح التي سبقتها إلى العالم الآخر . وهذا دليل لتلك الأرواح على أن دورهم في التناسخ قد تم وانقضى . »

اعتاد كهنة الأديان الهندية على إعداد أشخاص يسمونهم « فاكير » ليستحضروا بواسطتهم أرواح الموتى ، ويحدثوا بهم أكبر المشاهدات في التنويم المغناطيسي .

نقل « لويز جاكويو » في كتابه « الاسبرتوم في العالم كله » نظرية الهنود على الأرواح السابحة في الفضاء بعد موت أجسادها . وينتج من مطالعة أبحاث ذلك المؤلف أن أسرار مسألة استحضار الأرواح ما كانت تودع إلا لمن يقضي أربعين سنة في بيوت الدين تحت النظمات الشديدة والاختبارات الدقيقة .

تلك الأسرار كانت موزعة على ثلاث فرق من أولئك الرجال كما يأتي :

الفرقة الأولى — كلهم من البراهمة أصحاب المبادات العامة ، وكهنة الهياكل المكلفين بقيادة العامة . وتعلم هذه الفرقة قاصر على شرح الثلاث كتب الألوه للفيذا ، وكيفية رئاسة الطقوس الدينية ، وأداء القرابين . وبراهمة هذه الفرقة يخاطبون الأمة ويعاشرونها ، فهم قادتهم الأقربون ، ورؤسائهم الأدنون .

الفرقة الثانية — تحتوي على طردة الشياطين من الأجسام ، والعرافين للمستقبل وأصحاب النبوات ، ومستحضري الأرواح ؛ وهؤلاء عليهم في بعض الظروف الحرجة أن يؤثروا على أذهان العامة بإحداث بعض خوارق الطبيعة . ويسمع لهم بقراءة وشرح « الانارفا فيدا » وهو مجموعة رقيات سحرية .

الفرقة الثالثة — من البراهمة ليس لهم اختلاط ما بهذا العالم الإنساني ، وليس لهم من شغل في هذه الحياة إلا درس قوى هذا العالم المادي كله ، وإذا ظهروا للناس فلا يكون ذلك إلا لأمر جليل ، وخطب فادح ، ولا يتراءون لهم إلا عن بعد .

أما في بلاد الصين ، فلا يعلم بالضبط تاريخ فن استحضار الأرواح ، والذي ينتج من الاطلاع على حالهم في تلك المسألة يتحقق أنها قديمة لديهم جداً .

نقل القس الداعي للدين هناك « هوك » أن الصينيين مولعين بمسائل الأرواح واستحضارها ، وسرد عنهم حلة تجارب في ذلك الشأن لم تزل مستعملة لديهم في كل صقع من أصقاع بلادهم الشاسعة الأكناف ، وفي كل طبقة من طبقات هيئتها الاجتماعية .

وقد امتدت هذه المسألة في جميع ممالك آسيا على طول الزمن وبواسطة مجرة

بعض الهندين للاستعمار في بعض البلاد الأجنبية ، حتى وصلت إلى مصر وإلى
العبرانيين ، كما ثبت ذلك من استقراء أساطير كل من هاتين الأمتين القديتين .

التحد المؤرخون جميعهم على أنه كان لدى المصريين الأقدمين اعتقاد في كثير
من المسائل التي تعالج هذه الطبيعة المحسوسة ، كأعمال السحر والطلاسم وغير
ذلك من الأمور الخارقة للمادة ، وقد ذكر كثير منها في التوراة ، وثبت أيضاً
أنهم كانوا يعرفون مسألة استحضار الأرواح ومكانتها في الشؤون الهامة ، ووجه
ثبوت ذلك آت من نبي موسى عليه السلام لقومه في التوراة ، عن عمل السحر
وعن تحضير الأرواح وسؤالها عن المستقبل . وقد علم قراؤنا مما أورده حضرة
الوجيه الذي عرض علينا هذا السؤال ، أن الملك شاول ذهب إلى « عين دور »
العرافة ، واستحضر بواسطتها روح صموئيل ، وفي هذا دليل قاطع على أن بني
إسرائيل كانوا يعرفون مسألة استحضار الأرواح .

لم يقف بعض الناس عند الحد الذي رسمه موسى عليه السلام لقومه من النهي
عن تحضير الأرواح ، بل تألبت بعض النفوس الشقية إلى الإشراف على عجائب
عالم ماوراء الطبيعة ، فألفوا قيا بينهم حزياً سرياً ومذهباً خصوصياً سموه « كبال » ،
ولكن ما كانوا يبشرونه لأحد حتى يأخذون عليه المواثيق والأقسام بأن لا يذيعه
ولو لحقه ما لحقه من الأضرار .

وقد جاء في التلمود ، وهو من كتب اليهود ، مامعناه : إن الذي يحفظ هذا
السر ، سر استحضار الأرواح ، في فؤاد نقي طاهر له من الله الكرامة وحسن
الزلفى ولدى الناس الفضيلة وحسن السمعة ، ويكون اسمه مقروناً بالإجلال
وعلمه غير قابل للزوال ، ويرث بعد ذلك الحياتين وينال السعادتين في هذه
الدار وما بعدها .

أما في بلاد اليونانيين ، فكانت مسألة استحضار أرواح الموتى معروفة
وشائعة جداً . فقد كان في كل هيكل من هيكلهم نساء يقال لهم « المرافات »

أي اللاتي يعرفن المستقبل ، مكلفات بكلمة أرواح الآلهة ، وكثيراً ما كان يود المستحضر أن يكلم الروح بنفسه ، فكان يحاج طلبه ويكلم الروح المطبوعة بنفسه .

وقد ذكر الشاعر الكبير اليوناني هوميروس الذي عاش قبل الميلاد العيسوي بأكثر من ستة قرون ، قصة استحضار البطل اليوناني الشهير (أوليس) روح (تيريزياس) العراف الشهير ، ومكلمته له ، وقد وصف هذا الشاعر المطبوع الصفة التي حضره بها والاحتفال الذي جرى لذلك وصفاً دقيقاً . وليست هذه الحادثة منفردة في بابها فقد كان من الشائع المعروف لدى اليونانيين أجمعين أن من يريد استحضار روح أحد من أقربائه أو ذوي خاصته ، أمكنه ذلك بغاية السهولة بواسطة الأشخاص المتمرنين على الاستحضار .

وقد نقل عن (أبولونيوس دوتيان) ، الفيلسوف الفيثاغوري المشهور ، أنه كان يعتقد كل الاعتقاد بوجود الأرواح وبإمكان تحضيرها والمكلمة معها ، وكان يعمل من الحوارق للطبيعة ما يدهش الألباب ويمجى المدارك ، وكان له اطلاع واسع في أمور ما وراء المادة .

أما عند الرومانيين ، فقد كانت مسألة استحضار الأرواح معروفة أيضاً ومنتشرة جداً ، وكان المكلف باستحضارها نساء يسمونهن « سبيل » . كان قواد الرومانيين يقصدونهن ويسألونهن عن مستقبل الأمور العامة ، وكان رجال الحل والعقد لا يبرمون أمراً ولا يشهرون حرباً ، أو يقدون سلباً ، إلا بعد استشارة الأرواح بواسطة هاتيك النسوة .

أما لدينا معشر أهل الإسلام فمسألة ظهور الأرواح للأحياء من الأمور الشائعة للصلحين والتقربين ، وأظن أنه لا يوجد واحد من المسلمين لم يقرأ في كتاب أو لم يسمع من قارئ أن روح فلان الصالح ظهرت لفلان التقي . وحصل بينها كبت وكبت من المحادثات والمحاضرات . بل كثيراً ما تروي العامة في أساطيرها أموراً تدل على معرفتها بمسألة ظهور الأرواح للناس ، مثل روايتهم عن بعضهم أن فلاناً تاه في الصحراء وألقت به الحيرة من كل ذلك ولما أوشك أن يقع في اليأس

إذا برجل مرتد بثياب بيضاء ، وعليه جمال وبهاء جاء إليه فدلّه على الطريق ، وأزال عنه بوائق التعويق ، ثم يعقب قوله هذا بأن ذلك الشخص لاشك في أنه روح التقي فلان . الخ ... من أمثال هذه الحكايات التي تموز النظر ولا يليق بنا إنكارها على عجل .

مسألة مسّ الجن

يحمل بنا للإجابة على هذا السؤال أن ننقل ما كتبناه في « الحياة » ببعض تصرف فقيه الكفاية ، وهو :

إن فكرة استيلاء الجن على جسم الإنسان والتأثير عليه بالمرض والأذى شائعة من مبدأ الخليفة ، فقد كان الناس عموماً يفسبون الأمراض ، أياً كانت ، إلى الأرواح الشريرة ، وكان لهم في ذلك طرائق عجيبة وأعمال غريبة لم تول للآن منتشرة في كل البلاد المتوحشة . وقد كانت هذه الفكرة آخذة في التناقص شيئاً فشيئاً حتى كادت أن تنتهي إلى الصفر ، خصوصاً في العالم العلمي . ولكنها قد حييت الآن حياة قوية ، وصار يستطيع المنتصر لها أن يقيم على صدق قوله ألف دليل محسوس وسبعان مغير الشؤون . روت المجلة الروحية في هذا الشهر « قبل ثلاث سنوات تقريباً » عن جريدة « نيويورك ميل أند اكسبرس » أن الأستاذين الشهيرين ريشار هودسن ، وجيمس هيزلوب ، اللذين درسا الاسبرتزم بواسطة مدام بيبير مدة ١٢ سنة ، قد نشرا نتيجة أبحاثها في كتاب جاء فيه هذه العبارة : « إن عدداً عديداً من المجانين الذين يجلسون في البجاستانات ليسوا بمصابين بأمراض عقلية بل ملوكين لأرواح قد استولت عليهم واستخدمتهم » .

هذا ما ينادي به أستاذان عظيمان بعد أن عمدت هذه من دلائل التوحش والحمجية . وفي أوروبا وأمريكا ألوف من العلماء لا يداخلهم الشك في هذه النظرية .

فلننظر كيف حصل لهم البرهان عليها فنقول : إن حل مسألة استيلاء الجن على جسم الإنسان تتبع حل مسألتين ، وهما : هل في الطبيعة قوة عاقلة مجردة عن المادة ؟ وهل لهذه القوة سلطان على المادة وعلى الجسم الإنساني ؟ . أما المسألة الأولى فمحاولة ومثبتة بأدلة حسية لا تدخل تحت حصر ، فإن كل تجارب الروحانيين تثبتها . وقد وقف الأستاذ الشهير ولم كروكس أمام مثبت من أعضاء الجمعية الملوكية الانجليزية ، حيث فوجئ إليه رئاستها في سنة ١٨٩٧ وفاء بخطبة مهمة جاء فيها هذه الجملة : « وليس في تاريخي العلمي ما هو أشهر من اشتغالي بالمباحث النفسية ، فإني نشرت منذ ثلاثين سنة وصف تجارب تجربتها ، من مقتضاها أن وراء ما ندركه علمياً قوة يتولاها عقل غير عقل الإنسان العادي » - (روت هذه الخطبة أكثر جرائد العلم وهذه الجملة ترجمة المقتطف) .

بقي علينا أن نسأل ، هل لهذه القوة تأثير على المادة وعلى الجسم الإنساني ؟ أما تأثيرها على جسم الإنسان ، فمما لا يصح التردد فيه ، لأن حالة الرسل الذين يستعملهم علماء الروح في الاستحضار ثبت ذلك إثباتاً محسوساً . فإنا نرى الواسطة يدخل في دور تشنج هائل اوربما لطم صدغه وخش وجهه ، ثم تشب أعضاءه ويصير في حالة مؤلمة . فتارة تستولي الروح على يده فيكتب ما لا يراه ولا يعلمه ، وتارة تستولي على لسانه فيتكلم في شؤون لم تمر على مخيلته . لا شك أن كل هذا يكفي للدلالة على سلطة تلك القوة على جسم الإنسان في بعض الأحوال ، ولدينا أدلة محسوسة على هذه القضية نستنتجها مما تحدثه الأرواح عند تجسمها - عذراً على هذا التمييز - من الآثار السيئة على جسم الواسطة .

روى الأستاذ اكراكوف الروسي في كتابه « المذهب الحيوي والاسبريزم » أنه شاهد هو وعدة دكاترة معه أن الجزء الأسفل من جسم الواسطة ، وهي مدام ديسبرنس ، قد ثلاثى بالمرّة بينما كانت الروح قد تجسمت من نصفها الأعلى . وقال : وقد فعضنا ذلك باللمس والنظر فلم نزد إلا اقتناعاً ، ولما ذهبت الروح عاد ثانية . أما في سائر أحوال التجسم فإن وزن جسم الوسيط يستحيل إلى النصف ، ولا

شك أن نقصان وزن الجسم أو تلاشي قطعة منه يدل على أن تلك القوة تستطيع أن تؤثر على الإنسان آثاراً سيئة . ومن أحسن الشواهد وأغربها على إمكان استيلاء تلك القوة على الجسم ، مارواه الدكتور الألماني سيرياكس عن نفسه ، كما رواه عنه الكاتب الشهير جبريل دولن في كتابه « الظاهرة الروحية » . هذا الدكتور كان مراده درس الاسبرتزم بنفسه بدون واسطة ليكون اقتناعه ذاتياً ، وذلك لشدة يشككه . وجلس لتلك الغاية هو وامراته وبعض إخوانه ، ١٩ مجلساً ، في غاية الخشوع ينتظر روحاً تطرق للمائدة أو تظهر بأثر آخر كما يحصل بحضور الواسطة فلم يرَ شيئاً ، ولكن لم تحزع عزيته . قال : « في الجلسة العشرين شعرت بإحساس خاص من برودة وحرارة متعاقبتين . ثم أحسست بمرور تيار هوائي بارد على وجهي ويدي . ثم شعرت بأن ذراعي الإيسر قد تحدد تماماً وصار مشلولاً . ثم شعرت بمن يحركها تحريكاً شديداً بحيث لم أستطع إبقائه . ولما كانت تلك الحركة شبيهة بحركة يد الكاتب أقت امرأتني بقلم وورقة فاستولت عليها يدي اليسرى وأخذت تتحرك في الهواء بسرعة عجيبة حتى خاف الجلوس أن تصيبهم في حركاتها . لم لطمت هي المائدة فجأة وكسرت القلم . عند ذلك هدأت يدي فعملت علماً يقيناً بأن لادخل لإرادتي في حركة يدي ، كما لادخل لها في سكونها . ثم لما بُري القلم أمسكته يدي اليسرى وأخذت ترسم في الورقة خطوطاً غير منتظمة ثم أخذت ترسم أحرفاً أولية كما يفعله الأطفال ، ثم شعرت بتيار هوائي كالمتقدم ازاييل يدي كل ألم وكل تشنج . فرفعنا الجلسة وأنا مسرور لتعقبي أنت في الطيبة قوة مستقلة عن إرادتي » . إلى أن قال : « ومن ذلك الحين أخذت الناصية الواسطة تنمو معي بنصائح إخواني الأمريكيين فابتدأت بالكتابة ثم حدث أنها رسمت « سبتاً » مملوأة زهراً . هنا يحب علي أن أقول إنني لأستطيع حمل شيء بيدي اليسرى ، حتى ولا يمكنني أن آكل بها . أما الرسم فليست حسنه قط ولا بيدي اليمنى . فانا الآن مقتنع تماماً بأن القوة التي ترسم أوتكتب بواسطتي مستقلة عني ، ولها عقل غير عقلي ، لأنني في أثناء ظهورها أرايني متمتماً بكل قواي العقلية ولا أحس بأدنى حادث غير ما يحصل في يدي اليسرى التي

تظهر كأنها ليست بيدي طول مدة الجلسة وكأنها تحت تصرف غيبي . وإني أستطيع في أثناء هذا الأمر أن أكلم الذين حولي بكل حرية . فأراد أحد زملائي الدكّارة أن يوقف حركة يدي فضغط عليها بيديه بطريقة جعل ثقل جسمه كله عليها ، ولكنه لم ينجح ، واستمرت يدي تحت ضغطه تعمل بقوة ونظام ، مع أنني أستنقل بطبيعتي ضغط اليدين مجردتين .

أليس في كل هذا مايدل على أن في الوجود قوة عاقلة لها على جسم الإنسان سلطان في بعض الأحوال ؟...

* * *

الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله الذي وفقنا لخدمة دينه القويم ، وهدانا بنوره العميم إلى صراطه المستقيم ، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم ، وأمينه الصميم ، محمد خاتم النبيين ، وإمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإننا بحول الله وقوته أقمنا الجزء الأول من « الإسلام في عصر العلم » فلنبداً في الجزء الثاني منه معتمدين على واهب القوى والقدر ، ومانح البصيرة والبصر راجين منه سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدنا لإتمام هذا الصرح الفعيم ، الذي تصدينا للتشييده لدينه القويم ، خدمة لأنفسنا معشر أبناء هذا العصر الذي انصببت فيه العلوم المادية انصباباً مريعاً ، وبلغت فيه المدارك الإحصائية مبلغاً عجيبياً ، ولعبت فيه الشبّه بالعقول ، ولا لعب الشمول ، وهاجمت فيه الشكوك معاهد الإيمان من سرائر النفوس ، وضمائر القلوب ، هجوماً شعر به الإنسان شعوراً أزعجه إزعاجاً ، وبرح به تبريحاً ، وصاح كل مناصيحة دلت على قدر ألمه ، ومقدار وجعه . فمنا من استكان العلة وظنّها لازماً من لوازم العلم المصري فجعل الشك دينه ، وظن كما يظن اللاأدريون أن الوصول إلى صميم الحقيقة محال على الإنسان ، فقمعوا بهذا المركز المضطرب وخالوه نهاية ما يبلغه العقل القوي

والفكر السليم ؛ ومنا من هاجته تلك الشكوك هجوماً عنيفاً ولم تجد من فطرته ما يقاوم تياراتها ، فبعلا الإيمان منها جلاء ، وحل محله غيب الفكر المطبق ، فساق ذلك المسكين أمامه إلى أغراض الشهوات ، ومتاهات الأهواء ، يسلك به من مفازة فتنة ، إلى متاهة ريبة ، ويخرج به من مهواة شهوة إلى تيهور شراعة ، حتى يلتهى وجوده الدنيوي على حال لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه له غيره ؟

ومنا من قوّم أنه سلم من أفاعيل هذا التيار الجارف ، تيار العلم الأوربي المادي ، بقطع علائقه به ، والتفاني في الحرب منه ، فهو كلما صادفه ذلك التيار من وجهة ، ارتد على عقبه ، وسلك طريقاً غير طريقه ، حتى إذا توسطه وكداد يمتاز له لاحت له طلائع ذلك التيار عن بعد ، فرجع أدراجه ، وتلس منهاجاً للحياة آخر . وهلم جرا ؛ فهو يقضي حياته حائراً لا يعرف له وجهة يتوجه إليها ، ولا يدري له غاية يتيممها ، فيقف ظاناً أن في الوقوف راحة له من بعض ذلك الهم الناصب ، ولكنه لا يكاد يطمئن في نفسه حتى تغشاه غواشي ذلك التيار المتدافع من سائر جهاته ، فيضطرب طلباً للنجاة ، ويتخبط بحثاً عن منفذ ! وإلى أين ؟ لقد أحاط التيار به من كل جانب ، وقارب أن يحيط به من كافة أرجائه ، جزاء ما أصر على مجافاته ، فلا يرى له ملاذاً إلا إحدى جهتين : إما أن تغوص به الأرض فبأمن عادية ذلك البلاء المتواتر ، وإما أن يرفعه الهواء إلى مسارج الأقطار ، ومدارج الأفلاك ، فيرى أن الوجه الأخير أقرب للسلامة ، وأشفى للنفس اللوامة ، فيشرئب برأسه ، ويتطاول بعنقه ، وكلما أحسن بشدة الخطر الذي هو فيه ، تبسم الأمل في وجهه ، ونفحة الرجاء بنسيمه ، فتوهم أن ذلك الامرئيات قد رفعه إلى فوق ، وأمنه الخوض في اللجة

بينما يكون ذلك التيار المتدفق عليه من كل مكان قد أحاط به إحاطة القيد برجلي الأسير ، وفعل به عين ماقفل بإخوانه المسلمين ، ولا فرق بينهم وبينه إلا أنهم سلخوا لعدوم قبل أن يحيط بهم ، أما صاحبنا هذا فلم يزل يزوغ منه ويروغ حتى سد دونه المسالك ، وأخذ أخذاً عنيفاً أذهله عن نفسه ، وأوهمه ذلك الذهول أنه ارتفع عنه إلى مسابح الطيور ، ومسايح النور .

ومنا مَنْ مَنْ الله عليه بروح خاصة أقامته على الصراط السوي ، في وسط هذا الحال الردي ، وهم من قلة العدد بحيث لا يعرفون ، ولا يتوهم اليائسون أنهم موجودون .

هذه أقسام أربعة لا يتخلو واحد منا من أن يكون قابلاً لقسم منها في هذا الجليل العجيب . فهو إما أن يكون ممن منحهم الله روحاً من عنده ، ونفهم بنفحة من رحمته ، فقاموا على طريق الصالحين الأولين ، والأولياء الطيبين ، على قدم الأنبياء المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام أجمعين . فهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وخيره وشره ، إيماناً ذاتياً ذوقياً بغير تأويل ولا تصرف .

وإما أن يكون مكذباً بكل ذلك .

وإما أن يكون شاكاً في صحة كل ذلك .

وإما أن يكون موهماً نفسه أنه معتقد بكل ذلك .

لنا على كل صنف من هذه الأصناف كلام لا يجوز لنا إغفاله في مقدمة الجزء الثاني للإسلام في عصر العلم ، لأن ماسيحيي إن شاء الله في أثناء هذه السنة يقتضيه ويناسبه ، بل يجب علينا أن نقدمه أمام الكلام في هذه المناسبة بياناً لوظيفة الإسلام في عصر العلم ، وإشارة للهمة التي ندينها لها خدمة لإخواننا الأعزاء فنقول :

حال المكذب منا بالعقائد

المكذبون بالعقائد في كل أمة وفي كل زمان ومكان ثلاثة أقسام : الأول : قسم كافر بفطرته خلق فؤاده مطموساً ، ونوره مطفئاً . والثاني : وقسم جامد بفطرته لاهمه العقائد ، ولا يهجه عدها ، فهو كتلة مادية ذات صورة إنسانية ليس إلا ، وهو يتقلب بتقلب الوسط الذي يعيش فيه ، فإن وجد المحيطين به مؤمنين فهو مؤمن

فيا بينهم ، وإن وجدهم على الضد من ذلك فهو معهم يفعل ما يفعلون ، ويسلك من طرق الحياة ما يسلكون .

هذا القسم والذي قبله قد أشبعنا فيها القول في فصل متقدم من كتاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فليرجع إليه من شاء .

بقي القسم الثالث من المكذبين ، وهو من لا يكون كافراً ولا جاحداً بفطرته ، وإنما عرض له التكذيب بالمقائد من شبه علفت بذهنه من مشافته للعارف الإلهادية ، وبجاسته لبعض حملتها ، فتشبع فكره بذلك السم القاتل وتقتل به فصار عسر العلاج جداً .

أفراد هذا القسم كانوا مؤمنين نشأوا تحت سماء الشرق ، ودرجوا من مهاده الوثيرة ، وهو كما لا يخفى في هذا الدور ، دور الانحطاط والقهقري في الصنائع والعلوم ، وهي سنة الله في خلقه ، « وتلك الأيام نداولها بين الناس » ، ولقد كانت لنا الدولة على غير ما كما هي اليوم لغيرنا على أكثرنا ، ولم تبلغ أمة منا مثل ما بلغنا من سائرهم ، وسيؤوب إلينا إن شاء الله مجدنا القديم ، على يد ديننا القويم ، وسنكون في نهايتنا مثل ما كنا في بدايتنا خير أمة أخرجت للناس ، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، ونؤمن بالله ، ونحمل للعالم نور الحق ولآلاء الفضيلة ، ودرىاق العقيدة ، ومن يمشى يَرَّ المعجب .

دعنا الآن من هذا ولنعد إلى ما كنا فيه . قلنا نشأ أفراد هذا القسم مؤمنين تحت سماء الشرق ، وهو في دور الانحطاط والقهقري ، فدعته دواعي الأحوال الاجتماعية إلى درس العلوم الأجنبية ، والسفر إلى بلادها القصية ، فماذا رأوا ؟ رأوا من زخارف الصناعات ، وبدائع الاختراعات وعجائب الفنون ، وغرائب الشؤون ما يذهل الناظر عن نفسه ، ويسلب العقل من رأسه ، مباني تسامر الكواكب وتناغي السحاب ، ومعاهد طرب وهو تأخذ الأفتدة من بين الجوانح ، وتسرق النواظر من داخل المهاجر . وأشياء وأشياء يطول عددها ، ولا

يفيب عن قارئنا أمرها . فلما رأها أولئك الشبان وقارنوها بما عهدهو في بلادهم
من المعاهد الساكنة الحاوية، والمشاهد المهزنة المتداعية، جال فكرهم واضطرب،
وأنت لهم الهواجس بالمعجب .

كانوا يتعلمون في مدارس بلادهم أن دينهم دين السعادتين ، وملاك الحياتين ،
وأن متبعه فائز بالصفقتين ، ومتمتع بالنعمتين ، فرأوا رأي العين أن تلك الأمم
أعلا من أمتهم في الحضارة كعباً ، وأرجح منها في الوجود وزناً ، وأفوز منها
من السعادة سهماً .

كانوا يتعلمون أن الدين يدعو إلى الكمال ، ويجلي متبعه بسرائف الخصال ،
وكرائم الخلال ، فرأوا أن أمتهم من هذه الجهة ليس لها مركز خاص بين الأمم ،
بل رأوا أن آداب تلك الأمم في الجملة أرقى من آدابها .

كانوا يتلقون من آبائهم ومعلمهم أن أمتهم سيدة الأمم ، وصاحبة السيف
والقلم ، ومكانتها في العالم مكان القلب من الصدر أو العين من الرأس ، فرأوا
هنالك أن لا محل لفرض ذلك القول ، وأن تلك الأمم أكثر من أمتهم جنوداً
وسفيناً ، وأغزر منها مالاً وعبوناً ، وأقدر على استخدام قوى الطبيعة ، وأمر
منها في استعمال أسلحتها .

رغماً عن هذه المشاهد المدهشة كلها رأوا أن تلك الأمم تنابذ الأديان وتثبت
بطلانها ، وتساكس الكهان وتهدم معاهدها ، وتراقب الرهبان وتوصد مدارسها ،
وتفتح لأفرادها مجالات الحرية في الطعن على موروثات العقائد ، ومقدسات الآباء
في الأجيال الفواير .

رأوا كل هذا بأعينهم ، وجال في تيار ضمائرهم ، ووقف بهم موقفاً ما
أصعبه على الفؤاد الحساس ! وجدوا أنفسهم من جهة مسوقين بل مرغبين على ترك
العقائد ، لأن كل ماوقموا فيه من ذلك الاضطراب الذي صورته لك يستدعيه ،
ولكنهم من جهة أخرى عز عليهم أن يكشطوها من ضمائرهم ، وهي التي كانت

لهم أيام الشبوية الأولى عزاء في المصائب ، وتسلية في المتاعب ، ومعتصماً في المخاوف اصعب عليهم أن يحجروها وهي التي طالما هاموا بنشيدها في المكاتب وطربوا بالترنم بها في المحافل .

هذا الحنين الذي طرأ عليهم من جراء هذا التناقض الذي أشرفوا عليه كان يكفي لأن يقودهم إلى طريق الوسط ، ويريمهم وجه الحق فيها هم بصده ؛ ولكن هيهات ! فلأنهم لم يكادوا يشعرون أنة أو أنتين حتى دهمهم تيار تلك المدنية الساحرة فداروا فيه مع الدائرين ، ولم يزالوا بين تلقى وهو ، يحذيم العلم يوماً ، وتسحروهم السواحر يوماً ، حتى جازوا دور الشبوية وشارفوا دور الكهولة ، فجمدوا على معلق بفكرهم وجزموا بصدق استدلالهم ، وانقطع عنهم ذلك الحنين الأولي وعدوه من بقايا سن الطفولية ، وآثار الحياة المنزلية ، فأبوا وكأنهم أجنب عن الوطن والدين ، لا يتكلمون إلا بالفرنسية ، ولا يلبسون الطرابيش إلا في البلاد المصرية .

قلنا إن هؤلاء الناس ليسوا كافرين بالفطرة ، وإنما عرض لهم التكذيب من العوارض التي قصصتها عليك ، وهي عوارض تمكن إزالتها بالطرق العلمية ، فلأنهم متى عرفوا حقيقة الدين وحقيقة الإسلام ، لحفوا إليه سراعاً فكانوا أعز أنصاره ، وأقوى أعوانه . ولكن كيف السبيل إليهم ؟ إنهم يمتقدون اعتقاداً جازماً أنه لا يمكن أن يصل الشرقي إلى أكثر مما وصلوا إليه من العلم ، ويستنتجون من ذلك أنه لا يمكن أن يرجعهم واحد من أبناء جلدتهم عما هم فيه ، فكيف نطمع بعد هذا أن يؤووا إلينا وهم في جماعهم ييمون ، وفي خيالاتهم تأنون . اللهم إلا أن يكون الله فيهم شأن لا نعرفه .

لهذا قلنا أن هذا القسم عسر الشفاء جداً مما هو فيه من داء الإلحاد ، لا لكونه كافراً بالفطرة ، ولكن لكونه شديد الجروح عن السم ، كثير الحرب من التأمل .

قسم المومنين أنفسهم بالعقيدة :

أكثر أفراد هذا القسم من الذين لم يتعلموا العلوم الحديثة ولم يذوقوا حلوها ومرها ، لذلك يراهم أصحاب القسم المتقدم كأتهم من قوم غيرهم لمخالفتهم لم عقلا وعلما ولبسا ، وأن كان منهم من هم آباء أو إخوان لكثير منهم .

أفراد هذا القسم لا يعرفون من الخطر المهدق بهم وبأمتهم من جراء التيار الغربي إلا ما يرونه من بعض آثاره حولهم ككثرة معاهد اللهو ، وانصباب الشبان في الترف والقصف ، وخراب بيوتات الحسب القديم ، والنسب الثالث ، وقلة المتمسكين بفضائل الدين ، وانتشار الفجور ، والفسق بين الطبقات العليا والوسطى ، وذهاب أكثر أطيان القطر المصري من يد أهله إلى طائفة من أصحاب البنوك ، وتبدل بيوتات المجد في بلاد الفلاحين إلى معاهد شراب ومقامرة ، وانتباه الأمر بذهاب تلك الألوف المؤلفة من الأفئدة إلى ما يرحم أصحابها ولا يواسيهم بشربة ماء .

كل هذا يراه أصحاب هذا القسم ويحسونه كل ماني المدينة الأوروبية فيسلفونها بالسنة حداد ، ويطعنون عليها في كل ناد ، وينبذونها بالألقاب . يمدون علومها وصنائعها ، ويكرهون زخارفها وبدائعها ، وماذا تفيد كل هذه الكراهة والعداوة ، وهم لا يدرون جهات قوتها وضعفها ، ولا أمكنة حياتها وموتها . وهل نبعد في التشبيه لو قلنا أنهم كالذين رأوا غارا تلتهم بيتهم فخرجوا منه ووقفوا بعيدا وأخذوا يسبونهم ويشتمونهم ، ويندبون بها ويزدرونها ، ولا يزالون كذلك حتى تأكل النار بيتهم وتدعمهم طعمة لقوارص الجو ، وأفاعيل الحلاء .

يعلم هؤلاء الناس أن في علوم تلك المدينة شبا أضرت بمقائد بعض الناس ، واستشكلات على الأديان تموز حلا دقيقا فلا يخفون لمطالعتها ، ولا يرضون أن يطلعم أحد عليها ، خوفا على عقائدهم ، وإبقاء على يقينهم ، ويكتفون بسب من قال بها وتكفير من يماريهم في ذلك ، والادعاء بأنها ضلالت وأوهام ، وخرافات وأحلام ، لاحقيقة لها إلا في أدمة قائلها مع أنها قد تكون حقائق

طبيعية ومشاهدات وجودية . يفعلون هذا ولا يدرون أنه أكبر جرم يرتكبونه ضد الناشئة الجديدة ، لأنها متى رأت أن عقلاء أمتها يكذبون بمحقق الكون الثابتة ، ويسلمون بأنها خطر على العقائد ، ويدعونها لها بدون حل غير التسفيه والتنديد ، علمت أنهم يعجزون عن دحضها ، ولم لا تحل الشكوك بعد ذلك معاهد إيمانها ، وتختلط سموم الإلحاد بوجودها ؟

أفراد هذا القسم يتوهمون أنهم خلصوا بهذا المسلك الاعترافي من ضرر هذا التيار الجارف ، ويزعمون أنهم هم وحدهم الذين أقاموا على السنة ، وقاموا هجمات البدعة ، وهم في هذا الزعم واهمون ، فإن ذلك التيار قد استاقهم كما استاق غيرهم ، ونفت في ألبابهم من الشبه والشكوك مانفتها في ألباب من عداهم من المعارضين لأفكاره ، ولكن مسح فارق صغير اقتضته الأحوال وأوجدته بعض الحواجز ؛ على أن تلك الأحوال تتلاشى يوماً بعد يوم ، وتلك الحواجز ترق من آن لآخر ، وسيتهي الأمر بهم إلى مساواة غيرهم ، إن لم تدفعهم القوارع إلى أبعد مما عليه إخوانهم .

قسم الشاكين

أما الشاكون منا ، فأكثرهم من طائفة المرتشقين لباب المعارف الجديدة ، وقعوا من الحيرة بين العقائد الموروثة ، والمشاهد المحسوسة في مثل ما وقع فيه سابقهم من المكذبين ، ولكنهم وجدوا من فطرتهم قوة قاومت ثارات تلك الشبه ، وقاومت هجمات تلك التناقضات ، فلم ينزلوا إلى حضيض التكذيب المطلق ، بل رجوا أن يكون لهم مما فيه مخلص ، فترام ينشدون الهداة في كل ناد ، ويترقبون المرشدين في كل آن ، رجاء أن يحدوا ضالتهم من العقيدة النقية ، ويوقفوا بين ما يملكون بفطرتهم إليه ، وما تهجم بهم الدواعي المعاشية عليه .

هذا القسم هو أحياناً فؤاداً ، وأسماء عقلاً ، وأقربنا إلى الخير بعد القسم الأول . ذلك لأن شكه دل على شعوره بوجود التناقض بين أوامره القديمة ، ومشاهداته الجديدة ، ووقوفه في مقام الشك بدل السقوط إلى هاوية التكذيب

المطلق ، أعرب عن كبر فؤاده ، وثبات جأشه ، ورباطة إحساساته ، لأن في التكنذيب المطلق خفة وطيشاً ونزقاً يعلو عنها من له عقل راجح ، وتصور سليم .

كيف نعين بين هذه الأقسام ؟

تجليل أمة رابطتها الدين ، وجامعتها الإيمان واليقين ، تنقسم من حيث عقائدها إلى هذه الأقسام الأربعة ، ثم اسرد لي مايجل بها من فشل وخذلان ، وما يفشل فيها من خلل واضطراب ، وما يحتوشها من تشوش واختباط ، وما يعترى أفرادها من الدهشة والذهول عن أقدم واجباتهم ، وأمس الأشياء بحياتهم ؟

هذا الانقسام في العقائد لا يضر في أمة رابطتها غير الدين كإحدى الأمم الأوروبية مثلاً ، فلا يضر فرنسا أن تنقسم إلى عشرين قسماً في الدين تكذيباً وتصديقاً ، ولا يضر إنجلترا ذلك كذلك ، ولكن يضرهما أن يفشقا في الوطنية والجنسية ، أو ينقسما في شؤونها الحكومية ، لأن رابطتها ليست دينية .

وبناء على هذا فكل طبيب يعالجنا من غير الوجهة الدينية التي هي رابطتنا الأصلية ، فلا يصادف دواؤه المرض الحقيقي ، بل ولأعراضه الحقيقية ، وينتهي أمره باتهام الأمة بالموت جهلاً منه بمرضها ، وبأساً من تطيبه ما بها .

إذا تقرر هذا كله فلا دواء لنا إلا جمعنا على عقائدنا ، وردنا إلى كتابنا . وكيف يتأتى لنا ذلك وهذا التيار الغربي يساورنا من كل مكان تارة حسلاً لروابطنا ، وطوراً محواً لمعاملنا ، وآناً مزاحة للفتنا ، وآخر تقييراً لأخلاقنا ، و يوماً سماً لفطرنا بلهوه وقصفه ، وحينئذ سحراً لألبابنا بملحه وبدعه ؟ إليك كلمة في هذا الاجمال :

كيف تقاوم هذا التيار ؟

التفاعل بين الكائنات سنة من سنن الوجود ، ومعنى هذا التفاعل التصارع بين

القوة والضعف، بين النظام والخلل، بين البسيط والمركب، بين الكامل والناقص، ونتيجة هذا التصارع قيام أمر هذه الحياة الكونية بمغناها الأعم ومغزاهما الأكل. غرز في طبيعة كل كائن حي قوتان مختلفتان، قوة التمثيل وقوة المقاومة. الأولى هي باعث يبعثه لتحليل كل ما يلائمه من الوسط الذي يحيط به وإضافة ما يناسبه من عناصره إلى ذاته. والثانية روح أودعت في صميم كيانه تنهض به لدفع الغوائل عنه بكل ما في طبيعته من حول ومن حيلة. أغرس نباتين بجانب بعضهما تمر أن الأقوى منهما يستولي بقوة التمثيل على المواد اللازمة لمجاورة الضعيف، فيمنعه من إتمام وظيفة التغذية ولا يزال به حتى يضر ثم يهلك، ولا ليت بدعه بعد ذلك، بل لا يبرح يساوره حتى يحلل عناصره تحليلًا فيأخذ ما يليق به منها ويدع الفضلة لساقيات العواصف. وضع حيوانين في حظيرة واحدة وأمدما معاً بالفداء تجرد الأقوى لا يدع للأضعف إلا الفضلات النافقة ولا ينفك عن منابذته في أوسر حياته حتى يهزل ويموت ويترك الجو لخصمه.

هذه قوة التمثيل، أما قوة المقاومة التي قلنا أنها روح أودعت في طبائع الكائنات الحية، تدفع بها عن نفسها الغوائل فهي من المشاهدات المحسوسة، فإن النبات الذي ضربناه مثلاً لم يستسلم لخصمه من أول وهلة، بل مابرح يحاول ويصاول حتى فنيت مادة حيله، ولم يعد قادراً على شيء من الوسائل. وكذلك كان شأن الحيوان، فإنه ما انفك يستثير كوامن الحيل، ويستجيش غرائب الأساليب حتى عجز واستسلم.

هذا بعينه يحصل بين أفراد الأمة الواحدة ويحصل بين الأمم المختلفة. أما حصوله بين أفراد الأمة الواحدة فتابع من حيث الشدة والضعف لعقائد الأمة ومبلغ علمها. فإن كانت ذات عقيدة تبعثها لاحترام الضعفاء، وذات علم يريها أن الحياة يجب أن تكون بالتضامن، قل تأثير قوة تمثيل الأقوياء الضعفاء، وصار الكل يبدأ واحدة للحصول على مقومات الحياة مع امتيازات بين الأفراد لا بد منها. أما ما يحصل بين الأمم المختلفة من هذا التفاعل، فهو على أشد درجاته،

فهي في الحقيقة فيما بينها في حرب مستمرة وإن كان السلم نائراً أجنحته عليها في الظاهر ، بل ربما نالت الأمة من خصيمتها تحت ستار السلم ما لم تنله في مضمار الحرب ومواقف الطعن والضرب .

هذه الحرب المستمرة تظهر في الأجيال الإنسانية على حسب درجات الناس في العلم وسعة القوة الفكرية ، فبينما تراها بين القبائل المتبدية على أصرح حالاتها ، كالغارات والسلب والسي ، تراها لدى الأمم الراقية تحصل بوسائل وأساليب غاية في الدقة والحفاء ، وإن كانت نتائجها أنكى في الجسوم والمقول من نتائج الحديد والنار . والأمم المرتقبة تعرف ذلك تمام المعرفة ، وتعمل عليه كل يوم ، رغمًا عما يثرثر به كتابها من الألفاظ المعتادة « كالتقرب بين الأمتين » ، و « مظاهرات الحب والوداد » الخ ... من الجمل الطنانة الرنانة التي تكتب في جرائدها وتلوها ألسنة خطبائها في أنديةهم ، أما الشرقي الذي هبط من أفق عظمته الأولية ، وحكم عليه أن يحمل نير سلطة غيره تأديباً له على ما فرط وأفراط ، فمر كزه وسط هذا التفاعل الحيوي العام من أغرب المواقف وأحرجها ، ولو طال عليه أمد هذه الفتنة لذهبت به إلى مدى بعيد .

يتذكر أنه تريكة قوم ملكوا زمام المعمورة وأثروا فيها آثاراً لا تندثر ، وتركو خلفهم ذكراً لا ينمحي . ثم هو مع ذلك يشعر أنه ليس على ممتهم ، ولا من الحال على مثل حالهم ، يود أن يجد السلسلة التي تصله بهم ، فيعبيه حتى يخيل له أنه ليس منهم لولا ما يحده في الآثار من الدلائل الناطقة . هذه الذكري تولد فيه شيئاً من الشتم والعزة ، ولكنه لا يكاد يطرب بأصالته حتى ترن أغلال الأسر في رجله ، وتضيئ ربة الصغار في عنقه فيتضائل شمه ، وتضعف عزته ، ولا يزال يحمد خرداً حتى يظن بنفسه الظنون ، وإذا بروح رجاء تهب عليه من كنوز حياته الكسبية ، يتلوها لافح من الفيرة يتلثل به ليواجه الآمال الجسام ، ويزعجه عن الوقوف والإحجام ، فلا يكاد يحطو خطوات حتى تقابله العقبات ، وتصدمه الصدمات ، وتختلط أمامه السبل وتشتبه عليه المسالك فيمروه مايعرو

الخابط من الدهشة والوحشة ، فينادي من حوله حتى إذا لم يسمع مجيباً ، رجع أدراجه وقنع من الغنمة بالإياب . وهكذا شأنه كلما هزته نسيات الذكرى ورنحت أعطافه صور الماضي وخيال المستقبل .

يقولون سبب ذلك عدم اتحادهم مع أبناء جنسهم ، تحاذلهم وعدم تبصرهم ، تناكرهم وعدم تعارفهم ، جهلهم وعدم تهذيبهم الخ ... من العلل المصطلح عليها . ثم ماذا ؟ يقولون : فالواجب أن يكونوا متناصرين ، متعارفين ، متهذبن الخ .. ومن العجب أن جميع الأفراد أصبحوا يقولون الآن هذا القول ، ولا نعلم أمة من الأمم يكثر على ألسنة عامتها وخاصتها لفظة الاتحاد مثل هذه الأمة ، ومع ذلك فنحن من عدم الاتحاد على ما ترى ، مما يدل على ضلالتنا في علاج أنفسنا أي ضلال .

نقول أن عدم الاتحاد وتحاذلنا وتناكرنا وعدم تهذبنا ، كل هذا ليس المرض بعينه وإنما هي أعراضه ، كما أن الاتحاداً وتناصرنا وتعارفنا وتهذبنا ليست هي الضالة التي ننشدها ولكن مظاهرها . فالطبيب الذي لا يجارب من المرض إلا أعراضه والمصلح الذي لا ينشد من الحياة إلا مظاهرها ، لا يجنيان غير الخيبة من وراء جهادهما . فالأول لا يلائي عرضاً حتى يقوم في وجهه عرض غيره ، فلا يزال يحاهد الأعراض ويجاهده ، حتى يعيا جهده ويميل صبر مريضه . والثاني لا تزال ترد عليه مظاهر الحياة التي يتخيلها لأمته فيطلبها وهي تهرب منه ، حتى يسبح صوته وتجمد أظفاله على براعته فلا يجد له غير اليأس مخرجاً .

أما لو أضرب الطبيب عن أعراض المرض ولم يحفل بها إلا لتهديه إلى مكان العلة وطبيعتها ، وما زال يقتنع سير المرض حتى يصل إلى حقيقته ، ويصوب إليه أسلحة العلاج ، لاستأصل مادته وقطع بذلك سيول أعراضه المختلفة . وكذلك المصلح لو أدرج بالصبر والتؤدة ، وأتيح له أن يعلم أن غرامه بمظاهر الحياة واشتغاله بالبحث فيها وفي كيفية تطبيقها على أمته بدون التفاته للحياة نفسها ، مضية لوقته في غير طائل ، ومدعاة لتعبه من غير نائل ، لألهم بأن أولى المسائل بالعناية والاهتمام ، هو النظر في أمر حياة الأمة قبل كل شيء ،

ومنى استقامت قناتها تداعت إليها تلك المظاهر من تلقاء نفسها تداعياً طبيعياً
يستبقى الحياة ويمدها ، لا أن تكون ثوباً تقليدياً يستفيض الحياة ويبددها .
فالمآلة إذن استحالت إلى النظر في الحياة .. فهل نحن أمة حية ؟

نعم نحن أمة حية لأننا نحس ونتألم وكفى بها دليلين قويين على الحياة . إذن
ماهذه الأعراض المجتاحة التي تنازعنا من كل مكان ، وتكاد تغرس اليأس في
كل جنان ؟ نعمل ولا نثبت ، نفكر ولا نعلم ، نؤمل ولا نهم ، نعرف الخير
ولا نعى إليه ، ونسدرك الشر ولا نتجنبه ، نسردها الحكمة ونعصياها ،
ونعرف أسرار النجاح ونجافياها ، متعلنا بائر ، وجاهلنا حائر ، وفقيرنا غير
صابر ، وغنينا غير شاكر ، وكلنا يحس بهذا كله ويتألم منه أشد الألم ، وقد
استوى في الشعور به الخاصة والعامة ، حتى أصبح الناس كلهم فلاسفة لاشغل
لهم إلا ذكر الأمة وأعراضها ، وبسط الطريقة المثلى في علاجها ، ومع ذلك فلا
تزداد العلة إلا نشوباً فينا ، وسرياناً في أجزاء هيئتنا ، فما سر هذا الأثر ؟

مادام المريض يحس ويتألم ويرى دواءه بعينه بين يديه فما الذي يمنعه عن
تعالجه وما الذي يصده عن وجدان شفاؤه فيه ؟

أينظر الناس أن نصل من الشعور لدرجة الإغواء أو أن نكون كلنا عمرانيين
حكاء ، لنظهر بيمض ما للأمم الحية من مظاهر الحياة ؟

ولماذا نحن نخطب في قبه هذا التناقض من بين سائر الأمم ولسنا بأقلها علماً
ولا شعوراً ، ولا بأكثرها شراً وفجوراً ؟

لا بد لنا في تحليل ما نحن فيه من الرجوع إلى الأصول الطبيعية التي قدمناها
وهي قوة التمثيل في الأمم الحية المحيطة بنا ، وقوة المقاومة في الأمم الضعيفة .

لأمتنا في أننا أمة تساورنا مطامع الأمم القوية من كل مكان ، وتحاربنا في
السلام بكل ما يصل إليه الإمكان ، ومانئيه أساليب العرفان ، ومعنى تلك المطامع
باللسان الطبيعي قوة التمثيل والتحليل فيها ، ولسنا ندمها أو نشتمها من أجل

ذلك، كما لاندم ولا نشتم النبات الذي يتغلب على مجاوره فيمنعه من إتمام الغذاء، والحيوان الذي يصد شريكه في الخطيرة عن الحياة معه على السواء . تلك سنة طبيعية بين الأقوياء والضعفاء . فكل مانحن فيه من التناقض بين علمنا وعملنا ، وما نشعر به من البعد بين شعورنا وما يستدعيه من اتحادنا وتضافرنا، وبالاختصار كل ما يجعلنا مسلوبي الإرادة فاقدي الاختيار هو لاشك أثر من آثار قوة التمثيل والتحليل المحيطة بنا من الأمم القوية . ولئن كنا لانشعر بها شعوراً خفياً، فذلك كما قلنا لارتقاء قوة التمثيل على حسب العلم وسعة الفكر . فالأمم القوية المرتقية لاتحمل الأمم وتمثلها بسلحها الحديدي فقط ، بل بعلمها وفلسفتها وصنائعها واختراعاتها ، وأنها لاتنال بهذه الأسلحة الفكرية، ما لا تناله بمجديدها ونارها . فترى الأمم الضعيفة يحانبها لا ترداد إلا خللاً وفشلاً وتناقضاً بين الشعور وما يستدعيه ، وبين القول والمعمل ، حتى تظن بنفسها الظنون وتكون النتيجة بأسها من القيام بذاتها ، وشعورها بالاحتياج إلى غيرها (تأمل) .

يقول قائل : وأين قوة المقاومة التي قلت إنها روح طبيعية مغروزة في جبهة الكائنات الحية تدفع بها الفوائل عن ذواتها ؟ نقول : تذهب إلى حيث تذهب كل قوة لاتجد منظماً ينظمها ويراقب حركتها ويوجهها إلى حيث يمكن اجتناء ثمرتها . ألا ترى إلى قوى تيارات الأنهار المهمة كيف تذهب هدراً لدى الأمم الجاهلة ، بينما هي عند الشعوب المدبرة تدير الآلات بدل البخار ، وتولد الحركة والكهرباء؟ وهل قوة المقاومة في الأمم إلا شيء من هذا القبيل ، تحتاج لتصريف وتدبير ، بل هي أحوج إلى الفكر والعلم من أي قوة من قوى الوجود لدوام تغيرها وتوجعها ، واستمرار مدها وجزرها ، على حسب الظروف المختلفة والأحوال التي لا تكاد تحصى ، لأن مثارها الكائنات العاقلة ذات الشعور والحركة بخلاف قوى الأنهار والرياح ، فإن لها نواميس معلومة الحدود يمكن ردها إليها في كل حالة من أحوالها .

من هنا يتبين أن الأمم في حاجة كبرى إلى قادة يقودون قواها المختلفة ،

وخصوصاً قوتي التمثيل والمقاومة . والناظر يرى بالחס أن الأمم القوية تختلف في قوة التمثيل اختلافاً بيناً على قدر مهارة قادتها ، فبينما ترى هذه تلتهم الأمم واحدة بعد أخرى بسهولة مدهشة ، ترى تلك لا تكاد تساور أمة أو أمتين حتى تنقص في حلقتها ، وتحتاج لوسائل كثيرة تسهل لها ازدياد غنيمتها ، وربما لا تهتدي لوجه الحيلة فتتقف حيرى تريباً للفرص .

أما قوة المقاومة فليست بأقل من قوة التمثيل في الاحتياج إلى القادة العرفاء ، وما أقلهم في الأمم المستضعفة الآخذة في الانحلال ! نقول ما أقلهم مع ما يظهر من كثرتهم ، لأن الشروط التي يجب أن تتوفر في قادة الأمم المستضعفة ينسدر أن تنطبق من الأمة ذات الملايين الكثيرة إلا على أفراد قلائل . فإنه فضلاً عما يلزم أن يتعلل به أولئك القادة من العلم الشامل ، والفكر الثاقب ، والبصر النافذ ، يجب أن يكونوا كبراء الأفئدة لا تلفتهم الثروة ، كبراء النفوس لا تردهم الألقاب ، كبراء العقول لا تفتنهم المدينة الساحرة ، كبراء الهمم لا تلين الدنيا شكائهم منها حاولتهم . وما أقل هؤلاء في الأمم القوية فما بالك بالضعيفة !

قلنا أن التصارع بين الأمم قانون طبيعي ، وقلنا أن الأمم القوية تساور الأمم الضعيفة وتسعى في تمثيلها يحسبها وهي مضطرة إلى ذلك بحكم ذلك القانون الطبيعي نفسه ، وقلنا أن الأمم الضعيفة لا تملك بإزاء هذه القوة إلا قوة المقاومة على حسب ما يناسب حالها . من هنا ترى أن المسألة استعالت معنا إلى حقيقتها الطبيعية ، وهي أن بين الأمم القوية والضعيفة حرباً سلمية لا تفرق عن الحرب الحديدية النارية إلا بدقة أساليبها وخفاء أسلحتها ، فتكون وظيفة قادة أفكار أمثال هذه الأمم كوظيفة القائد الحربي ، لا تفرق عنها إلا في كون وظفنته فكرية أدبية محضة ، وبناء على هذا التشبيه وجب على كل قائد معرفة جملة أمور مهمة :

أولاً - قوة ناموس التمثيل في الأمم القوية وخطوط سيره .

- ثانياً - قوة ناموس المقاومة في الأمة الضعيفة ووجه الاستفادة منه .
- ثالثاً - مجال التصارع والنزاع بينها .
- رابعاً - كيفية إيقاظ شعور الأمة لإمداد قوة المقاومة فيها .
- خامساً - طريقة وضع العقبات أمام القوى المحيطة بها لإضعاف قوة التمثيل عنها.
- سادساً - وجه الاستفادة من هذا التصارع لإكساب الأمة الضعيفة من حياة الأمم المساورة لها بدون خطر على كيانها .
- سابعاً - كيفية وضع الأمة في مراكز مختلفة بتوجيه عواطفها وأميلها ، لتروغ عن مواقع القوى المسلطة عليها .
- هذه الأمور المهمة أهم ما يجب أن يتحلى بها كل قائد من قواد فكر الأمة ، وهي كما ترى من المسائل العويصة المعضلة ، ولم لا تكون كذلك ؟ أيظن الناس عندما أن قيادة الأمم في الحرب الحيوية أسهل من قيادة الجيوش في المواقف النارية ؟ وإذا كان الناس يعرفون أن خلطة القائد في ترك مركز ، أو في احتلال نقطة ، يسبب له خسارة المعركة ، ويكسبه عار الهزيمة ، فكيف لا يتصور الناس أن خطأ القائد الفكري في الطعن على خلق من أخلاق الأمة أو في دعوتهم إلى التحلي بعبادة من عادات الأمم الأخرى ، يسبب لمتابعيه ضياع الأمر من أيديهم ويسمونه وإياهم بوصمة القهقري والحبيبة ؟

كيف نحيا بلا وجهة ولا غاية

يستحيل على أي فرد من الأفراد أن يسلك مسلك الجد في أعماله ، والدأب وراء تحقيق آماله ، ما لم يحدد لنفسه غاية يحلها مرمى عزائه ، وملتقى أشعة همه ، ومجتمع تيارات قواه المودعة في تركيبه المادي والمعنوي . لأن تعين تلك الغاية أمامه يجبره بحكم الضرورة إلى جمع شتات كل مواهبه وملكانته إلى

وشبيحة واحدة ، وتوجيهها كلها إلى وجهة مشتركة ، ليكون سيره وهو مستجمع قواه إلى ما يريد بلوغه أسرع خطواً وأيسر مجهوداً مما لو راحه وهو موزع القوى ، غير منضم الأميال والمعاطف .

ليست وظيفة الغاية إيجاد قوى جديدة للإنسان ، أو تمتيعه بمواهب تزيد عما قدر له ، ولكن نتيجتها الوحيدة ضم ما تشتت من أمياله ، وجمع ما تشذر من عواطفه إلى سيال واحد ، وناهيك بهذا التوجه من مؤثر على كيان الفرد من وجوه لا يكاد يحصيها الكاتب ، وإذا أردت تمثيل فعل الغاية ونتيجتها بمثال محسوس قلت :

مثل الانسان في تفرق قوى ملكاته وتبعثر تيارات مواهبه ، أي في حالة فقدته لوجهة معلومة تؤديه إلى غاية معينة ، كمثال مرجل (قزان) الآلة البخارية حينما يترك شأنه مكشوفاً للجو يتصاعد بخاره ويذهب إلى حيث تميل به الرياح ، تارة ميمناً وطوراً شمالاً ومرة صاعداً وأخرى مضطرباً مشوشاً حتى ينتهي الماء ، وتحمّد النار ، ولم يأت بفائدة غير ما نالك من تمب مجاورته وحرارة تنوره . ولكنك لو أخذت ذلك المرجل نفسه ، وحصرت بخاره إلى تيار واحد ، ووجهته وجهة معلومة تر أنه قد أتاك بقوة هائلة تستخدمها في أعظم ما يرجى من مثلها ، كتحريرك الآلات الضخمة وتوليد الكهرباء مما له أعظم دخل الآن في إظهار المدنية الإنسانية في شكلها الساحر المعلوم . كذلك حال الإنسان من حيث قوى مواهبه وملكاته لو وجهها إلى وجهة واحدة وضمها إلى وشبيحة مشتركة . وليس الإنسان وهو العالم الأصغر أو النسخة النامية لصورة كل هذا الوجود ، بأقل فائدة لو توجه وجهة الحق ، وضم كل مواهبه إلى تيار واحد من ذلك المرجل الحديدي . كيف ذلك وهو صانع المرجل نفسه ومدرّك سر ضغط البخار ؟

هذا مثال محسوس يريك سر اتخاذ الوجهة وسر عديمها بما لا يمكن معه شك ولا يثبت معه تردد ، وهو سر كبير عرفه أفراد من الأمم فارتقوا بمواهب

عقولهم وقوى نفوسهم إلى حيث تتمنى الفراقد أن تكون مواطىء أقدامهم ،
وصاروا لأهمهم أدلاء إلى سبيل الخير ومرشدين لهم إلى طرائق الفلاح ، ومناهج
السعادة .

هذا شأن الفرد الواحد من حيث تعين الغاية وتحديد وجهتها ، أما شأن
الأمم فيها فأكبر من ذلك ، لأن أثر ذلك يكون فيها أشد وضوحاً ولألاء ،
ونتايجه عليها أكثر دواماً وأكبر شأنًا ، وناهيك بالأثر الحاصل من توجه الملايين
من النفوس إلى غاية مشتركة ونقطة معينة ، تنتهي إليها سائر مراميمهم ، وتلتقي
فيها كل مطامعهم ، وترتكز عليها مجموع قواهم . قل لي بعيشك ماذا يكون
مقدار تلك القوى الهائلة المركزة في نقطة واحدة ، وعلى أي وجه تتصور
جسامه أثرها في تجلية حياة الأمة ؟ إذا كانت العدسة الزجاجية يتركزها بعض
أشعة الشمس في نقطة واحدة تتوصل إلى إحراق ما يعرض إليها من الأجسام ،
فما تقول في تلك النقطة المدهشة التي يتركز فيها أميسال وعواطف ومشاعر
الملايين الكثيرة من أمة حية لها فكر واختيار وإرادة ؟

نعم ، تختلف الغايات باختلاف الأمم ودرجات إدراكها ، ويختلف أثرها
تبعاً لذلك قوة وضعفها ، ثباتاً وذبذبة ، ولكنها مهما كانت أفضل من عدمها
بما لا يقدر ، لأنها دليل الحياة والمؤدية إلى كمالها ، وأما عدمها فعلامة الموات
ونذير التلاشي .

لتوحد الوجهة والغاية في الأمة أثر لا يقارن بغيره من آثار العوامل الاجتماعية
الأخرى ، ولو قلت أنه ينبوع الذي ينفجر منه سلسيل الحياة الاجتماعية للأمة ،
وتتدفق منه أمواج النور عليها . لما كنت إلا مصيباً . ثم لو قلت إنه الناموس
الآقدس الذي تحمله الأنبياء إلى أهمهم ، فيحدثون فيهم بواسطة الأحداث التي
تغير شكل الأرض من حال إلى حال آخر ، لما كنت إلا متكلماً عن الواقع .
وليس السحر الذي يؤثر على المشاعر فيجعلها تحس بغير الحقيقة ، وتتأثر بسوى
الواقع ، بأكثر فعلاً في إدهاش العقل من آثار وحدة الوجهة والغاية في الأمة .

ما الذي يأخذ بأكظام المم في الأمم ، وينفخ في نفوس آحادها روح الثبات في قراع أعدائها ، وريح الحمية الحققة لذود الضم عن حياضها ، غير وحدة الغاية والوجهة ؟ ما الذي يصيح في وجهها إن أصابتها مصيبة ، أو نزلت بها نازلة إلى التيهو لم شعنها ، وضم نشرها ، ورأب ما تصدع من أركانها ، غير وحدة الغاية والوجهة ؟ ما الذي يزعجها إلى مسابقة الأمم في مفاخرها ، ويبعثها إلى مساماتها في فعائلها ، ويخزها على تقاعدها عن مجاراتها والفوز عليها ، غير وحدة الغاية والوجهة .

إلا أن وحدة الغاية والوجهة سر عظيم ، وإكسير عجيب ، لو أصاب أمة ولو كانت متوحشة لنفخ في آحادها روحاً لا يدرك كنهها ، ولا يعرف مستقرها ، ولسمت بها في أقرب مدة إلى أعلى منصات المجد وأرفع دسوت السعادة .

وبالضد من ذلك يكون أثر عدم الغاية والوجهة في الأمم ، فإنه ما أصاب قوماً إلا وشعب جمعهم ، وشتت ألفتهم ، وضرب عليهم الذل ، وسجل عليهم الشقاء والضراعة ، وجعل بأسهم بينهم شديداً ، وحكم في رقابهم الهوان والضعفة ، وقادهم إلى حيث يفقد إرادتهم ويسلبهم شخصيتهم .

ترى أفراد أمثال هذه الأمة حيارى ، لا يدرون لهم غاية ينتهون إليها ، ولا يدركون لهم وسيلة يعتمدون عليها ، يظنون بأنفسهم المعجز ، ويعتقدون بهمهم الكلال ، ويقولون فيحسبون أنهم أدنى من طوائف غيرهم من البشر ، فيرون في التقليد غرجاً لهم عن ذلك ، فيهرعون إليه بكليتهم ، وينساقون إليه بجميع قوام ، ويخالون أنه لو كانت لهم قسوة مرجوة فهي في التصاقهم بسواهم ، وتعلقهم بأذيال من عداهم . ترى الواحد منهم يظن أنه خرج عن أتمته بتعلمه كلمتين يموج بها لسانه ، أو يحرك بكتابتها بنانه ، ويستهر في ذلك حتى لا يظهر سروره وموجدته إلا بما علقه ذهنه من لغة غير لغته ، لعله بأن لغته دليل على جنسيته وهو لا يريد أن يكون شرقياً .

إذا بليت الأمة بعدم الوجهة والغاية ، كانت كل شؤونها متعاكسة ، تنال

غير ما تمنى ، وبأيتها غير الذي تشتبه ، ولا يحصل لها إلا عكس ما تسمى إليه . ترى أفرادها لا تقطعهم إلى أشخاص ، وعدم تحطى أمانهم لدائرة ذواتهم ، يطلبون الغنى بشره يبلغ حد الجنون ، ويبيعون في سبيله كل ما يعترضهم من شرف ذاتي ، أو مصلحة عومية ، ولكنهم مع ذلك لا يزدادون إلا فقراً ، ولا ينجون من وراء تقانيهم في شرهم إلا متربة وعدمساً . تراهم يتراحمون إلى منصات الرئاسة ، ويتسابقون إلى رهان الزعامة ، فلا يزدادون إلا هبوطاً ، ولا يكسبون إلا هويماً . تراهم كلهم فلاسفة يتكلمون في ضرورة الاتحاد ولزوم الوثام لبوغي المرام من النظام العام ، وكثير منهم يضي أكثر عمره في سن قوانين الممران ، وتشريع أساليب المدنية والحضارة ، فلا يزدادون مع ذلك إلا غرقاً وفرقة . ولا يجتنون إلا تشتتاً وبفضة . تراهم ينمون على بعضهم التقاعد عن معالي الأمور ، ويتعايرون بالإسفاف في دنيا الشؤون ، ويلقي كل منهم التبعة على غيره ، فلا يزدادون إلا تسفلاً ، ولا يكسبون من وراء ذلك إلا ضعة ومهانة .

كل هذه الآثار تابعة لأمراض اجتماعية شديدة الوطأة لها أسباب وعلل ظاهرة ، ولسيرها قوانين ونسب مضبوطة يعرفها أطباء الاجتماع ، ولكل منها علاج خاص ، ودواء لا يفيد فيه غيره ، إنما يجمع هذه العلل كلها عدم الوجهة والغاية ، ولم سائر علاجاتها تحديد الوجهة وتمييز الغاية . فكيف نجعل لأنفسنا وجهة وغاية ؟

كيف نتخذ لأنفسنا غاية ووجهة :

كيف نجعل لنا غاية تركز فيها سائر عواطفنا ومراميتنا ، ووجهة تؤدينا إليها ؟ هل يكون الإسلام وجهتنا كما كان وجهة آبائنا الأولين ؟ وهل يتأتى ذلك في عصر العلم الذي قرر بأن أزمنة الأديان قد انقضت ؟ وما الوسيلة إلى حل الشبهة التي رانت بالعقول من جراء قيام الأمم ورفيها مع مجاهرتها بنهذ الدين ومعاكسة أهله ؟

إن حل كل هذه المسائل متوقف على معرفة ماهية الدين وفي يقيننا أن معالجة البحث عن هذه اناحية على الأسلوب التحليلي المصري يكفي وحده لبلوغ النهاية ما تصدينا له ، ويفتح للباحثين في شؤون الأمة الإسلامية باباً جديداً للتفؤذ منه إلى ما يرجونه من بعثها من خولها ، وتحليصها مما تورطت فيه من أحوالها .

ما هو الدين ؟ هذا السؤال وإن كان شائعاً بين الأمم ، وله عند كل فرد منها جواب حاضر ، إلا أنه من أعوص المسائل الفلسفية ، وليست أجوبة السواد الأعظم عليه إلا منزعقة من الخيال المحض . أما الحقيقة التي اهتدى إليها أساطين الباحثين في الأديان والمقائد ، فهي أنه شعور فطري في الإنسان بوجود قوة عظمى لا نهاية لها خلقت الكون ونظمته على مقتضى الحكمة والملم ، وأن لها السلطان المطلق عليه ، ووجود روح للإنسان لها حياة أخرى في دار بعد هذه الدار ، وعلى حال غير هذه الحال ، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يطون » .

هذا الشعور وحده هو الدين الفطري على أبسط أشكاله ، بل هو الشكل الوحيد الذي يمت الله المرسلين لحياطته والهيمنة عليه من تأثير الأهواء والخيالات ، ولإبانة ما ينفي عليه من عمل لنيل فضيلة ، أو جري لاكتساب كمال ، ولإيضاح ما يلزم إيضاحه للناس من الحدود التي يجب الوقوف عندها في وصف الإله وتعريفه ، وفي قانون الأخلاق الذي يجب أن يسوده كل إنسان على نفسه ويمحري على سنته .

في الإنسان كثير من العواطف والإحساسات ولكل منها دخل في تكميل تركيبه الداخلي والخارجي ، وأثر في قيامه على منهاجه المعلوم من الاجتماع على مثله ، وتعمير الأرض واستثمارها ، وتسخير كائناتها لذاته ، وسعيه وراء كمال يحس به ويتالم لفقده . فمن عواطفه مثلاً حب الاستقلال والحرية ، والدفاع عن

الذمار، والحصول على ما يقيم أوده، ونيل ما يرفعه على غيره من مزايا الوجود،
والجري وراء المحامد . كل هذه العواطف مغروزة في جبلته على كيفية مطلقة
ليس لها قانون فطري ، كما لأمثالها عند الحيوان ولذلك فهي محتاجة لقانون
تسير عليه لتؤدي إلى الأغراض التي وجدت لأجلها ، وإلا فلا يأمن صاحبها من
العقبات في سيره تكبه على وجهه تارة وتلقيه على قفاه أخرى .

أهم البشر أن كل هذه العواطف تحتاج إلى نظمات وقوانين تدير عليها ،
فأعد الله بعض أفراد من البشر للانقطاع إلى درسها مقهورين لا مختارين ، لما
يحدونه من البواعث الفاسدة لهم على ذلك بتأثير مراكزهم في الحياة ، فأب كل
منها بنتائج من العلم تلائم حالة جيله ونقله إلى أخلافه ، ولم تزل نتائج المدارك
تتهذب على قوالي الأحقاب ، وتعاقب القرون حتى وصل الإنسان إلى ما هو
عليه الآن .

فنشأت من عاطفتي الاستقلال والحرية مثلاً علماء الشرائع على اختلاف
تزعاهم وأزمنتهم يسنون للناس سنة الاعتدال في أداء مطالب تينك العاطفتين،
ويرونها الجادة الوسطى بين الاستقلال والحرية المطلقتين ، كما هي عند البهائم ،
وبين الاستقلال والحرية المعتدلتين وكيفية أخذ النفوس للوصول إليها على وجه
عادل . وأنتجت عاطفة الدفاع عن الذمار رجال القيادة العسكرية وخطاريف
الحرب ، يملكون الناس أوجه الهجوم والدفاع ، وتأثير المواقف المختلفة على
الأولياء والأعداء صلاحاً أو فساداً . وأنتجت عاطفة الحصول على مادة الحياة
رجال العلم من الزراع والمهندسين والطبعيين الخ ... يعرفون الناس وجوه
السير في استغلال الطبيعة واستخدام قوانينها في صالحهم ، وهكذا فعلت كل
عاطفة من العواطف وولد كل إحساس من الإحساسات المغروزة في طبيعة
الإنسان ، وهو لولا ما سبق إليه من تهذيب قواه وملكانته ل بقي متوحشاً ، لا
يستطيع البقاء على الأرض ولا على مثل ما يعيش الحيوان .

أما عاطفة الدين، فهي وإن كانت واحدة من تلك العواطف إلا أنها ملكتها

وسيدنتها ، وفي يدها أزمة جميعها ، لأن عليها أشرف عمل في وجدان الإنسان ، وغايتها أخص الغايات بالنسبة إليه حتى أت الملحد الذي هتكت الشكره فكرته ليتمنى من صميم فؤاده أن لو كان ما يقوله الدين صحيحاً ، وقد شهدت تواريخ العالم كله أن الأمم ما تدرجت في مدارج الحضارة ، ولا اجتازت عقبات الحياة الوحشية ، إلا والدين قائدها ومرشدها ، والاعتقاد مسخرها ومصرفها ، كما شاهدت أيضاً بأن تهالك الإنسان في احترامه ، وقفائيه في حبه قد بلغ عنده حداً ضحى معه للنفس والولد والأهل والوطن في سبيل مرضاته .

ذلك لأن أعظم شيء يهم الإنسان في وجوده هي الطمأنينة على حياته ، لأنها أعز شيء عليه ، بل هي رأس ماله الوحيد الذي في فقدته فقد كل شيء ، وفي وجوده وجود كل شيء ، وكلما ترقى في مراقي العقل ، وعرج في معارج العلم ، ومدارج الفهم ، وازداد نظره نفوذاً في أشياء الكون وموجوداته ، كثرت العلاقات بينها وبين الكائنات المحيطة به ، ونجملت له أهمية حياته في مظهرها الصحيح ، وازداد شغفاً بها وبمستقبلها ، وتحسناً عليها وعلى ما ستؤول إليه ، وصارت هذه المسائل : « ماذا أنا ومن أين أنا وإلى أين أذهب » ، ملازمة له في كل تصرفاته وتوجهاته ، فيلساف قهراً عنه إلى البحث عن أصل الوجود ومبدئه ، والتنقيب في وجود ذاته ومصيرها . ومن رحمة الله بهذا النوع الإنساني ، أن جعل هذا السبيل الفطري الذي يحدد الإنسان نفسه مسوقاً إليه لنيل سعادته الروحية ، سبيلاً لسعادته المادية أيضاً ، فإن سيره فيه كما ينتج تنوره بأمرار الخليفة ، وتعرفه ما وراءها من القوة الفعالة ، كذلك ينتج له الوقوف على سر نوااميس الكون وكيفية استخدام أشيائه لراحته وتسخير كائناته في صالحه . فمن سار في هذا الطريق طالباً سعادة الروح ، أب بلا شك وهو محصل سعادة الجسد معها ، كما حصل لأصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، لأنهم في مبداء الأمر ما كان نصب أعينهم إلا سعادة أرواحهم وبلوغ الغاية من كمالها ، فلم تلبث أن أتهم المادة صاغرة لوحدة طريقها ، وبالعكس من سار هذا الطريق نفسه طالباً سعادة الجسد رجع بلا شبهة حاصل على سعادة الروح أيضاً للسبب الأول عينه . وإلى

هذا يشير قوله تعالى : « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

ولكن هذا الوله الذي يظهر به الإنسان بالنسبة لماطفة الدين ، لم يحمها من إقراطاته وتقريطاته ، كما هو شأنه في كل حساساته ، بل رأيناه كما استخدم لها كل قواه الظاهرة استخدم لها أيضاً كل قواه الباطنة ، فجعل عقله وفكره وخياله وفقاً على إبلاغها كالمها فيه ، فلم يقف به الجهد عند حد ولم ينته به الجهد دون غاية . فسخر لها العقل والفكر حيناً ، والخيال أحياناً فشطح به إلى ما وراء ما ينتهي إليه علمه المحدود ، وحيث تلفف دونه مواهبه المناسبة لوجوده ، فذهبت كل طائفة من الناس مذهباً يشذ عما ذهب إليه سواها ، لأن مجال الخيال بعيد الأكثاف شاسع الأرجاء ، له مسالك لا تنتهى ومنهاج لا تحصى ، فنشأ الخلاف في مدركات الدين ، ونجحت شبه المتعاكسة ، وأصرت كل فرقة من الناس على مجموع ما تخيلته واتحلت له امم الدين ، مدعية أنها صاحبة القول الفصل فيه ، ومدعة قواعد ومبانيه ، وأنها على الحق وما عداها على الباطل ، وهي حالية بجلاء وسواها من الفرق عاطل ، ونسبت إلى رجالها القائلين على شرعتها ما شاء هواها من الاختصاصات والخصوصيات ، وقسمت أمورها إلى أقسام لا امت بها الأهواء والتزغات ، فأصبح الدين بذلك مركباً صناعياً ، بعد أن كان بسيطاً فطرياً ، وصار إنسانياً خيالياً بعد أن كان إلهياً حقيقياً ، فلا جرم أنه أضاع هذه الصفة داعية الخلاف بين البشر ، ومجلبة النزاع بين الأمم ، ومدعاة التفريق بين القبائل ، وموجب الحرب والحراب بين العشائر ، ومهب التزغات التي لا تلائم حياة الإنسان ، ولا تسير به على ما هو مدفوع إليه من سنن العمران . ولا غرابة بعد ذلك إن نبذته العلوم والمعارف ، وعادته الأبحاث والفلسفة ، وقاطمته الفنون والحكمة ، كما لا عجب إذا ارتقت الشعوب على نسبة تركه ، وصعدت في معارج الكمال على قدر جسارتها من نبذه ، وصلحت أحوالها وشؤونها على مقدار بثها روح التربية على ضده ، ولكن ما نتيجة هذه الحركة من تلك الأمم في معاداة الأديان والتفصي من شبابها ؟

هل النتيجة كسب ما فطرت قلوب البشر عليه من عاطفة الدين الفطري ،
ومحو ما نقشته يد القدرة على ضائرها من آثاره ؟ هل النتيجة أن تخلو يوماً من
الأيام من أشرف عواطف الإنسانية وأجل خصائصها من الاعتقاد بوجود القدرة
المظلمة التي وضعت هذا الكون البديع على هذا النمط المدهش ، ووجود روح
للإنسان لها حياة بعد هذه الحياة ؟ يستحيل أن يكون ذلك ، فإن تفسير الفطر
من المستحيلات التي لا يفكر في الحصول عليها مجنون ، فضلاً عن عاقل . وما
دام الاستدلال العقلي ، والاستنتاج الفكري ، موجودين في الإنسان ومرتقين
فيه ، فلا سبيل مطلقاً إلى ثلاثي هاتين العقيدتين من نفوس البشر .

ولكن الحقيقة المشاهدة بالعين أن هؤلاء الأقوام المرتقين ما فعلوا بكل هذه
الجلبة والملاجة التي استمرت قروناً عديدة إلا أمرين اثنين ، ولكنها عظيما
لدرجة العسوى وهما : أولاً : الخلاص من كل الخيالات التي انتعل الناس لها
إسم الدين . وثانياً : الاستقامة على المنهج الطبيعي الأصل ، وهو النظر في الكون
والنفس نظراً صحيحاً مؤسساً على العقل والتجربة .

هذه الأمم فعلت ما فعلته بإسم الإلحاد وعدم التدبّر ولكنها وافقت بذلك
مطلبي الدين الفطري نفسه ، وهما تخليص النفس من الخيالات والأوهام ، والاستقامة
على طريق البحث في الكون والنفس ، فكيف لا ترتقي تلك الأمم إلى مناصات
السعادة المادية ، وتأخذ من الوجود قسطاً أسمى مما لأصحاب الأديان أنفسهم ؟
ماذا أضر هؤلاء سيرهم طريق الدين بالفعل بإسم العلم ، مع نكران ذات الدين
طليشاً منهم (لأنهم لم ينتهوا بمد إليه ولم يعرفوه) ، وماذا نفعلنا نحن اعترافنا
بالدين وسيرنا طريقاً غير طريقه ؟ .

قلنا فيما سبق ، إن طريق سعادي الدين والدنيا واحد ، وما سارت أمة
عليه للحصول على أحدهما إلا نالت الأخرى لارتباطهما ببعضهما . فهل سرت
تلك السنة على أوروبا من جريها وراء السعادة المادية ؟

نقول نعم . فإن تلك الحمى الهائلة التي أصابت جسمها في القرن السابع عشر

والثامن عشر ومقدمة القرن التاسع عشر ، وظهرت آثارها بظهور الهديان (المألومة) بنكران أصل الدين والجحود بكل ما يؤدي إليه قد فشت الآن لوعتها ، وانجملت ببروز ذلك الاعتقاد بأصالة الدين وفطريته ، وبوجود الروح والخنود بأحسن مظهر ينتظره صاحب الدين الفطري ، فإنه لم يحن النصف الأخير من القرن التاسع عشر حتى ظهرت تلك الحركة المعجبية حركه (المانيتم والاسبرتزم) التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح ، ونجحت في عالم المطبوعات مثنا مجلة لا شغل لها إلا إثبات الروح والمعاد ، وسينتهي بها الأمر إلى العدل التام بين مطالب أجسادها وأرواحها مصداقاً لقوله تعالى : « سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

فما هو طريقنا الذي نسير عليه ، وما هو الحال الذي سنؤول إليه ؟ إننا لو كنا سائرين في طريق السعادة المادية سيراً حقيقياً ومتصفين بما يستدعيه من الجد في الأعمال ، والقصد في الأمور ، لكننا بشرنا أنفسنا بالوصول إلى السعادة الروحية أيضاً ، ولو بعد حين ، لارتباطها كما قلنا ببعضها ، ثم لو كنا ناهجين منهاج الكالات الروحية ، ومتحلين بمقتضياتها من الدأب في الطلب والتعطش لنيل الفرض لكننا منينا أنفسنا بالحصول على الكال في الأمور الجسدانية أيضاً ، كما حصل لأبائنا الأولين ، ولكننا الآن على غير طريق نجب في الحياة خبطاً ولا نسل في مجالها إلا صدفه ، لا أساس لأمرنا ، ولا ضابط لتصرفاتنا ، ولا قاعدة نرد إليها محاولتنا . مجال الحياة أمام أعيننا أضيق من رقعة الشطرنج لا يعوز تدقيقاً ، ولا يستوجب روية .. فهل سأل واحد منا نفسه ما هذا الوجود الذي نعيش فيه ؟ وما هي وظيفتنا في الحياة ؟ ما هو طريق الفلاح ؟ ما هو منهاج النجاح ؟ ما هو قانون سعادة الأفراد والأمم ؟ ما هي مطالب الدين وما هي مطالب الدنيا ؟ وهل نستطيع أن نعيش بأحدهما دون الآخر وما وجه التوفيق بينهما ؟ وعلى أي طريق نحن نسير وإلى أي حالة سنؤول ؟ أما للحياة قانون ؟ أما لمقدمات أعمالنا نتائج ؟ إذا تكلف أحدها وسأل نفسه هذه الاسئلة أخذته الحمية وتيقظت في نفسه عوامل الفيرة ، ومال لأن يأخذ نفسه بأحد هذين

القانونين : إما قانون آبائنا الأولين الذين يهروا بسرعة رقيم المالين ، وإما قانون معاصرينا المتمدنين الذي سحروا برونق مدنيتهم الناس أجمعين .

هذا موقف الحيرة ومزدلق الفتنة ومهب الشكوك وباب الإلحاد ، فلندع الفصل فيه لفصلنا الآتي إن شاء الله تعالى .

الإسلام دواؤنا الوحيد

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ »

أثبتنا أنه لا بد لكل أمة تود الحياة والبقاء من وجهة تيسر عليها ، وغاية تسعى في الوصول إليها ، وبرهنا أننا قد ضلنا وجهتنا وتغايينا عن غايتنا ، وأتينا لسنا على طريق يوصل إلى سعادة ما من أي نوع كانت ، وعلمنا تبعاً لذلك أنه لا بد لنا من غاية ووجهة ، فهل يمكن أن يكون الإسلام وجهتنا كما كان من قبل وجهة آبائنا ؟ وهل يصل بنا إلى أكمل الغايات كما وصل بأسلافنا ؟ لا نظن أن الجواب على هذه الاسئلة بالأمر الصعب المضلل للدراك إذا دققنا النظر في التمهيد الآتي وهو :

الإنسان مسوق بدوافع طبيعية قهرية إلى سلوك مناهج الحياة على اختلاف سبلها ، وقد وضع الخالق الحكيم في جبهة الإنسان من العوامل المتباينة ، وفي الكون الخارجي المحيط به من النواميس والقوانين ما تلتئم ببعضها وتتكامل ، فتؤدي الإنسان بمجموعها إلى أحسن ما قدر له من رقي صوري ومعنوي ، وقد سمى علماء الإنسان هذه الانفعالات المتبادلة ونتيجتها بناموس الترتي . هذا الناموس ، وإن لم يظهر تمام الظهور في الأفراد ، فهو في الأمم جلي لا يحتاج

إلى طويل استقراء . وإنك إن عنيت بالبحث عن الغاية الوحيدة التي رامها الإنسان من جهاده الطويل وراء استكناه المجهول 'وجودية' ، فلا تجدها إلا ميل الإنسان بالططرة إلى التوفيق والملاءمة بين العوامل الموجودة في طبيعته الروحية والجسدية ، وبين العوامل الموجودة في الكون الذي خلق الإنسان مناسباً له موافقاً لنظامه ، وبناء على هذا فلا تتقدم أمة في شيء إلا على قدر نسبة توفيقها بين تلك العوامل الإنسانية والكونية ، كما أنها لا تتأخر إلا على قدر بعدها عن ذلك التوفيق .

إذا تقرر هذا ، نقول : لقد قامت أمم في أدوار التاريخ وقعدت ، واضطربت وسكنت ، وتقاتلت وتسللت ، وعلت وسفلت ، وحييت وهلكت ، وذافت من مرارة العيش وحلاوته ألواناً ، وحصلت من نتائج جهادها الطويل علماً وعرفاناً ، وكونت لها من جراء السير على سمت الوحدة الفطرية عقائد وأدياناً ، ولم تول تكتسحها الحوادث حتى جاء القرن السابع ، وإذا بتناحية ملكوتي دوت لصوته أرجاء الأرض يقول : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » . فلم تكد تلتفت الأمم إلى مهبط ذلك الصوت السماوي ، حتى رأوا أن ذلك المنادي قد التف حوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تالين على أنفسهم : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » ، فاستهزأت أمم وأعرضت أخرى وإذا بذلك الوعد الإلهي قد تحقق ، ولم يمر على تلك العصاة القليلة العدد والعهد ثمانون سنة حتى صارت القابضة على الصوالة التسع : صوالة الدين ، والعلم ، والسياسة ، والتجارة ، والصناعة ، والزراعة ، والحريّة ، والمعدل ، والمساواة ، من بين كل الأمم العريقة في المجد . هذه قضية تاريخية لا ينكرها أحد ، فما سبب هذا الحادث الجلل ، وما علة هذا الانقلاب المدهش الذي لم يحصل مثله في تاريخ النوع الإنساني ؟ إما أن نقول أنه حصل صدفة على حد قول الجاهل في دعواهم ، بأن الكون كله وجد بالصدفة ؛ وإما أن نقول كما

يقول العقلاء من الناس ، أنه لا بد من أن يكون قد ابتني على أسس وقواعد ، وقام على أصول ودعائم . إن كان هذا الأمر الأخير هو الجدير ببحث العقلاء ، فما هي تلك الأصول والقواعد ؟ هل لم تزل تلك الأصول والقواعد صالحة لإحياء الأمم وبعث المهمل ؟ ما هي أصول وقواعد المدنية الأوربية ، وهل تخالف أصول الإسلام أو توافقه ؟ وهل سرعة تقدم المسلمين وسهولة تطورهم من حال إلى أخرى تدلان على فضل قواعد مدنية المسلمين على مدنية الأوربيين ، حيث أنهم لم يصلوا إلى ما هم فيه إلا بعد جهاد طويل وسفك دماء غزيرة استمرت قروناً كثيرة ، هذه كلها مباحث وإن كان كل واحد منها يحتاج إلى سفر ضخم ، إلا أنها بما يمكن الإشارة إليها بنوع من الإيجاز ، فنقول :

أثبتنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد جعل طريق الرقي المادي والروحاني واحداً ، وهو النظر في الكون والنفس نظراً صحيحاً ، وأن الناس لم ينتكبوا هذا الطريق إلا طاعة لأهوائهم وخيالاتهم المتناقضة للعلم ، قال تعالى : « بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » ، وبرهنا أن الذي يسلك ذلك الطريق طلباً لإحدى السعادتين لا يؤوب إلا والأخرى معه رغم أنه لا ارتباطاً بينهما في النتيجة . وقلنا إن نيل أصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لسعادة الدنيا مع أنه لم يكن نصب أعينهم في مبدأ الأمر إلا سعادة أرواحهم ، وإن اقتراب المتمدنين المصريين من الحصول على السعادة الروحية ، مع أنهم قاموا في أول الأمر باسم الإلهاد لنيل سعادة المادة ، ظاهران اجتماعيتان اكتشفنا بهما ذلك الطريق القطري الجامع لشتات القوى الإنسانية كلها الذي أشار الله تعالى إليه بقوله : « وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ، وقوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة » ، ولم يقل في آية من الآيات مع كثرة حشده على الأخذ من الدنيا اتبعوا هذين السبيلين سبيل السعادة المادية وسبيل السعادة الروحانية ، بل قال جامعاً بين تينك السعادتين : « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ، وقال : « فاتمام الله

ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، أي لما ساروا على سبيله الوحيد الفطري الذي يقول عنه تعالى : « إنا هدينه السبيل » .

وقد وصلنا بالتحليل العلمي بعد ذلك إلى أن أوروبا لم ترق في الماديات إلا لما هدتها حوادثها وأجبرتها كوارثها على سلوك ذلك السبيل ، فتهجته باسم العلم مع أن المنهاج الوحيد الذي يوصل إلى السعادة المطلقة ، وهي ، وإن لم تفته بعد إليها ، إلا أن ما تصادفه وتصادفه من نوازل وملفات ستجبرها رغم أنفها إلى تكميل نقصها الروحاني أو تسحقها كما سحقته سواها من الأمم ، والله عزيز ذو انتقام .

فلننظر الآن إلى السبيل الذي سلكته أوروبا لتحصيل مدنيتهما المادية لنثبت للناس أنه مقدمة ذلك السبيل المبيح الذي أرشدنا إليه الكتاب العزيز قبل ثلاثة عشر قرناً . وإليك البيان :

قامت مدينة أوروبا على أركان ، وثبتت على أصول لا يوجد منها أصل ولا ركن إلا وهو موجود في كتاب الله بالنص ، فلنشر إلى أهم تلك الأصول ، واضعين بإزاء كل أصل الآية التي تقابله ، لنؤدي بذلك غرضين عظيمين : أولهما - أن مدينة المسلمين لم تقم جزافاً ولكنها كانت مستندة على أكمل الأسس المدونة الملائمة لسنن الكون وطبيعة الإنسان ، وأنها بذلك سبقت المدينة الأوروبية بعشرة قرون في تقرير القواعد المالية ، ليظهر للناس كلهم أن المسلمين لا يحتاجون لتقليد سواهم في أي شأن من الشؤون الإنسانية غير الصناعة التي هي ميراث العالم كله ، تنقلها أمة إلى الأخرى ، وقد نقلناها نحن إلى الغربيين كما نقلها إلينا غيرنا ، وسيرى القارئ في نتيجة هذا البحث أن أوروبا هي التي سترغم يوماً من الأيام لأن تقتدي بكتابنا في تتمم مدنيتهما ، لتستطيع أن تستقيم على الصراط الذي دافعت إليه ، كما قلدتنا في كثير من الأصول ، أما أصول المدينة الأوروبية كما تقرر عليه علومهم وعلومهم فهي :

١ - الإنسان أشرف الكائنات الأرضية . قال الله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .

٢ - الإنسان مخلوق لاستخدام الطبيعة وتحسينها والاستفادة منها . قال الله تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » .

٣ - الإنسان بصفته أشرف الكائنات يجب عليه أن يأخذ بأحسن الأشياء . قال تعالى : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ، « قل لا يستوي الخبيث والطيب » .

٤ - لا يتم للإنسان كمال إلا بالعلم . قال الله تعالى : « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، « لا يستوي الأعمى والبصير » .

٥ - لا يحيد الإنسان أن ينساق مع الأهواء والظنون وأن يصدق ما لم تحققه الشواهد والبراهين ، قال تعالى : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » ، « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » .

٦ - في الكون نواميس ثابتة ونسب للأشياء المضبوطة مرتبط رقي الإنسان بمعرفتها وتطبيق مساعيه عليها . قال تعالى : « ولن تجد لسنة الله تبديلاً » ، « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ، « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » .

٧ - تقرير الحكم الشوري الذي تتفجر منه كل الحريات الضرورية للإنسان ، قال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ، « وشاورهم في الأمر » .

٨ - اختلاف المشارب ضروري لبقاء صرح المدينة ، قال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » .

٩ - إبطال الحقد الديني ، قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن تبرؤم وتسخطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

- ١٠ - الاعتدال رأس كل فلاح ، قال تعالى : « إن الله لا يحب المعتدين » .
- ١١ - الثبات سر النجاح في الأعمال ، قال تعالى : « واصبر وما صبرك إلا بإله » ، « إن الله مع الصابرين » .
- ١٢ - تقرير العدالة الكاملة ، قال تعالى : « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ، « اعدلوا هو أقرب للتقوى » .
- ١٣ - المساواة ، قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .
- ١٤ - الإخاء ، قال تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » .
- ١٥ - التآزر لا يكون إلا بالزاي الفاضلة ، قال تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
- ١٦ - السباحة وتعرف سنن الصعود والهبوط في الأمم ، قال تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » .
- ١٧ - العلم غير محدود ولم ينل منه الإنسان إلا جزءاً يسيراً وما خفى عنه أكثر ، قال تعالى : « وما أوتيتهم من العلم إلا قليلاً » ، « وقل رب زدني علماً » .
- هذه الأصول هي أهم أصول المدينة الجديدة ، وقد رأيت أنه لا يوجد أصل منها إلا وهو مذكور بالنص في الكلام القديم ، فاعجب هؤلاء الذين كانوا يمارضون دعوة سيد الأمام عليه الصلاة والسلام بكل حجة ووسيلة ، بالافتراء قارة وبالسلاح أخرى . كيف أبوا إلى ما كان يدعوهم إليه ، ولكن بعد ما رأوا العذاب الأليم من أحداث كبرى ، وفطن كقطع الليل المظلم سالت فيها المهج ، وتقطرت لها القلوب ، وانشقت منها المرائر ، ولكنك لم تزل ترى أن تلك المدينة ناقصة من جهتها الروحية كل النقص ، وليست كل تلك الضوضاء التي ملأت أرجاء أوروبا الآن من مسألة استحضار الأرواح وتجارب المانياتزم (التنويم

المفناطيسي) ودخول العلماء ألقاً في تلك المذاهب العجيبة ، وتحريم الكتب الضخمة فيها ، إلا حركة ستدفعهم كلهم إلى اعتقاد ما كانوا ينكرونه ، ومن يكن منا قد اطلع على عالمهم إما بالسياحة أو بواسطة كتبهم ومجلاتهم ، يعلم كما قلنا في مقالاتنا السابقة أن هنالك مائتي مجلة لا شغل لها إلا إثبات الروح والمعاد ونقل أبحاث العلماء في استحضار الأرواح وتجسدهم والمكاملة معهم (هكذا يقولون) وقد كنا أتينا على جدول فيه عشرات من أساطين علماء العصر الذين يعتقدون هذا المذهب ، ممن لهم الكتب الضخمة في ذلك ، ليعرف القراء أن الذين يقودون تلك الحركة ليسوا بضعاف العقول ولا بقلبي المادة العلمية ولكنهم أساطين النهضة الأوروبية وأركان العلوم الطبيعية .

هذه الحركة التي لم تصل إلى علم المصريين الآن تمد أكبر حركة في القرن التاسع عشر ، كما يقول الأوروبيون أنفسهم عنها ، ولا غرض منها إلا تقرير العقائد التي غرزاها الله في نفوس البشر ، وهي الاعتقاد به تعالى اعتقاداً صحيحاً زهياً عن الشرك والاعتقاد بالروح والخلود . إذا تم للمدنية الأوروبية ذلك ، فإن مبادئها ستتقابل في سيرها مع مبادئ مدنيتنا الكامنة ، وسيكون القرآن الشريف رسول السلام والوثام بينها ، والدستور الوحيد لسائر الأمم المتقدمة بعدله بين مطلب الروح والجسد ، وتوفيقه بين مرامي العقول والمواطف ، ومؤاخذاته بين الطبيعة والإنسان ، وتوسيده طريق الرقي المادي والمعنوي ولتعلمن نبأه بعد حين .

✱

وظيفة الإسلام في عصر العلم

تبين لغارتنا مما تقدم أننا أمة قامت بالدين ، واعتزت بالإيمان ، وأننا ما أضعنا مجدنا القديم إلا لتكنينا عن الصراط المستقيم ، وأننا لم نحد عن

ذلك الصراط المستقيم إلا بعوامل قاهرة ، وقواعل قاهرة ، مشارها مزاحمة العالم الغربي لنا في شؤوننا الحيوية ، على مقتضى التواميس الاجتماعية ، والقوانين العمرانية ، وأننا ما حمنا جاهلين ذلك التأثير السحري المنصب علينا من سائر جهاتنا ، فلا ينجح في معالجتنا طب ولا طبيب ، ولا يفيد في بعثنا ترغيب ولا تهيب ، ويكون مجهودنا في علاج أنفسنا ضائعاً سدى ، وذاهباً عبثاً ، وأن دواءنا الوحيد هو تقوية تلك الحياة فينا من طريقها المثلث ، ووجهتها الحقبة ، وأن تلك التقوية لا تتأتى إلا برفع ذلك التأثير الغربي عنها ، وإن رفعه يستلزم محاربتة بأسلحة من جنس أسلحته ، وأن وظيفة القائد الفكري في الأمة لا تفرق في الخطارة عن وظيفة القائد الحربي فيها من حيث استعمال أدق الأساليب في إشراب الأفتدة روح الأمل والحياة ، والوقوف بالأمة مواقف تكسبها فضيلة الإحساس والشعور .. الخ ..

قلنا ذلك كله في فصولنا السابقة وهو ما أنشأنا كتابنا هذا من أجله ، وقد رأى قارئنا في الجزء الأول أننا قد سلكتنا لهم من العلم مسالك لم يرق عليها المؤلفون قبلنا ، فلقد سلكنا تلك الفصول العمرانية المسئمة ، وهاتيك المقالات النفسية المملة وتيك المباحث الفلسفية المضجرة ، في قوالب من الإنشاء الهين اللين ، وأساليب من البيان الرقيق ، جعلتها سهلة التناول قريبة المآخذ ، جذابة للطلال ، يخيل للقارئ أنه يطالع قطعة شعرية أو مقامة خيالية ، بينما يكون بيده مقالة عمرانية عويصة المقدمات ، بعيدة النتائج ، كثيرة التشعبات والوشائج ، بحيث لو جئناه بها على حالتها الفطرية ، وفي حلتها الفنية لما قوي على مطالعتها إلا الأقول . بهذه الوسيلة أمكننا بحول الله وقوته أن نذيع أخفى أسرار الفلسفة العالية ، وأعلى مكتونات العلم المصري البعيد التناول بين أمتنا المحبوبة مشفوعاً بما يقابله من آيات الكتاب الإلهي والحكمة الحمديدية الطيبة ، بما رأينا له بأعيننا والحمد لله أثراً باهراً في العقول والمدارك ، ودلائل واضحة في الأميال والمواطف . حتى صار قارئنا متى ذكر تيار السحر الأوروبي أحس

بخفة وطأته على نفسه ، وتقاهة خطره من فواده ، ومتى حدثه محدث بالمدينة المادية ، وجد من نفسه استخفافاً بكل ذلك ، وثقة في قوته تميل به لنفس كل ما يقال له من أباطيلها . هذا فيما أرجح ، ما يحس به كل قارئ، لكتابائنا: وهو الدواء الذي ننشده من كل محاولاتنا ، فلو مرت هذه الكهراء في سائر النفوس ، وارتفع من المدارك صنم الوهم من سحر العالم الغربي ومدنيته وإلحاده ، خلصت حياتنا المليئة والقومية من الخطر الذي يتهددها ، والبلاء الذي لا يزال يتوعددها .

فوظيفة الإسلام في عصر العلم من أدق الوظائف الإسلامية في هذا العصر ، ألا وهي حماية حياتنا الدينية التي هي حياتنا الاجتماعية القومية من خطر مزاحمة العالم الغربي ، ولما كانت تلك المزاحمة أدبية محضة ولولاهما لم تكن المزاحمة المادية ، فقد عولنا إن شاء الله أن نقارعها من جهات هجماتها ، ومجلات توثباتها . وسيكون لقراءتنا من إتمامنا للخطوة التي رسمناها لهذا الكتاب دائرة معارف فلسفية كبرى ، يحد فيها الشرقي إن شاء الله من المباحث الإسلامية والمدنية والفلسفية في كل مطلب وكل مجال في أجمل القوالب وأغربها ، ما يبل له شوق الاطلاع على خفيات المعارف ، ومستورات المعلومات . وقد أوشكنا أن نتم في جزئنا الأول الكلام على فلسفة الأقدمين ، وسيكون من حظ الجزء الثاني إن شاء الله الكلام على العلم عند العرب وعند الأوروبيين . أما عند العرب فسنوفيه إن شاء الله حقاً لم يزل يطالبنا به العلم لليوم ، فإننا سنفعه أولاً من الجهة العلمية المحضة ، ثم نطبقه على مقررات العلم الإلهي ، لنرى مقدار الشطط الذي حدث بواسطته في بعض الشؤون ، وهو بحث لم يطرقه كاتب عصري لليوم ، نرجو الله أن يميننا عليه . أما درس العلم عند الأوروبيين ، فسيكون إن شاء الله بتطوير وإسهاب يقتضيها الموضوع . فسنمره المذاهب المختلفة في الفلسفة والأخلاق والطبيعة والدين والشريعة الخ ... وسنلم بأقوال رؤساء كل مذهب من تلك المذاهب الهائلة مع محاكمتها بخصوص الكتاب الإلهي الكريم ، دالين

على وجوه قوتها وضعفها ، مشيرين إلى الجهات التي أثرت علينا منها حق نستوعبها بحثاً وتحصيماً ، إن شاء الله تعالى ، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم . آمين .

تنبيه

نوجه نظر قارئنا إلى العلاقة الأكيدة الموجودة بين كتاب^(١) الإنسان ، وكتاب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، فإننا نذكر في كتاب الإنسان من المباحث الدينية والفلسفية والمدنية والشرعية والسياسية على حسب ما يستدعيه ما نحن بصده من المباحث ، على طريقة البسط والنقل الخالي من النقد ، أما كتاب (خاتم النبيين) فوظيفته محاكمة ما جاء في (كتاب الإنسان) إلى كتاب الله الحكيم ، ونقدته نقداً فلسفياً على الأسلوب القرآني الأقدس ، وبهذه الكيفية سيكون لنا إن شاء الله في كتاب خاتم النبيين مورد روحاني تروى القلوب الظلمى لسلسلة الحكمة الإلهية فتجد فيه بحول الله ما ينقع غلة العقل ، ويشفي ريس الصدر ، ويسمو بالروح إلى عالمها ، ويعمل بالحياة إلى آفاقها ، والله يهدينا إلى سواء السبيل .

(١) باب (معرفة الانسان نفسه) - وباب (حياة خاتم النبيين) من أبواب الجزء الأول .
(الناشر)

الفصل الاول

مبلغ مدرك الفلاسفة اليونانيين بالسؤال النفسية

تمهيد

الإنسان شديد الحرص على حياته ، كبير الكلف بذاته ، لا يقنعه غير أن أن يكون مخلداً لا يموت . ومدركاً لا يعتريه الخمود . وهو شعور فطري غرزه الخالق في طبيعة الإنسان كما غرز فيه سائر العواطف الأخرى ، لاتحموه من جوهره شدائد الشيخوخة ، ولا تؤثر عليه غارات المحن ؛ بل ربما زادت شرمها على شرمه ، وأكسبته نهماً على نهم ، طلباً للعوض في المستقبل عما فقدته في الماضي ، ويفقده في زمانه الحاضر من مال وولد ، أو صحة وشرف .

يرى الإنسان نفسه حياً مدركاً ، تتلألأ في معناه الإنساني أشعة الشعور والحياة ، وتسطم في وجدانه أنوار المدركات والأفكار ، وهو بهذه الصفة سلطان الطبيعة يصرفها بفكره وقائد الخليفة يقودها إلى مصالحها ، ثم تحين منه التفاتة فبرى سكان المقابر في سكوت وبهوت ، قد زجرا إلى شقوق من الأرض كالوا يمافون النظر إليها وهم أحياء ، ويتشاممون من مرورها وهم أصحاء ، فتأخذه قشعريرة باطنية ، تلبها اضطرابات نفسية ، وثورات عقلية ، فيسأل

نفسه هل هذا نتيجة الحياة ؟ هل هذا آخر التعب والجهد ؟ هل هذا غاية ما كنا فيه من الجدال والجلاد ، والقراع والنضال ؟ هل الإنسان كالحیوان ، كيف يستویان وهما عالمان ؟ أين يذهب العقل النقي ؟ أين يذهب الفكر السني ؟ أين يذهب التصور العملي ؟ أين يذهب الفؤاد النقي ؟ أين تذهب الإرادة القوية ؟ أين تذهب الأخلاق الرضية ؟ أين تذهب الشجاعة والساحة ؟ أين تذهب الرذاعة والصباحة ؟.. بل أين يذهب ذلك الشعور الذي كان يسر الأغوار ، ويسري في في صميم الكون - مريان الأنوار ؟ أين يذهب كل ذلك ويتلاشى ، ويستوي الحبيث الذي تعافه الأرض أن يثني عليها ، والطيب الذي يشرف الثريا لو نظر إليها . هل يستوي العالم الذي يملأ طباق الأرض علماً ، والجاهل الذي شوه وجهه الإنسانيّة إثمًا ؟ إذن فالحيوان أهنأ من الإنسان بالاً ، وأروح منه حالاً ، فإنه يعيش في هناء وسرور ، وهو وحيد ، فإذا جاء يومه اضطلع وأنّ أنينه ، وذهب غير مأسوف عليه ، ولا منظور إليه ، ولم يأسَ على ترك ولد ، ولم يحزن لفراق بلد ، ولا ندبه أهل تركهم أشتاتاً ، وشعب جمعهم أنكثاً .

نظر الإنسان في أمره هذا النظر ، فثارت في ضميره حرب عوان ، واشتملت في فؤاده نيران وأي نيران ، ولم ينأ له عيش ، ولم يقر له بال على حال ، حق كرر النظر ، وأعمل الفكر ، وآب وفي طي ضميره عقيدة الخلود في دار بعد هذه الدار ، وعلى حال غير هذه الأحوال ، وأن بينه وبين الحيوانات فرقاً شامعاً ، وامتيازاً كبيراً ، فهي تأكل وتتناسل ثم تتلاشى وتقنى فناء لا نشور بعده . أما هو فيحيا هذه الحياة القصيرة الأمد في أي نوع من أنواع الجهاد الحيوي ، ثم يفارق هذا العالم إلى عالم أرقى منه ، فبنى على هذه الفكرة أخلاقه وآدابه ، وأسس على دعائها شرائعه وقوانينه ، وسعى في كل أعماله أن يشتمد في أحواله وشؤونه عن عالم الحيوان الذي ثبت لديه أنه من عالم أرقى من عالمه ، وأنه ممتاز عنه في خصيصة الخلود والتنعم بجزاء أعماله ، أو المحاسبة والشقاء بسيئات آثامه . ولو لم تثبت للإنسان هذه العقيدة من مبدل أمره ، لشاكل المحر

الوحشية في سفالتها ، والبهم المهمة في ضراوتها ، كما هو الشأن عند بعض المتوحشين الذين لم يستمد وجدانهم لثروق نور العقيدة في ضمائرهم ، ولم يزالوا في عالم وسط بين الحيوانية والإنسانية^(١) فإنهم من النقص والحسة بحيث لا يعرفون الكمال ، ولا يدركون العار .

هنا يمكن أن يعترض علينا الروحيون ، ويشتمت بنسب الماديون . يقول الروحيون : « إن تفصيلك هذا في منشأ الاعتقاد بالدار الآخرة والخلود ، يشير إلى أن هذه العقيدة حصلت للإنسان بالاستدلال لا بالفطرة ، ولو تساهلنا في أصولنا لهذا الحد بلغ منا خصومنا الماديون مناهم ، وحاربونا بنفس مقررانا ، وأثبتوا لنا أن الدين مبدؤه إنساني لا إلهي . فما تقول ؟ » . ويقول لنا الماديون : « لقد رجعتم إلى أصولنا الصحيحة المستندة على الحقائق الثابتة ، وقلتم أن الدين نشأ للإنسان بالاستدلال والنظر في الكون ، وبذلك فقد أثبتتم ما قلناه في كتبنا من أن الدين ليس بفطري طبيعي ، وإنما هو إنساني صناعي ، وها أنتم رجعتم إلى هذا الأصل الخطير ، وتؤمل في رجوعكم إلى سائر أصولنا الأخرى من نفس هذا الطريق » .

نقول : إذا لا نريد من فطرية الدين أنه مطبوع في وجدان الإنسان على شكل خاص ، وإنما نريد من ذلك أنه مستعد له بالفطرة . أي أنه إذا كان سليم الفطرة ، صحيح الفؤاد ، حاصلاً على شروط الإنسانية توصل ببعض قواه ومواهبه الذاتية إلى الدين المطلق الحق ، وهو الخضوع لقيوم السموات والأرض ، ولكنه قد يكون سليم الفطرة ، مريض الفؤاد بالشهوات والفسافس ، فيميل بتلك الخاصية الدينية فيه إلى اعتقاد الأوهام والأباطيل ، وما يحسن من نفسه بالباعث إليه ،

(١) لا نريد من هذا أن نقول أن الإنسان مرتق عن الحيوان ، وإنما نريد أنهم ليسوا بحيوانات فتسري عليهم حكم الحيوانية ، ولم يستكملوا شروط الإنسانية الكاملة حتى تصعد بهم إلى مستوى هذا النوع ، فهم عالم وسط يستدل بهم للمتقدمون بقري الإنسان عن القدرة على صيغة ملهب (داروين) ولنا عليهم كلام كثير يأتي إن شاء الله .

كإرغام أكثر المتدينين أنفسهم على اعتقاد ما لا يقر عليه العقل ، ولا يرافقه
الحس ، بل قد يمتدنون بالوراثة ما يحتاجون من حكايته ، ويكون من شدة
تناقضه . فلو كان قولنا الدين فطري في النفس ، معناه الدين على شكل خاص
لما اختلف كلهم فيه ، ولكان دين البشر واحداً ، ولكننا نريد من قولنا الدين
فطري في النفس ، أنها مستعدة له بالفطرة ، لا تتكلفه بالصناعة ، إذ لا فرق
بين ذلك القول وقولنا البصر فطري في الانسان . ولا يلزم من قولنا البصر فطري
في الإنسان أنه لا يبصر إلا أشكالاً خاصة من المرئيات ، وإنما هو يقتضي أنه
مستعد للبصر والرؤية ، وله أن يستعمل هذه الخصيصة فيما شاء بلا حجب عليه ،
فإن كان سليم الفطرة سليم العقل استعمله فيما ينبغي أن ينظر إليه ، وإن كان غير
ذلك استعمله فيما لا ينبغي أن ينظر إليه .

قلنا ، معنى قولنا الإنسان مفطور على الدين ، أنه مستأهل للتدين وقابل له
بالفطرة ، ومعنى قبوله له أن في طبيعته بواعث تبعثه له ، وتؤديه إليه . فهب
أنك ربيت طفلاً معزولاً عن الناس ، فلم يسمع أقوالهم ، ولم يتأثر بمقائدهم ولم
يحصل خبراً ما عما هم عليه من حيث الدين بالمرّة . فلا يلزم من قولنا أن الإنسان
مفطور على الدين أنك ترى ذلك الطفل متى بلغ سن التمييز فاطلاً بحقيقة الدين
الكبرى بلا مقدمات ولا نتائج . كلا ، بل قولنا ذلك يقتضي أن قواه ومواهبه
الفطرية لا تزال به حتى تؤديه إلى الدين ولو بعد حين ، وذلك أنه متى بلغ سن
التمييز أخذ ينظر في الأشياء المحيطة به نظر المميز المستخير ، يرفع بصره إلى
السماء فيستعرض تلك النقط اللامعة في وسط ذلك الأديم الأزرق ، ثم يرمي به
إلى الأرض ويستبجلي بدائع الأشجار وغرائب الأزهار وعجائب الأطياف ، ثم
يؤوب إلى ذاته فيسائل نفسه عن منشأها وأصلها ، وكيفية نحوها وتكوينها ،
وهكذا ، ثم يترقى في النظر والاستدلال بترقي سنه وتوالي المناظر والمشاهد على
تخيّلته ، ويؤوب بشيء من العلم في كل مرة ، حتى ينتهي به النظر إلى أصل
الكون ومبداًه ، وكيفية تصريفه وتدييره ، فلا يتألك نفسه من الحكم البات
الذي لا يمتريه شك ، ولا يشوبه تردد ، بأن له مصرفاً قوياً ، ومدبراً عالياً ،

يؤمن عليه ، ويقوم بثبوتونه ، وبما أنه جزء من الكون يرى أنه هو أيضاً صنع ذلك القوي القادر قيوم السموات والأرض ، فترى صاحبنا إن أصابه ألم ، أو مسه برد ، أو ألت به مخافة ، وجد نفسه مغطورة على الشكوى لحالقه وخالقي الكون ، ومفاجئته بما يحيش في سريره ، ويحول في سويداء خيمره ، فإذا التقى ومرت بصاحبنا هذا جنازة ميت اضطربت نفسه ، وجاشت هواجسه ، ومادت به حواسه ، واعترته خشية ورعدة وسأل نفسه عن مصيره ونهايته ، وألم به من الأرق والتأمل ما بسطناه في مقدمة هذه المقالة ، وذهب بفكره في مناحي هذا الكون مفكراً مستدلاً ، ثم عاد والعقيدة بالخلود ألصق به من نفسه .

هذه أمور لا يمكن الشك فيها بوجه من الوجوه ، فإن الدين عام بين كل أمم الأرض ، ولا يشذ عنه إلا أفراد متوحشون لا يعدون من الإنسانية ، لأن فيهم نقصاً فطرياً ، وقد ثبت أنهم غير قابلين للتقدم أيضاً . فكون الدين عاماً في كل الأمم بعقيدتيه الرئيسيتين ، الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالمعاد ، أكبر دليل حسي على التفصيل الذي ذكرناه وهو ما يحس به كل فرد منا في نفسه .

أما ما ذكرناه من شماتة الماديين بنا ، وادعائهم أننا أبنا إلى أصل من أصولهم ، فهو ادعاء باطل ، ومغالطة عضه بناء على ما قررناه في هذا التشرح ، ولا ندري كيف يسوغ لهم أن يقرروا عدم فطرية الدين ، وهم يرون بأعينهم أن الفكر والاستدلال اللذين ساقا الإنسان رغم أنفه إلى الدين ، هما فطران طبيعيان ، لا يزولان ولا يحولان ؟ فإذا كان الفكر والاستدلال في الإنسان فطريين فكيف لا يكون ما يؤديان إليه على وجه التعميم طبيعياً ضرورياً . إذا كان أمر التدين خاصاً بأمم دون أمم ، لقبيل بأنه من الأمور الخيالية التابعة للزغاث النفس ، ومنازع الأهواء ، ولكن شيوعه إلى هذه الدرجة في كل زمان ومكان ، وعند كل طائفة من طوائف الإنسان ، مع اختلافها في درجات العرفان ، وأساليب البيان ، يدل تمام الدلالة على أنه مرتبط على عواطف فطرية تؤدي إليه ، وعلى أنه حاجة كبيرة من حاجات النفس البشرية لا تتراح إلا إذا انتهت إليه .

عود إلى موضوعنا الأصلي

يظهر من استقراء مدركات الإنسان في خلال القرون المتتالية ، أن العقيدة بوجود الروح قديمة كقدم العقيدة بوجود الخالق جل وعز . وقد كان الأقدمون يزعمون أن للحيوانات روحاً حساسة فقط لا عاقله . وقد قرر فلاسفة اليونانيين القدماء بأن للكون كله روحاً سارية في صميم كل ذرة من ذراته ، وقد وضعت فيه لتقوم بتمحريك أجزائه وتصوير كائناته ، بمعنى أنها جعلت لتتهب المادة الحركية والصورة . وقد كانت فيثاغورس الفيلسوف اليوناني ، وأفلاطون الشهير ، والفلاسفة الإسكندريون ، يعتقدون بأن روح الوجود مادة متوسطة بين الخالق الأقدس والكون المادي . أما أتباع زينون فقد اكتفوا بهذه الروح الوجودية عن العقيدة بالخالق وبنوا على ذلك فلسفتهم الإلحادية .

يظهر أن الأقدمين كانوا لا يعرفون الروح إلا مادة لطيفة ، وما كانوا يدركون المعاني المكونية القدسية ، ولذلك لما أرادوا تعريف الروح بمحد قالوا أنها من جوهر لطيف هوائي ، وإن مثلها في هذا الغلاف الجسدي ، كمثل الفراش يظل مسجوناً في غشائه حتى يتم له تكون جناحيه فيعزق ذلك الغشاء ويظهر . والنفس بعد خروجها من الجسد تصعد إلى عالم الأثير حول الكواكب الزاهرة في قبة السماء ، وكان أفلاطون يدعي أنها تحتد الأرواح قبل نزولها إلى الاجساد .

ولاعتقاد قدماء اليونان مادية الروح كانوا يرمزون لها بالصور المادية . فكانوا يصورونها على شكل آدمية ذات أجنحة كأجنحة الفراش . وهذا الرمز يشاهد كثيراً فوق التماثيل والأنصاب القديمة . وقارة كانوا يصورونها بامرأة محبجة متروجة جديداً وفي صدرها صورة فراش .

كان الرومانيون في هذا الشأن مثل اليونانيين ، يذهب قدمائهم إلى مادية الروح وإن كانوا يعتقدونها خالدة . يظهر ذلك من نقوشهم على الأوسمة التي كانوا يسبكونها تذكراً لجلال وقائهم ، وعظائم حروبهم . فكانوا يصورون

نسراً وطاووساً طائرین فی الهواء وهما رمزان للإلهین (جوتیر وجوتون) ، وبن كل منها نصف صورة إنسان ، وهي رمز إلى روح الإمبراطور والإمبراطورة ، صاعدين بها إلى السماء مقر الأرواح العالیه ، ومجتمع النفوس الطیبه .

وكانت عقیده تناسخ الأرواح ، أي انتقالها من جسد إلى جسد آخر شائعة عند أكثر الأقدمین ، ولم تول منتشرة عند أكثر شعوب المسكونة ، وقد صار لها اليوم فی أوروبا أنصاراً كثیری العدد ، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تفصیلاً مع بسط أسبابه التي دعت إليه عند الكلام على العلم عند الأوربيين .

كان الأقدمون یعتقدون بالتناسخ على وجهین ، تناسخ الروح الإنسانية فی جسد إنسان یولد جدیداً ، أو تناسخ الروح الإنسانية فی جسد حیوان أعجم . وإلى هذا كان یذهب فیثاغورس كما نقله عنه فلاذته . قالوا : إنه كان یعتقد بالتناسخ وأن النفس الفاضلة متى خرجت من جسم صاحبها تلبست بجسم شخص فاضل ، وبخلاف ذلك ، لو كانت شقیة ، فإنها تتقمص جسم حیوان قذر . وكان یقول أنه یتذكر الحالات التي كان فیها هو نفسه فی أجساد مختلفة .

أما أفلاطون ، فكان له مذهب خاص فی مسألة الروح وأصلها ، فقد كان یعتقد بأن أصل الكون صور عقلیه معنویه أزلیة ، كونه الخالق على حسبها جمیع الكائنات الحیه والجامدة . وكانت یقرر أن للعقل ثلاث خصائص ، وهي : الإحساسات ، والمدرکات ، والمعقولات . فالإحساسات تقابل الأشياء المتغیره والمتشخصه ، والمدرکات تقابل الأشياء الثابتة أيضاً ولكن مع تجرید أشخاصها من الحس بها ، أما المعقولات فتقابل الأشياء الثابتة ، والحقائق العامة . وعنده أنه المعقولات فی ذاتها لیست مدرکات بسیطة للعقل ولكنها أصول الأشياء وحقیقتها ، بمعنى أنها كل ما فی الكائنات من حق ویاق وعام . وكان یقول أنها عالم قائم بذاته فوق عالم الكون والفساد ، وهي واصله إلینا من الله مباشرة وهي القوالب التي شیأ الله تعالى علیها الأشياء .

لما كانت المقولات على رأي أفلاطون ، هي الأشكال الحقيقية السرمدية لكل ما هو موجود فقد سماها (بالنموذجيات) .

قال أفلاطون : يوجد خارجاً عن الله تعالى أصل متغير ناقص قابل للفناء موجود بذاته هو هذه المادة العمياء الصماء التي لا شكل لها ولا صورة ، فبأثر من الله تعالى أوقفه عليها ازدوجت هذه النموذجيات التي هي المقولات المجردة بالمادة عديمة الصورة والشكل على درجات مناسبة ، منها جوهر متوسط مشترك بين خصائص كل من هاتين الطبيعتين . وهذا الجوهر هو روح العالم . فروح العالم هذه بتشخيصها وانقسامها إلى أرواح مختلفة تكون الآلهة التي يعبدونها العامة ، وتولد الناس ، وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . وفي رأيه أن الكون المادي مكون من عنصرين متضادين : التراب وهو أصل لجود العالم وصيرورته محسوساً ، والنار وهي سبب كونه مرئياً . هذان العنصران الترابي والناري ملتصقان ببعضهما بواسطة عنصرين وسطين بينهما ، هما : الهواء والماء . وهما من جهة متشابهان في صفة مشاركة هي السيالية ، ومن جهة أخرى كل منهما مشابه للطرفين الآخرين ، فالهواء يشبه النار والماء يشبه التراب .

أما روح الإنسان في نظر الفيلسوف ، فهي حياة غير قابلة للفناء محصورة في سجن فإن هو جسد الإنسان ، وهي متمتعة بثلاث قوى مختلفة : الإدراك أي العقل ، والقلب أي الشجاعة ، والرغبة أي الشهوة . فأما الجزء السامي من النفس التي هي حياة بالمقولات والمطالب التي توافقها وتلائمها فمحلها الرأس . أما الشجاعة فموطنها القلب . وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء .

أما مذهب أرسطو في النفس فلا يمكن الوقوف عليه بالدقة لتناقض تلامذته في أصوله الأولية التي نقلوها عنه . فقد قالوا أن مبدأ فلسفته هذه القاعدة « لا يصل إلى العقل إلا ما يمر أولاً بالحواس الخمس » وهي قاعدة كما قلنا عند كلامنا على فلسفته ، تحمل الحواس أصلاً للمقولات ، ومنبعاً للمدركات ..

كان أرسطو يرجو أن يؤسس مذهباً وسطاً بين المذهب العقلي الفكري ،

والمذهب المادي الحسي ، وهو يسعى عظيم لو استطاع إليه سبيلا ، ولكن غاب عنا الآن شكل ذلك التوسط الذي أتى به هذا الفيلسوف ، وقد وقع فيا وقعنا فيه من الحيرة كثير من أتباعه فوقعوا في المذهب الحسي المطلق .

والذي يمكن استخلاصه من الأقوال الكثيرة ، أن مذهب أرسطو يفرض للعقل الإنساني جزأين متميزين عن بعضهما تمام التمايز ، وهما الأشكال العقلية والأصول التي تتأثر بها الحواس من الخارج . فالعقل بما وهب من تلك الأشكال الأصلية فيه ، يصدر أحكاماً عامة ضرورية يصبغ بها المتغير والشخصي بصبغة الضروري العام ، كإدراكه استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ، ولكن هذه الأشكال العقلية التي تصدر منها ، تحتاج لمادة تنطبق عليها هذه المادة يهيئها الإحساس والتجربة .

إذا تقرر هذا ، يعلم من أول وهلة أن مذهب أرسطو يوافق من بعض الجهات مذهب أفلاطون ، ويلائم مذهب أبيقور من جهات أخرى . ولكن مع حفظه شخصيته وصونه استقلاله عن كليهما .

أما موافقته لمذهب أفلاطون ، فذهابه إلى وجود عنصر في العقل الإنساني يتميز تمام التميز عن الإحساس ، وأما موافقته لمذهب أبيقور فلتسليمه بأنه لولا الإحساس لما أمكن الإنسان أن يعلم عن الوجود شيئاً ، ولا أن يحصل عنه خبراً . أما كونه مع ذلك حافظاً لشخصيته صائناً لاستقلاله فلكونه يبتعد عن كلا هذين المذهبين بمدأ شاسعاً في بقية مستلزمات هذه المبادئ ، فإن أفلاطون يذهب إلى أن (المقولات) التي هي منابع الأحكام المطلقة ، هي حقائق أبدية ، مستقلة عن العقل ، وخارجة عنه ، ومشرقة عليه فقط ، ويذهب أبيقور إلى أن أحكام العقل ليست إلا تمهيماً لإحساس الحواس . أما في مذهب أرسطو فالأمر بخلاف هذا ، فإن الأشكال العقلية في فلسفته وإن لم تستطع أن تنطبق إلا على الحواس فقط ، إلا أنها تضيف إليها عنصراً خارجياً مستقلاً من التجربة ليتم أمر الإدراك والعلم .

وقد اختلف الناس في تقرير مبادئ مذهب أرسطو ، قصده بعضهم مادياً حسيماً ، وعده البعض الآخر خيالياً فكرياً ، وهو تناقض لم يهتد إلا باختلاف درجات العقول في فهم كلام هذا الفيلسوف الكبير الذي يعد من أكبر القرائح التي ظهرت في العالم الإنساني .

هذه أشهر مذاهب الفلاسفة اليونانيين في مسألة الروح ، وقد بقي مذهباً أبيقور وزينون ، ومما حسيان ماديان يميلان الحواس مصدرراً للعقول ، وكانا كما يقولون لا يمتقدان بالخلود . فقد كان أبيقور يقول إن الروح جوهر لطيف له خصائص عالية ، وأنه بعد في هذا الجسد أمداً محدوداً ، حتى إذا ما صار البدن عديم الفائدة واختل ، خرج منه وتحلل هو أيضاً (أي الروح) وتلاشى في الوجود .

محاكمة مدارك الفلاسفة

في مسألة النفس

لما كانت مسألة الحياة كما قدمنا أكبر ما يشغل الإنسان في هذا العالم الفاني ، فقد أولع الفلاسفة والباحثون في الخوض فيها ، من أول عهد الإنسان إلى الآن .

ظل الإنسان بين يدي كهان الهياكل ، وسدنة المعابد ^(١) والقائمين على عقائده وتقاليد آماداً طويلة ، وهو لا بما يوحونه إليه من بنات أفكارهم ، ورشعات أقلامهم ، قانع بما يحسمونه له من الخيالات والأوهام ، وما يهينونه له من التصورات والأحلام ، حاسب كل ذلك إفاضات سكان الملأ الأعلى على

(١) سدنة : جمه سادن أي خادم المعبد .

أرواح أولئك القادة الأعلين ، معتقداً أنه نفحات عالم القدس على أفئدة أولئك المسيطرين ، وما زال كذلك يسبح في سراب المدركات الروحية ، ويسرح في آل^(١) التصورات الخرافية . حتى جاء دور العلم والفلسفة ، وساق الله تعالى الأمانة اليونانية لتكون طليعة ذلك الدور العظيم ، ومقدمة تلك الدولة الفخيمة ، وكان من أمرها ما كان مما درسناه تفصيلاً في (باب الإنسان) من الجزء الأول ، فجاءت الفلسفة العقلية تضع حداً لتلك التصورات التضليلية ، وقام العقل يناضل الخيال حقوقه ، وينازعه اختصاصه ، فتصارعا ملياً ، وانتهى الأمر بنفلة العقل وتأييد سلطانه ، والتخذاً للخيال وتقوض أركانه ، ولم يزل العقل وحده صاحب السيطرة والسطوة ، ورب السلطة والشوكة ، حتى جاء دور العلم العملي والفلسفة الحسية في القرن الماضي ، فتنازل لها العقل عن عرشه ، وسلمها قيادة النوع الإنساني بدون لحاج ولا حجاج^(٢) . ولا عجب إن عرف العقل الفضل لأهله ، وأعطى الحق لمستحقه ، فقام العلم بالأمر خير قيام ولم يزل قائماً اليوم ، وليس بعد دولة العلم دولة ، ولا بعد صولته صولة ؛ ودولته مقدمة دولة الإسلام ، وطليعة حقائق القرآن ، وسأرى في تفصيل هذا الإجمال العجيب ، إن شاء الله .

لو أردنا أن نستقصي مدارك الناس على الروح في عصر الخيال ، لزمنا سفر كبير نسرده فيه أساطير الأولين ، ومزاعم المتقدمين ، وليس في ذلك كبير فائدة لحضرات القارئ . وإنما نجمل شيئاً من ذلك ، فنقول : إن أكثر الأقدمين ، ومعظم الوثنيين المصريين ، يعتقدون أن الروح تصعد إلى السماء محمولة على أجنحة الطيور ، ويربط أهالي الصين أمام بيوتهم ساعة احتضار الميت ثلاث حمامات ثم يطلقونها إذا خرجت روحه ، لتأخذها تلك الحمامات وتصعد بها إلى السماء ، وكان يدعي بعض الأقدمين أن الأرواح لا تصعد إلا محمولة على طائر ، ولذلك كانوا يأتون للحضرة بجمامة كأهالي الصين ويطلقونها بعد موته لتحمل روحه إلى

(١) آل (يعني سراب)

(٢) حجاج (أي جدال . يقال له : حجاجه يحاجه حاجية وحجاجاً أي جادله)

الصفحة^(١) الأمل . وللاقدمين غير ذلك ولهميات تشبه أحلام الأطفال ، كانوا ينظمونها في أشعارهم ، وينشدونها في أعراسهم وحفلاتهم ؛ وتعززون بها جاء فيها أمسام كوارث الحياة وشجونها ، ويتسلون بها في أرواح الدنيا وغمومها . ويدافعون بها حقائق الوحي وأرباب المعارف النبوية ، لمناسبة تلك النزغات لطبيعتهم الحسية ، وأمزجتهم الطفلية ، فما كان يؤمن منهم بالأنبياء إلا العدد القليل ، يقيمون أمر الله ويسرون على صراطه ، ثم لا يلبث أعقابهم أن يبدلوا ويحرفوا ما ورثوه عنهم ، ولا يزالون كذلك حتى يوفقوا بينهم وبين خرافاتهم البلدية ، وسفسطاتهم القومية ، ويسمون أنفسهم أتباع الأنبياء ، وحفظة الكتب المقدسة ، وهم في الحقيقة أتباع أوامهم وحفظة أضاليلهم ، ولله في ذلك حكمة .

جاء فلاسفة اليونان يحاكمون العقائد المعمومة للعقل ، ويناقشونها مناقشة المنتقد ، فثار دونهم أراكين السفطة^(٢) وأساطين الروم وحفظة الحيال ، وكان في مقدمة جيش العقل وحامل لوائه العالي الفيلسوف الكبير سقراط ، فلم يزل يحادلهم ويحادلونه ويقارعهم ويقارعونه ، حتى فاز عليهم بالانتصار ، وسجل عليهم الخذلان واليسار ، فخاف هؤلاء على مراكزهم ولم يفلخوا حب الحق على حب مصالحهم ، فسدوا به إلى الحكومة ، وناهيك بحكومة تلك الأزمان - القرن السادس قبل المسيح - فألقت القبض عليه وزجته^(٣) إلى أعماق السجون وظلمات الحبس ، ولم يزالوا يوغرون صدر الحكومة عليه ويؤفرون على نفوس القضاة والحاكمين بالتهميات والبهتان ، حتى حكموا بسمه ، وهي عادة اليونانيين القدماء في قتل بعض الناس ، فمقوه السم ، وهو ساكن الجأش ، رابط الجنان ، غير هباب ولا جبان ، وهو وسط طائفة من تلاميذه كان يقرر لهم خلود النفس بعد الموت . فخرجت نفسه إلى عالمها ، وهو راض عن قسمه ، مؤدٍ ما طوالب به .

(١) (الصفحة) اسم من أسماء النساء .

(٢) (السفطة) يفتح السينين وكسرهما قيساس منطقي مركب من الروميات أحده يوناني .

(٣) زجه يزجه . وماء .

أما أعداؤه السفطانية فظنوا أنهم يقتل سقراط ، منموا دولة العقل أن
تأييد ، وحجزوا تيار الفكر أن يتسرب ، ولم يملوا أن موت سقراط زاد
أتباعه حماسة وغيرة ، وأكسب أشباعه حياة وانضاماً ، وهذا شأن كل حرب
تقوم بين الحق والباطل ، لا يسقط من أنصار الحق كوكب ، إلا ويصعد في أفقه
ألف كوكب ، ولا تعذب في سبيل نصرته نفس واحدة ، إلا وتحيا مجانبها
نفوس لا تعد ولا تحصى . أما رأيت كيف أن تلك الاضطهادات القاسية ،
والمظالم الشنيعة ، التي كان صناديد قريش يعاملون بها ضعاف المسلمين في مكة ،
فضلا عن أنها لم تكن سبباً في نكث قتل جمعيتهم ، وباعثاً لنقض بناء ألفتهم ،
كانت بالعكس داعية لانضمامهم وتلاصقهم ، وموجبة لكثرة عددهم ومددهم ؟
لقد بلغ بهم العتو الوحشي الى حد أنهم كانوا يربطون المسلم الضعيف على رمضاء
مكة في حين الهجرة حيث الشمس لا تطاق ولا تحتمل ، وفي الوقت الذي
يكون فيه الرمل وصغار الحصى كقطع الجمر ، ثم كانوا لا يكتفون بذلك ، بل
كانوا يحمون الحديد في النار حتى يصل لدرجة الاحمرار ويكونون به أولئك
الضعفاء ، حتى تظهر أعصاب أجسامهم ، ومع ذلك فكانوا لا يزدادون إلا إيماناً
ويقيناً ، ولا يكسبون من وراء هذا العذاب الأليم إلا حباً في رسول الله وتمكيناً ،
ثم لما أعيام الأمر جداً وعجز أولئك العتاة عن إرجاع هؤلاء الأطهار عن
دينهم ، تألبوا عليهم بفضيهم وقضيضهم^(١) وناهيك بقريش سيدة العرب حين
تنادي فرسانها ، وتحشد أقيالها وأبطالها ، وفيهم من إذا ركب زلزل الأرض
بحوافر جواده ، وأشاب الأطفال بإبراقه وإرعاده ، ومنهم من إذا هز الحسام
في يمينه تئاثرت الفرسان عن شماله ، ومنهم غطاريف الخدع الحربية وشباطين
الأساليب الهجومية والدفاعية ، ولم يكتفوا بأنفسهم بل دعوا معهم حلفاءهم من
سكان البوادي ، وهم أبناء الطين والضرب ، وإخوان الكر والفر ، كل ذلك
إرهاباً لطائفة لا تكاد تزيد عن ثلاثمائة مسلم من قبائل مختلفة وبيوت كانت غير

(١) يقال جاورا بعضهم وقضيضهم أي بصغارهم وكبارهم .

مؤتلفة ، ناقصي العدد والأهب (المعدات) ، قليلي الزاد والنشب (المال) ، ولكنهم في مقابل ذلك كبار الأقدمة ، صحاح العقول ، أحياء الشعور ، أعلیاء النفوس ، قد استوعب الإيمان أرواحهم وملأ اليقين صدورهم ، لا يرون غير الله نافعاً ولا ضاراً ، ولا سواء معزاً ولا مذلاً ، فخاضوا غمرات^(١) تلك الحرب بأقنعة تضرعها الملائكة ، وأرواح متعلقة بالملأ الأعلى ، ونفوس ترتع في حظائر^(٢) القدس ، وتسبح في سبحات^(٣) الأنس ، فلم لا تشاركهم الملائكة في سعي أعدائهم ، وتشاطرهم في أداء وظيفتهم . نعم ، كان ذلك كما حكاه الله عنهم في كلامه العزيز ، ولم يمس إلا طائفة من النهار حتى تركوا صناديدهم يعمجون^(٤) في نجيعهم^(٥) ، ويتغبطون في مهجاتهم^(٦) « إن تصبروا الله ينصرم ويثبت أقدامكم » ، « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لا مولى لهم » ، « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » .

قلنا أن هذه الحوادث المدهشة سنة من سنن الله في خلقه ، تظهر عند كل تصارع يحصل بين الحق والباطل ، وقد حصلت في أوروبا قبل ثلاثمائة سنة حينما سئم الناس تحمل نير^(٧) رؤساء الأديان واحتمل تكاليفهم الشاقة ، وظهرت شمس العلم من خلال تلك الحجب المتلبدة ، والفيوم المتكاثفة . هناك صاح أولئك القادة صيحات دوت لها أرجاء المعمورة ، واهتزت من هولها عروش الجبابرة والقيصرة ، وتنادوا بأن هلموا إلى كبح جماح هذه النفوس الجامحة ، وكسر شوكة هذه العقول الطامحة « يعنون بذلك نفوس العلماء الذين ظهروا ونبغوا في

(١) الغمرات : غمرة الشيء شدته ومزدهج .

(٢) الحظيرة : هي القطعة من الأرض يحيطونها بحاجز (وحظيرة القدس) الجنة .

(٣) السبحات : الأوار ، جمع سبعة بالضم .

(٤) صج يمع ويمعج : صاح - بضم الميم وكسرهما .

(٥) النجيع : الدم الأسود . وقيل دم الجوف خاصة .

(٦) مهجاتهم : المهجة الدم ، وقيل دم القلب خاصة .

(٧) النير : الحشبة التي توضع على عاتق الثور .

المعوم الطبيعية، وأرادوا وضع حد لأوهام أولئك القادة، ولما لم تجد صيغتهم نفعا، ولم تحدث أثرا، أقاموا الحكومة وأقعدوها، واستمالوا بقوتها على أولئك العلماء الضعفاء، فلبثهم طوعا، وكيف لا تلبثهم ويدهم حلها ونقضها، وطوع شفاهم قسمها وقسمها^(١) فجعلوا عقوبة المتكلم بما لا يوحونه إلى الناس من العلم، ولا يقرون عليه من المدرجات، الحرق بالنار حيا، والتعذيب بالقطران الفاسي، والقضبان المهمة على الجمر، وفتكوا بهذه الوسائل بأكثر من ثلاثمائة ألف نسمة، فلم يوقفوا تيار العلم، ولم يدفعوا سيل الشكوك، ولم يزالوا يهود صموتا أمام هذا الحادث الجلل، حتى انتهى الأمر إلى ما نراه اليوم، وهو تأيد دولة العلم وغتكن سلطانه، وخفوق علمه، وكثرة أنصاره وأعوانه، وهو مقدمة دولة الإسلام، وطلعية عصر القرآن، وسنبت لك ذلك إن شاء الله.

لنعد إلى ما كنا فيه من الكلام على مسألة الروح، فنقول: انقضى عصر الخيال بما كان فيه من أوهام وأحلام، وجاء دور الفلسفة اليونانية، فتناول الناس هذه المباحث بالعقل، وجعلوها من بعض أعمال الفكر، فقرر كل متكلم مذهبا اتبعته فيه تلامذته، وصار عدد ماهيات الروح على قدر عدد الفلاسفة المتكلمين فيها، ولا يخفى أن مجرد الفكر في أمر هذا الخلاف يحمل الإنسان على الجرم بفساد مذاهبهم جميعا، فإن الحقيقة الواضحة لا يختلف فيها اثنان، وإن اختلفا فلنصاد أو لجناح؛ أما ذهاب الناس في أمر تصور ماهية الروح هذه المذاهب الشاسعة، فما يدل واضح الدلالة على أنهم إنما اغترفوا مداركهم من بحار الخيال، وإن كانوا كسوها بحجة منطقية، وحلواها بحجة جدلية.

وأينا في كتاب الإنسان أن الفيلسوف أفلاطون جعل مبادئ الكائنات صورا أزلية أبدية شيا الله عليها الأشياء، وأنها من عالم قائم بذاته مستقل عن المادة تمام الاستقلال، وسماها «النموجات». قال: وأنه يوجد خارجا عن الله تعالى أصل متغير ناقص قابل للقضاء، موجود بذاته، هو المادة العمياء الصماء

(١) قصبه يقصمه، ونقصه يقصمه: كسره، كلاما من باب ضرب.

التي لا شكل لها ولا صورة . فبأمر الله تعالى الذي أحدثه عليها ازدوجت النماذج التي هي المقولات المجردة بالمادة عديمة الشكل والصورة على درجات مناسبة ، فنشأ منها جوهر متوسط مشترك بين خصائص كل من هاتين الطبيعتين ، هذا الجوهر هو روح العالم . فروح العالم هذه بشخصها وانقسامها إلى أرواح مختلفة ، تكون الآلهة التي يعبدها العامة وتولد الناس أيضاً وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك . وقال أن محدث هذه الأرواح قبل نزولها إلى الأجساد الترابية ، وهي مصيرها بعد خروجها من الجسد . وقال عنها أنها حياة غير قابلة للقضاء محصورة في سجن فإن هو جسد الإنسان ، وهي متمتعة بثلاث قوى مختلفة : الإدراك أي العقل ، والقلب أي الشجاعة ، والرغبة أي الشهوة . فالجزء السامي من النفس التي هي حية بالأفكار والمطالب التي توافقها وتلغها فمفعلة الرأس ، أما الشجاعة فموطنها القلب ، وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء .

أما تلميذه أرسطو ، فقد خالف أستاذه في أكثر ما ذهب إليه كأنه وجد ليناقضه ، فقال عن النفس كلاماً موجزه : أنه قسم النفس جملة أقسام ، فجعل في الإنسان نفساً غاذية^(١) ونفساً شاعرة ، وهما مما يشترك فيه الإنسان والحيوان ، ونفساً عاقلة أو فاعلة وهي التي بها يمتاز الإنسان عن الحيوان ويتصل بها إلى عالم الملكوت . وقسمها أيضاً قسمين ، نفس منفعة ونفس فاعلة ، فالمنفعة تموت بموت الجسد ، وأما الفاعلة فتخلد أبدي الأبدن ودهر الداهرين^(٢) .

وقال أبيقور : الروح الإنسانية جوهر لطيف له خصائص عالية ، وأنه وجد في هذا الجسد أمداً محدوداً ، واستخدمه حتى إذا ما صار البدن عديم الفائدة واختل نظامه خرج منه وتحلل هو أيضاً — أي الروح — وتلاشى في الوجود .

(١) النفس الغاذية : يريد بها المسيطرة على التقديرة والحكم والتوليد .

(٢) الأبد : الدهر . جمع آبد وأبد . يقال : (لا أقفه) أبد الأبدية ، وأبد الأبد ، وأبد الأبد ، وأبد الدهر . وأبد الأبد ، وأبد الأبدن . وفي معناه دهر الداهرين .

وقال ذنون : أما الروح ، فهي شعاع من الشمس الحيوية التي هي الأصل العام لجميع الكائنات ، وهي تتقل كالحرارة من فرد إلى فرد وتنتهي بأن ترجع ثانية إلى محددها العام التي جاءت منه ، وبناء عليه فليس حفظنا بعد الحياة العدم والزوال ، ولكن الاجتماع والانضمام ، على أنه ليس لدينا إلا معلومات صغيرة عن هذه الأمور المجهولة ، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه بنفسه ، ومن الأمور المضادة للفلسفة الحقبة أن يدأب الإنسان للبحث عن أصول الأسباب . فالواجب القنوع بدرس الحوادث في ذاتها . وما يجب علينا وضعه نصب أعيننا هو أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة المطلقة مها حاولها وتطلع إليها . وأن الثمرة النهائية لمجهودات الإنسان وراء اكتناه أسرار المادة ، هي تأكده بأنه لا يصلح للإلمام بكل شيء . وأنتا على فرض وصولنا إلى حقيقة من الحقائق ، لا نزال نشعر بالحاجة إلى دليل على أنها حقيقة .

هذه أشهر أقوال فلاسفة اليونانيين التي سادت في العالم بعد انقراض أصحابها قرونًا عديدة ، ولم يزل لها أشباع في كافة أرجاء العالم من يربو كل قديم ، ويتشائمون من كل جديد ، وكلها كما قدمنا مقترفة من بحار الخيال ، وإن كانت مكسوة بحلة منطقية ، ومحللة بحيلة جدلية .

سل الفيلسوف أفلاطون قائلًا : من أين جاءك العلم بأن هنالك صوراً عقلية أزلية خلق الله على قوالها الأشياء ، وأنها من عالم مستقل قائم بذاته ؟ وسله : من أين أتاك بأن ازدواج تلك الصور العقلية المجردة بالمادة أنتج جوهرًا متوسطًا مشتركًا بين خصائص المادة وخصائص العالم السهاري هو روح الوجود ، وهذه الروح الوجودية بشخصها وانقسامها تكونت أرواح الآلهة وأرواح الناس ؟ وعلى أي صفة كان ذلك الازدواج ، وبأي كيفية نشأت تلك الروح العامة ، ثم كيف تشخصت وانقسمت ، بأي هيئة وعلى أي كيفية ؟ ومن أين جاءك أن محدث هذه الأرواح الإنسانية قبل تلبسها بالأجساد هو آفاق الكواكب ، حتى إذا أدت وظيفتها وخرجت من البدن عادت إلى عالمها هنالك ؟ أظن لو صح هذا الكلام

عن أفلاطون ، وسئل هذه الاسئلة ، لما وجد جواباً مقنعاً يرد به على السائل ، ولا نستكبر عليه أن يقر لمستفتيه بالمعجز التام أمام هذا السر المدهش ، والعلسم المعجيب .

ثم إن تركته وواجهت أرسطو قائلاً : أيها الفيلسوف الكبير الذي جعل التجارب والحوادث والملاحظات أركان مذهبه ، ودعائم فلسفته ، من أين حصل لك العلم بانقسام النفس إلى ثلاث : غاذية وشاعرة وناطقة ، وبانقسام الناطقة إلى منفعة وفاعلة ، وانتهاء الأمر بموت المنفعة وبقاء الفاعلة ؟ إن قلت أن هذا التقسيم جئت به من مشاهدة حال الإنسان ومراقبة حركاته وأطواره ، قلنا : هب أنك استندت على المشاهدة فيما يختص بالنفس الغاذية والنفس الشاعرة والنفس العاقلة - وإن كان هذا التقسيم في نفسه عجيب وغير معقول - فعلى أي مشاهدة استندت في قولك أن النفس العاقلة تنقسم قسمين : منفعة وفاعلة ، الأولى تموت بموت الجسد ، والثانية تبقى أبد الأبد ؟

الإنسان لا يحسر بالتقسيم والتجزئة إلا على شيء معروف الكنه والتركيب ، فهل عرفنا كنه الروح وتركيبها حتى نقول بانقسامها وموت بعض أجزائها ؟

وكذلك نقول لأبيقور الذي علم بأن الإنسان جوهر لطيف له خصائص عالية ، وأنه متى خرج عن البدن تحلل وتلاشى في الوجود ، نقول له : بم حكمت عليه بالجوهرية واللاطاقة ، وبأي وسيلة أدركت أنه سيؤول إلى التحلل والتلاشي ؟ هل رأيت ذلك ؟

أما دينون فمذهبه مادي محض ؛ زعم أن الروح شعاع من شمس الحياة العامة التي هي أصل جميع الكائنات ، فإذا مات الإنسان عادت حياته إلى تلك الحياة العامة ، أي فقدت شخصيتها وتلاشت ألفتيتها ، ويكون مثل الإنسان بمعد الموت كمثل سائر المواد المتحللة . هذه النظرية ترم أنه رأى ذلك بعينه ، ولذلك فهو يحكم ويحزم ، ولم يدر كيف لم يلاحظ أنه ناقض نفسه بنفسه ، فإنه لم يكده يقرر هذا الحكم ويدعمه حتى قال بعده (على أنه ليس لدينا إلا معلومات صغيرة

على هذه الأمور المجهولة ، لأن العقل لا يستطيع أن يدرك نفسه بنفسه الخ ..)
فلو كان الفيلسوف تدبر جيداً في هذه الجملة الجليلة ، ولو بعد أن كتب الجملة
الأولى لاستحسن إيدها بما هو أليق بهذا التواضع الفلسفي ، وأجدر بهذه
الساحة العلمية .

هذه التعاليم الفلسفية اليونانية كانت موضوع اشتغال الناس وعنايتهم قروناً
متطاولة ، اقتصروا بها عما سواها ، وقنعوا بها عن غناء البحث ، وكد التنقيب ،
وصار أمثلهم أحفظهم لها وأضبطهم لشرحها ، أو أجمعهم لكتبتها ، ودام الأمر
كذلك حتى جاء الفلاسفة المسلمون فنقلوا فلسفة اليونان كما هو معلوم وزادوها
تهذيباً ، وحسنوها شرحاً وترتيباً ، وغرموا^(١) بالكلام على الإلهيات والنفس
غراماً شديداً ، وخرجوا بذلك عن الدائرة الحكيمة التي حددها الله للعقل
البشري في كتابه العزيز ، كما سنبينه تفصيلاً عند الكلام على (العلم عند المسلمين)
إن شاء الله تعالى ، ولم يزالوا كذلك حتى قامت أوروبا تحذو حذوهم ، وتحيا
بمحياتهم العلمية ، إلى أن جاء دور العلم العملي الذي هو مقدمة الإسلام ، وطلبة
القرآن ، فصاح بالناس : أن سقطت دولة الخرافات ، وثلت عروش الخزعبلات ،
وخلص الإنسان من أسر الأوهام ، ونجا من أحابيل الأحلام ، وأن للعقول أن
تتطهر من أرجاس ما ورثته عن آبائها من الأباطيل والأفكار أن تشط من قيود
ما تحمّلته تقليداً من الأضاليل ، وحن للنفس أن تستنشق نسيم الحرية ، وتخلع
نير العبودية . فأنكر الناس هذه الصيحة أولاً ثم لما ذاقوا حلاوتها ، ورأوا
ثمرتها ، خفوا إلى دعائها سراعاً ، وهرعوا إلى قاداتها خفافاً ، ولولا أن أعطب
ذلك الحال شيء من الغلو والجور ، لكانت أوروبا اليوم تتلأل في أوار الدين
القطري الحق ، وتحمل لواء الإسلام إلى الشرق ، ولكن هذه سنة الخسالت في
خلقها ، فلا يؤوب الضال إلى الهدى حتى يجوز المدى ، ثم لا يزال يضطرب حتى
يقوم على المنهاج الوسط ، ويحول عنه الشطط .

(١) غرموا : غرم بالشيء يغم به ، أي كلف به وشغل .

جاء العلم الأوروبي يضع للأوهام حداً لا تتعداه ، ويرسم للعقول مجالاً لا تجوزها إلى سواء ، ويقرر للمدارك دستوراً تسير على مقتضاه ، وحكم بأن كل فكر لا يستند دليل حسي وشاهد وجودي ، وجب إلغاؤه إلى عالم الفروض والظنون ؛ حتى يقر عليه الوجود أو ينفيه ، وقضى بأن العلم غير محدود بمحد ولا مقصور على شخص ، وأن الإنسان مسوق إليه سوقاً قهرياً ، محفور إليه حفزاً فطرياً ؛ فمشكلة اليوم قد تكون بداية الغد ، وما يحكم عليه اليوم جزافاً بالاستحالة ، قد يكون بعد غد من الممكنات السهلة . وقد جرى أمثالهم وأعظمهم على هذا الأسلوب حتى وصلوا اليوم إلى مدى بعيد من المعارف الطبيعية بواسطة علوم الطبيعة ، وإلى غاية عالية من المعلومات الروحية بواسطة علوم ما وراء المادة ، كما نقله عنهم تبعاً . أما غلاتهم وكفارهم فقد تصدع ركبتهم ، وتداعى للسقوط حصنهم ، وسيؤوبون للحقيقة وإن عاندوها ، والله غالب على أمره .

إذا علمت أن هذا الأدب العلمي لم ينشأ إلا في القرن التاسع عشر ، وأن هذا الدستور لم يتقرر إلا في هذا العصر الحاضر ، وأن هذه المناهج العالية لم ترسم إلا بعد أن هتكت الحرافات عقل النوع الإنساني ، وامتصت دم حياته ، أفلا يكون من المدهش المثير للفكر الجاحد أن ينزل القرآن في القرن السابع من الميلاد ، أي في العصر الذي لم يعرف فيه العلم دستور ، ولا للفكر حد ، قائلاً : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » أنظر كيف أوقف العقل عند حده ، وأتى عن الروح بمحد لا يمكن نقضه منها بلغ العلم من حقائق الوجود ومساير الكون ؟ وضمن الآية مبلغ الرقي الذي بسطناه لك تفصيلاً ، ولج فيها بتبكيك أولئك الذين ملؤوا الأسفار كلاماً عنها كأنهم بلغوا من العلم غايته ، ومن المفهم أقصاه ونهايته . إن لم يكن هذا من دلائل النبوة ، فأبي دليل أصدق ، وأي برهان في النفس أوقع ؟

جبة إعجاز القرآن

كتب لنا حضرة العالم المحترم موسى أفندي جباد الله من بلدة (روستوف دودون) من بلاد روسيا ، يسألنا عن رأينا في جبة إعجاز القرآن . قال حضرته : إن في جبة إعجاز القرآن أقوالاً ، ولكننا إذا لاحظنا أن الإعجاز موجود في كل سورة وآية وأن وجه الإعجاز يجب أن يكون زمن التحدي وظاهراً عند جميع المرسل إليهم ، يشكل علينا تسليم قول من هذه الأقوال . فما رأيكم ؟

الجواب - القرآن روح من أمر الله استعد لقبولها الفؤاد الحمدي ، فأشرقت فيه شيئاً فشيئاً بواسطة الروح الأمين ؛ حتى تم إشراقها فجاءت هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » .

هذا التحديد وحده كافٍ في إرشادنا إلى جبة إعجاز القرآن ، وهدايتنا إلى وجه قصور الإنس والجن عن الإتيان بثله وبقائه لليوم معجزة خالدة تتلأل في نورها الإلهي ، وتتألق في جمالها القدسي ، ذلك لأن القرآن لما كان روحاً من أمر الله فلا جرم كانت له (روحانية) خاصة هي عندنا جبة إعجازه والسبب الوحيد في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره ، وارتعاد فرائض الصناديد والجبابة عند سماعه ، وذهابك بروحانية الكلام الإلهي .

نعم ، إن جبة إعجاز هذا الكتاب الإلهي الأقدس هي تلك (الروحانية المالية) التي قلبت شكل العالم ، وأكسبت تلك الطائفة الغلبة العدد خلافة الله في أرضه ، وأرغمت لهم معاطن الجبابة والأكاسرة ، ووطأت لهم عروش التبابعة والقياصرة ، حتى صاروا ملوك الملوك وإخوان الملائكة ، في مدة لا يصبغ عد سنيها على الأصابع « يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » .

لا مشاحة في أن القرآن فصيح قد أخرص بفصاحته فرسان البلاغة وقادة الخطابة ، وسادات القوافي ، وملوك البيان . وهو حكيم ، بهر سيطرة الحكمة والفلسفة ، وأدهش أساطين القانون والشريعة ، وحير أراكين النظام والدستور . وهو حق ، ألزم كل غال الحجة ، ودل كل باحث على المحجة ، ولم يفسد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وهو هدى ورحمة ونور ، وشفاء لما في الصدور . كل هذه صفات جليلة تؤثر على العقل والإحساس والمواطف والأعمال ، فتتحكم فيها تحكم المالك في ملكه ؛ ولكنه فوق ذلك كله « روح من أمر الله » تصل من روح الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان ، ولا سيالات الحكمة والمعرفان ، وتسري من صميم معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطر ، ولا يتخيل خيال شاعر . هذه الروحانية تنفذ إلى سر سريرة الإنسان وسويداء ضميره ، وتستولي منها على أصل حياته ، ومهب عواطفه وإحساساته ، وتخلق خلقاً جديداً ، وتصوره صورة لا يتخيلها ، ولو قيلت له لما أدركها . ألا ترى كيف فعلت بأولئك العرب الذين لبثوا ألوفاً من السنين على حالة واحدة لا يتحولون عنها ، ولا يسامون منها ، فنفتحهم بروح عالية قاموا بواسطها يحملون المسارك سلطتهم ، ويطوقون القياصرة بطوق نفوذهم وسطوتهم ، ولم ينموا جوارحهم هذه حتى دانت لهم المعمورة من أقصاها إلى أقصاها .

أي برهان على تبدل أرواحهم أكبر من هذا ؟ قوم كانوا بالأمس بمزقين مشتتين لا تجمعهم رابطة سياسية ولا قومية بل ولا دينية ، في أخشن مواقع الأرض وأجديها ، وأبعدها عن النظام والحكمة والآمال العظيمة والفتوحات ، يقومون بعد سنين قليلة من بعثة نبيهم ينشرون الفضل والفضيلة والكمال في أرجاء هذا العالم المضطرب ، ووسط هذه الفتن المزعجة .

أي حجة أكبر من هذه على أن القرآن روح إلهي ، وأمر سماوي ، وأي وجه من وجوه إعجازه بعد مشاهدته هذا الأثر الفخم أوقع في النفس ، وأنفى للشك وأولى بالقبول من وجه (روحانيته) ؟

إن القرآن فوق الفصاحة والعذوبة والحكمة والدستور (روحانية) يدركها من لاحظ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك الدستور . ألا ترى أن الطفل والعامي كيف يعثر بها تهيب عند تلاوته ولو بغير صوت حسن ، حتى أنها ليكادان يفرقان بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن قيا لو أراد التالي أن يفشها .

هذه الروحانية تظهر ظهوراً جلياً عندما تكون آية من آياته جاءت على سبيل الاستشهاد أو الاقتباس في صحيفة كبيرة ، فإنك ترى تلك الآية تتجلى لك من بين السطور ، وخلال التراكيب كأنها الشمس في رابعة النهار ، مها كانت درجة تلك الصحيفة من البيان ، ومنزلتها من جمال الأسلوب وجزالة الألفاظ . هذه الروحانية تظهر للمعارف بالغة والجاهل بها . أما ظهورها للمعارف فيبتن لا يحتاج لبيان ، وأما ظهورها للجاهل بها من الأمم الأعجمية فبأثرها ونتيجتها .

أي إنسان يرى أن العربي الذي كان بالأمس جزاراً أو تاجراً أو راعياً ، وهو من الجاهلية وعدم احترام الدستور على ما كان يعلم الناس منه . جاء اليوم يقود جيشاً يرغم به معاطس أكبر قواد العالم من غطاريف الحرب ، ثم يدخل إلى أحشاء تلك الأمة المغلوبة فيؤمنها على دينها وشريعتها وأموالها وأعراضها ، ويكون عليها أشفق من رؤسائها وأحنى عليها من نفس حكومتها ، فينشر بينهم العدل والإحسان ويفغرم بالأفضال والأنعام ، قلنا من ينظر إلى هذا الأمر المدهش ولا يقر بأن هذا العربي قد اكتسب (روحاً جديدة) لم تكن فيه من قبل ، وليست من جنس الأرواح الموجودة في أعلواء النفوس وأصحاب الفضيلة من الأفراد ؟ كيف لا يستدل هذا الإنسان بالחס على تلك (الروحانية) وقد أصبح يرجو من كان يخافه ، ويتملم من كان لا يرى أحجمل منه ، ويتخلق بأخلاق من كان لا يعبده إلا وحشاً كامراً ؟

أفلا يدل هذا التبدل العجيب أعظم دلالة على سمو دين ذلك الفاتح و(روحانية) كتابه الذي أزل إليه ؟ نعم يستدل على ذلك استدلالاً يوجب الإيمان ، ويستدعي غابة الاطمئنان ، ويدل على ذلك أنه لم تكدر تلك الطائفة الطاهرة في

العالم ، ولم تجل فيه هذه الجولة السريمة ، حتى دخل إلى الدين الإسلامي في عشرات من السنين ، عشرات من الملايين طوعاً بلا دعوة ، وعفواً بلا إرهاب مجبجة ، غير ما رأوه بأعينهم من هذه الروح القريبة والحياة الطيبة .

هذا رأينا في جبهة إعجاز القرآن ، وهو فيما نعلم يخل كل صعوبات هذا البحث ويمكن الاستدلال عليه بالحق والواقع ، والله يهدينا إلى سواء السبيل .

أرسلنا هذا الجواب أو ما يقرب منه إلى حضرة الأستاذ الموما إليه على حسب طلبه ، ليحمله رأياً لنا في كتاب يؤلفه في بعض علوم القرآن ، ونريد أن نزيد عليه هنا أن هذا الذي أتينا به في جبهة إعجاز القرآن هو المطابق لحكم الله فيه ، وهو البق الوجوه بالكلام الإلهي الأقدس ، أما ما ولع به الناس من أن القرآن معجز ببلاغته وتجاوزه حدود الإمكان ، حتى وقف ذلك الإعجاز منهم ببلاغته دون وجوه إعجازه الأخرى ، فلم نقف له على أثر من ذات كتاب الله ، ولا نعم من أين جاء لبعض الناس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدى الناس ببلاغة القرآن ، مع أنه قد ورد ذكر القرآن في القرآن في آيات عدة ، فلم نر في واحدة منها ما يوافق ما يذهب إليه الآن الكثيرون . وصف الله تعالى كتابه في كتابه فقال : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات » ، « وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » ، « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » ، « ولقد جاءكم بصائر من ربكم » ، « ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » ، « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة » ، « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » ، « وبالحق أنزلناه وبحق نزل » ، « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين » ، « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » ، « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك » ، « ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » ، « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » . وصف الله كتابه في هذه الآيات الكريمة بأوصاف عدة ،

وليس من بينها واحد يشير إلى بلاغته اللفظية ، ذلك لأن البلاغة صفة ثانوية للكلام الإلهي لا مشاحة فيها ولا ريب ، ولا يصح أن يرحل إلى الاستدلال بها على كونه كتاباً سماوياً مع ترك ما في القرآن من المعجزات الأخرى المحسوسة التي لا يمكن فيها المكايرة والجدل ، وترى لاختصار المسلمين في الاستدلال على كون كتابهم سماوياً بمحض بلاغته اللفظية وقع كثير منهم في الغلو في التنقيب عن تناسب عباراته وتناسق كلماته ، والإغراق في تفتيش تراكيبه ، وبحث مبانیه من جهة الصناعة والصياغة ، حتى خرجت البلاغة عن معناها الحقيقي وعما كان يفهمه أصحاب البلاغة من العرب في مدة البعثة النبوية وقبلها ، وتغادى الحال حتى ظن الناس أن البلاغة هي محض تناسب الكلمات وتوافق السجعات ، وتناسق التراكيب ، وذهلوا عن روح البلاغة الحقيقية ، وجوهرها الذاتي .

لو كانت البلاغة هي كما يفهمه الناس اليوم في تناسب التركيب ، وتناسق الألفاظ ، وترادف العبارات ، بصرف النظر عن معناها الحقيقي ، لاستحال أمر البلاغة إلى صناعة من الصناعات لا روح من الأرواح ، ولأمكن أغبياء الأغبياء أن ينتقد على أبلغ البلغاء ، ويدعي أنه غير بليغ لخروج بعض عباراته عن الأقيسة والقواعد التي حفظها في مخيلته ، وظن أن كل خارج عنها ساقط عن مرتبة البلاغة ، وما الذي يمنعه من ذلك ؟ أليست البلاغة في نظره صناعة من الصناعات ؟ وبما أن لكل صناعة حدود وقوانين محفوظة فكل كلام شذ عنها فهو خارج عن حدود البلاغة . فانظر إلى أي مدى وقف الجمود ببعض القرائح . أنظر كيف غفلت عن أن تلك الحدود مقتبسة من تلك البلاغة وفاشتة منها ، وقابلة للزيادة على قدر ما يفتح للناس من أساليبها ، فقامت تحكم على الأصل بفرعه ، وتقضي على النص بشرحه .

نرجو أن نوفق في الجزء المقبل لكتابة مقالة في كنه البلاغة وماهيتها ، كما يفهمه البلغاء أنفسهم ، وكما يؤخذ من صفتها الجوهرية ، لندرك كيف أن القرآن في منتهى درجات البلاغة ، وفي أعلا قمة الفصاحة ، ونرجو أن يكون كلامنا

على البلاغة كميزان تزن به جميع أنواع البلاغات ، أو مستوراً يمكن الحكم به عليها بدون شطط .

هذا وإننا نرجو ، وقد فككتنا القيود عن أنفسنا ، بتوحيد نثر كتاب الإسلام ، أن نوالي البحث في أنواع معجزات القرآن من كل وجهة ، فقد صارت في هذا العصر أكثر من أن تعد ، ونرجو أن يكون كلامنا كله على الأسلوب المعروف عنا في الاستدلال بالحس والواقع ، والحكم على الشيء بنتائجه وآثاره .

* * *

الفصل الثاني

باب السائل الإجتماعية

مجلس نواب للأمة المصرية

كتب إلينا أخ مهذب من موظفي الحكومة ، ورغب إلينا كتان اسمه ، يقول : « لا بد من أنكم اطلعت على ما تناولته بعض الصحف سلباً وإيجاباً من موضوع إنشاء مجلس نواب مصري ، فترجوكم أن تشرحوا لنا هذا الموضوع شرحاً جلياً ، وتبينوا لنا هذا النقص الحاضر في نظامنا القانوني ، وهل طبيعة المصري وصفته الحاضرة تسمحان له بأن يكون له مجلس نواب بمعنى الصحيح ؟ وإذا قرضنا تشكل المجلس فماذا تكون آثاره ، وما هي مضاره ومحاسنه ، وهل يرى بين الأمة المصرية أفراد يقومون بهذا العبء الحيوي وتكاليفه الضرورية ؟ »

« إذا عندما درسنا القانون النظامي القرنساي ، أخذتنا الدهشة وبلغ منا العجب مبلغه ، عندما شاهدنا ذلك الاختلاف في التنظيمات بيننا وبين الأمم المتقدمة ، ولا عجب بعد هذا الخلاف الجوهري أن تقدموا وتأخروا ، ونهضوا وقعدنا .

« لدي مسائل عمرانية أخرى ، أهمها ما يختص بالتربية والتعليم على الوجه الحديث المناسب المصري ، وهو بين هذا المترك الحيوي الهائل ، سأخاطبك عنها حيناً تفرغون من هذا الموضوع إن سمحت بذلك . »

(الجواب) : لقد ألقى علينا حضرة الأخ المحترم سؤالاً عويصاً لمن يريد

الوصول إلى لبابه ، بعيد الغور لمن لا تقنعه قشور المسائل ، كثير الشعب لمن لا يحب الاندفاع بغير علم ، ولكننا لا نجد متناً من إجابة دعوة داعينا المهذب لاسيا وجوابنا هذا ، كما يقول حضرتة ، ينتظره كل من يعرفنا بمصر ، فنقول والله المستعان :

موضوعنا يختصر في كليات بسيطة ، وهي : هل المصري مستأهل للمجلس نواب ، وما هي آثاره عليه صلاحاً أو فساداً ، وهل في الأمة رجال ينهضون بشكائفه ، ويضطلعون بأعبائه ؟ يمكن الإجابة على هذه الكليات البسيطة بكلمات مثلها بسيطة ، فنقول مثلاً : أنه مستأهل أو غير مستأهل ، ونسرد بعض البراهين السطحية على ما نقول ، ننزعا : إما من الخيال المحض ، وإما من النظر إلى بعض الأمم التي تستفيد من مجالسها ، ثم نختم القول بحث الحكومة والأمة على الإصرار بتأسيس ذلك المجلس الهنيئ للأمال ، المعبد للمجد والمظمة .

ولكننا لا نستطيع ارتكاب خطأ هذا الاندفاع ، ولا تحمل عبء هذه الحسارة ، ولكننا قبل أن نحدث أنفسنا ببسط الكلام على هذه المسألة العويصة ، نسمى أولاً في تشريح السؤال في أبعد أجزائه ، وتحليله إلى أبسط عناصره ، كأن نقول مثلاً : ما هو المصري في أصله ، وفي ماضيه البعيد ، وفي استقلاله ، وفي عبوديته ، وفي ملكاته الأصلية ، وأخلاقه التي أورتها له العبودية للأمم المتقلبة ، ما تأصل فيه من تلك الحلال ، ولا يمكن زواله ، وما تشبث به منها سطحيًا ، ويمكن زواله بالتربية ؟ ما هو المصري في دينه ، مركزه من جامعته ، علاقته بالجمعية الإسلامية العامة . هل هو مصاب بما أصيب به المسلمون ، قاطبة في هذه العصور ، أم له أمراض خاصة به ؟ ما هي تلك الأمراض ، وما مقدار خطارتها ، وما هي علاجاتها ، وهل هناك موانع تمنع تعاطي العلاج ؟ هل تلك الموانع ذاتية أو خارجية ، هل هي بما تزول أولاً ؟ هل هو عامل على إلزائها ، هل هي زائلة من طبيعتها ؟

ما هو مركز المصري أمام التيار المدني السحري الأوروبي؟ ماكنه إصابته
بميكروبات المفاسد الغربية؟ ما مقدار قوة مقاومته لتلك المكاريب المجتاحة؟
ما هي القوة المدخرة في طبيعته لمقابلة تلك الحزن المنصبة عليه؟

نحن إذا حللنا هذه المسائل كلها على الأسلوب العلمي التحليلي ، عرفنا ما هو
المصري ومركزه الحقيقي من المرض والصحة ، من الحياة والضعف ، من الشعور
والحذر الخ ... وإذا وصلنا إلى هذه النقطة غيرنا وجهة الموضوع وتركنا المصري
جانبا ، وأخذنا نبحث عن ماهية مجلس النساب في ذاته ، وعند الأمم أجمع ،
وطبقنا ندرسه من جميع جهاته ، لنعلم هل يوافق دين المصري أو يخالفه . هل
يلائم طبيعه أو يخالفه ، هل وصل استعداد المصري إليه أم لا ، وهل يحفظه
ويقوم به إذا وصل إليه ، أم لا يلبث أن يضيعه ، ويرتكس إلى أسوأ حالة؟ .

نحن إن لم نحل كل هذه المسائل حلا علميا عمريا ، فكيف نصل إلى حقيقة
المسألة، وكيف يقام لحكنا عليها وزن، وكيف يكون لقولنا أثر في موضوعها ،
وتأثير على أذهان قرائنا ؟

نعم ، إن هذا الموضوع يلزم له مجلد خاص ، وكنا ننتدب أنفسنا لوضعه لو
كان في البلاد قوة لتحمل مثل هذه المواضيع ، وصبر على تتبع المسائل الاجتماعية
الكبرى ، ولكننا من جهة أخرى لانحب أن نضن على ذلك العدد القليل من النشأة
الحية بما تنتظره منا ولو بالإيجاز المناسب ، فإذا رأى منا بعض قرائنا إغماضا في
أمر أو تشبه أن يستبين خفية من الموضوع ، فعليه أن يطلب إلينا ذلك، ونحن
نمده إن شاء الله بما يناسب المقام والله وحده ولي الأمر كله .

أصل المصري

المصري أسوي الجنس ، يقرب من الجنس السامي بلغته وصفاته الطبيعية ،
أغار على القطر المصري من طريق العريش ، وأجلى عنه سكانه الأصليين ، وكانوا
من الزنج ، وحل بالبلاد مكانهم في عهد قديم جداً يبلغ نحو الستة آلاف سنة قبل

الميلاد المسيحي ، ولا يعلم عنه شيء كبير وهو في مبدأ أمره ، إلا أنه كان تحت قيادة رؤساء ديانتته الوثنية ، وبناء على هذا ، فالمصري أسوي الأهل من الجنس الأصفر الذي هو دون الجنس الأبيض في الصفات الطبيعية الجسمية والعقلية على قول جمهور علماء الإنسان .

تاريخ المصري القديم

لا يكاد يعلم المصري تاريخ إلا بعد أن تكونت له دولة مستقلة رأساً (مينا) الذي تولى الملك قبل المسيح بنحو ٥٧٠٠ سنة ، ثم أعقبه أولاده حتى انقرضت عائلته وخلفتها عائلة أخرى ، وهكذا إلى أن انتهت إلى العائلة السابعة والعشرين سنة ٥٢٥ قبل الميلاد ، ثم انقطع استقلال البلاد بوقوعها تحت سلطة الأعجام مدة ، ثم انتهز المصريون فرصة منحت لهم وألهبوا نيران الثورة واستقلوا ببلادهم سنة ٤٠٨ قبل الميلاد ، وكونوا العائلة الثامنة والعشرين ، لأن الأعجام عدوا عائلة حاكمة على البلاد ، ثم جاءت العائلة التاسعة والعشرون ، ثم أعقبتها العائلة الثلاثون سنة ٣٧٨ قبل الميلاد ، وفي أثناء حكم هذه العائلة هاجم الفرس البلاد وامتلكوها وصار (دارا) ملك الفرس أول العائلة الحادية والثلاثين ، وهو صاحب الحروب الشهيرة مع الإسكندر ، ولما دارت الدائرة عليه ، وقعت بلاده كلها ومنها مصر ، تحت حكم اليونانيين المقدونيين ، وابتدأت فيها عائلة البطالسة من سنة ٣٢٣ إلى سنة ٣٠ ق. م . ثم امتلكها الرومان لغاية سنة ٦٣٩ بعد الميلاد ، ثم اقتنتها منهم العرب إلى القرن الخامس عشر الميلادي ، ثم امتلكها الأتراك في مدة السلطان السليم ، ثم أخذها الفرنسيون منهم في نهاية القرن السابع عشر ، ثم استردها الأتراك ثانية حتى احتلها الإنجليز .

المصري في استقلاله

بلغ المصري وهو مستقل ، أقصى درجة معروفة إذ ذاك من المدنية الفكرية والصناعية ، بل هو أقدم رجل متمدن عرف في العالم الإنساني من أول الخليقة ،

ومن يزور دار الآثار المصرية القديمة يقف على مبلغ ما وصل إليه من إقتات الصناعة ، ورقة الشأن ، ولكنه في كل مدة استقلاله لم يغير شكل حكومته ، ولم تحدثه نفسه بذلك يوماً من الأيام ، فقد كان خاضعاً للحكم الاستبدادي المطلق في أقصى أشكاله ، إذ كان الملوك في نظره آلهة يُعبدون في حياتهم وبعد مماتهم ، لأنه كان يعتقد أنهم أولاد الخالق - تعالى عما يقولون علواً كبيراً - ، ولهذا حفظ التاريخ عنهم خضوعاً متناهياً لملوكهم ، ومراعاة خارقة للعادة لأوامرهم وأحكامهم ، فيما كانوا يعتبرون أنفسهم بإزاء ملوكهم إلا عبيداً أذلاء لا إرادة لهم ولا حرية ، وإنك لتصادف فوق الأحجار ما يدل على تمام الدلالة على هذا الاستدلال التاريخي ، فقد نقشوا على الصخور أصغر الأعمال الملوكية وأحقرها ، وجسموها لدرجة أنهم حسبوها من أقصى غايات الجحد وأعظم معام السؤدد .

كانت إدارة البلاد بين أيدي رتب متمافية من الموظفين ، كما هو الشأن اليوم في البلاد المتمدنة ، وكان الناس ينقسمون في نظر شريعتهم إلى خمسة أقسام : (١) رؤساء الدين . (٢) رجال الحرب . (٣) والزارعون . (٤) والصناع . (٥) والرعاة . وكان أشد هذه الفرق صولة وأوسمها اختصاصاً بالقوس ، فكان لكل منهم إله ، ولكل معبد عدد عديد . يقومون بخدمته ، وتعتبرهم العامة اعتباراً ليس له حد ، وكان للكهان زيادة عن هذه الوظائف الدينية وظائف إدارية أخرى ، فكانوا يشغلون مراكز القضاء والإدارة ، وكان لهم أحسن أراضي القطر المصري لا يدفعون عليها شيئاً . وكان يلي هذه الفرقة في النفوذ والسلطة طائفة الحربيين ، وكانت دون الأولين امتلاكاً للأراضي وخيرات البلاد . والخاصة ، أن أراضي القطر المصري كله كانت موزعة على الملك والكهان والجنود ، أما الرعاة والزارعون فكانوا لا يملكون شيئاً وهم تبع لأراضيهم التي يحرثونها ، أي أن مقامهم كان لا يمازى مقام مواشيهم في نظر القانون إلا بشيء ضئيل ، ويدلنا على ذلك ما كان يأتيه فراعنة المصريين من الأعمال الجسيمة ، كإقامة الأهرام والمعابد ، ونقل الأحجار إليها من الجبال ، وما كان ينتج من قولي الأعمال الهوائية من الذهب بنفوس الألوף المؤلفة من الرجال .

كل هذا ، ولم يور لنا التاريخ أن المصري أنف من تحمل هذا النير الثقيل ، أو تغلغل تحت هذا الكلكل القاسي ، فحدث نفسه بوضع حد للحكم الاستبدادي المطلق ، أو بإيقاف سلطة الكهات والجنود عند نقطة معينة ، أو عصفت في وجدانه عواصف الحمية ، فقام بثبت لنفسه شخصية أمام ساداته الأقوياء ، وكيف يتأتى له ذلك وهو يعتقد أن مليكه إله وابن إله ، وأن تك قد ثارت في البلاد فائر من فتنة داخلية ، فذلك قد كان من تحزب عائلة ملوكية على عائلة ملوكية أخرى تنازعا حول جان الملك ، وتتفاضها قسطنها من الزعامة .

المصري في عبوديته لأئمة الغالبة :

موقع القطر المصري الجغرافي ، وشهرته العلمية والصناعية أوجبا عليه منذ القدم من الحن والإحن ، وجرت عليه من شهوات الملوك والقادة ، ما لا يعطيك فكرة صحيحة عليه إلا ما تراء من أنه غنيمة الغالب وفريسة السابق دائما .

خرج المصري من أمر ملوكه السابقين وعبوديتهم إلى عبودية الفرس ، فتجرع كأس الذل مريراً ، وحمل نير الاسترقاق ثقيلًا ، ولقي من مظالم ساداته الأجانب ما لا كان يتخيله إلا في ما يطالعه من عقوبات الكافرين في مستقر الشياطين ؛ ومستودع آلهته السفليين ؛ فماذا يعمل وهو مغلوب على أمره ؛ وماخوذ على يده ؟ جاشت نفسه من توالي تلك المظالم عليه ، واضطربت عواطفه اضطراباً قاده إلى طلب الاستقلال بسيفه ، ولم يزل يحاهد عدوه بتلك الروح العالية حتى أجلاء عن بلاده ، وذاق طعم الاستقلال كما كان أول مرة ، ولكنها كانت حركة كحركة المدبوح لم تلبث أن همدت ، وتبين للأضعفه ، فساوره (دارا) فأخضعه لسلطانه ، ثم انتقل من ملك الأعجام إلى ملك المقدونيين ، كما ينتقل السلب إلى السالب ، فتوالى عليه ملوك مقدونيون يدعون البطالسة (لأن اسم كل منهم بطليموس) فسار الأول سيرة العدل ، وأحل البلاد محبة الأمن ، وبعه ابنه في سبيله ، وحذا حذوه حفيده ، ثم انقلب الحال وتبدل الشأن ، ورجع السلف إلى مجراه ، وآب

الجور إلى نصابه ، وتلاقت البلاد فتن كقطع الليل المظلم ، ولم تزل كذلك إلى سنة ٣٠ ق. م. ، ثم جاء الرومان فكانت مصر في مدمتهم مرسى للاضطرابات والفتن ، تارة تعصباً للدين ، وأخرى تحزباً للملك ، وكان أكثر الولاة الذين يرسلهم أباطرة الرومان حكاماً على مصر غلاظ الأكباد ، جفاة الطباع ، منهزمين بشرب الدماء ، وكانت البلاد تلاقى منهم من أشكال الحيف والفسف ، ما لا يصح إلا لقطاع الطرق ، وأصحاب الدعارة .

ظل المصري تحت تأثير هذا الجو الوبيء نحواً من سبعمائة سنة ، حتى افتتحتها المسلمون سنة ٦٣٩ ، فدخلوا وبيدهم الدستور القرآني ، والقسطاس الإسلامي ، يسكنون أرواعاً بجائشة ويهدئون نفوساً مضطربة ، ويضمدون جراحاً دامية .

جاء المسلمون إلى أمة مزقت أحشائها العتاة الجبارون ، وأطاشت حلومها القساة الظالمون ، مصابة بخدر يشبه الموت ، وضعف يضارع الخمود ، أضاعت معنى الاستقلال والحياة والمزينة والغيرة والحمة ، وكيف يفكر في هذه الخلال من تلقيه الحوادث بين مدى هذه القلاقل المفقدة للرشاد ، المضيفة للسداد ، الذاهبة بحياة الفؤاد ؟ تدارك المسلمون هذه الأمة وهي على هذه الحال ، فأمنوها على عرضها ومالها ودينها ، وأقروا بينهم على الدستور القرآني ، يخفق على الرؤوس على حد سواء ، لا فرق بين مصري وعربي ، قدبت في نفس المصري غرائزه الطبيعية الكينة ، تحت ظل هذا العدل الإسلامي الوارف ، وسمت نفوسهم عن صفات النقص واحتمال الذل ، لدرجة أن المصري كان يتجشم خطر السفر إلى الحجاز ليشكو ابن عمرو بن العاص لإهانة لحفته منه ، بعد أن كان بالأمس طعمة لصغار الرومان وهدفاً لأقزام اليونان .

استمرت هذه الحكومة العادلة ردماً من الزمن ، فامتجح حبها بدم المصري ومهجة فؤاده حتى نسي في حبها لغته ودينه ، وأصبح مسلماً إلا القليل منهم مكثوا على دينهم ، آمنين على أرواحهم تحت هذا العلم الوارف الظلال . ومن هذا

الحين اختلط تاريخ المصري بتاريخ الإسلام العام وفالته كل الإصابات التي فالت جسم الهيئة العامة مع بقاء أمراضه الأولى كأمنة فيه أيضاً .

المصري في خلاله الأصلية وعبوبه المكتسبة :

قلنا أن المصري من جنس آسيوي يقرب من السامي ، وهو ككل أفراد النوع الإنساني متمتع بمواهب وملكات وأميال وإحساسات وعواطف ، وقابل للترقي والتدلي ، وأهل للانطباع بتأثيرات الوسط الذي يعيش فيه ، وشكل الحياة التي يحياها ، بمعنى أنه ليس جباناً بالفطرة ، ولا فيه عيب عنصري يفصله عن بقية النوع الإنساني ، وإنما نشأت فيه عيوب كثيرة من جراء الأدوار التي وقع فيها ، ولو وضعت أرقى أمم الأرض مكانه ، وسلطت عليها ما تسلط عليه لأصبحت مثله ، فنحن هنا إن ذكرنا عيب المصري لا نريد أن نشتمه أو نخرج إحساسه ، وإنما نذكرها من باب تشخيص أدوائه ، لنستطيع أن نصف له دواءً ناجعاً إن شاء الله ، وما سنذكره هو نتيجة طبيعية لما عملناه من هذا الموجز التاريخي ، وخلاصة فلسفية لهذا التحليل العلمي . (لما بقية)

كيفية استحضار الأرواح :

جاءنا من حضرة المحترم خليل أفندي فهمي المهندس بمصر ، خطاب يطلب إلينا فيه أن نبسط له الطرق المعروفة في أوروبا لاستحضار أرواح الموتى . قال حضرته ما نصه : « وحيث تعلمون أن هذا الأمر مما نتشوف إليه النفوس ، وقصبوا إلى معرفته العقول ، فترجوك بسطه بشرح واف في الجزء الآتي وبذلك تكسبون ثناء مشترككم وخصوصاً هذا المخلص » .

الجواب — إن غرضنا الوحيد من كثرة الكلام في أمور ما وراء المادة ، على الأسلوب المصري الذي يسمونه في أوروبا وأمريكا بالماتيسم (التنويم المغناطيسي) والاسبيريتزم أو الاسبيريتواليزم (استحضار الأرواح) ، هو

مطاردة الإلهام المتفشي الآن في كثير من أفراد النشء الجديد ، المقتربين بالعلوم المادية التي قطعوا شيئاً منها ، وكثير من خاصة الدور السابق الذي سحرتهم بموهات المدينة الأوربية وفتنتهم مظاهرها .

إننا اليوم لم نحصل البرهان النهائي على أن ما يظهر في أوروبا للمستغلين بمسائل ما وراء المادة هي أرواح الموتى حقيقة ، ولكننا نمتد ولا نتردد بأن شيئاً يظهر لهم من وراء هذا العالم ، فلا ندري إن كان هو روح من عالم الأرواح أو عالم الجن أو عالم آخر لا يعلمه « وما يعلم جنود ربك إلا هو » ، وسبب عقيدتنا في صحة ظهور شيء من هذا القبيل ، هو إجماع كل الباحثين من العلماء الثقات في كل بلد وبكل لغة على صحة ذلك ، وإعادة بعضهم لتجارب بعض على اختلاف بلادهم ولغاتهم ، مما يدل المطلع من أول وهلة على استعالة اجتماع هؤلاء الأئوف المولفة من أكابر علماء الأرض على ضلة عقلية ، أو ألوية سحرية ، ولو توهمنا أن يضل عامة علماء فرنسا للمستغلين بهذه المسألة ، فلا يسهل علينا أن نزعهم أن يضل مثلهم علماء إنكلترة ، ولو توهمنا ذلك بطريقة فوق التصور ، لما استطعنا أن نتوهم أن يضل مثلهم علماء إيطاليا أيضاً وألمانيا والنمسا والروسيا وبلجيكا وسويسره وهولانده وكافة ممالك أمريكا الشمالية والجنوبية . ثم لو تسنى لنا أن نتهم علماء إيطاليا مثلاً أنهم وهموا في جلسة من جلسات التحضير ، واتخذوا للمحضّر أو اغتروا بما ليس بموجود ، فلا يتسنى لنا أن نتهم سائر علماء الأرض بأنهم وقعوا كلهم في أحابيل الخداع والتدليس ، لا سباً وأن ما يحربه العالم الفرنسي يعمده العالم الأمريكي والإنجليزي وغيره ، ويكرره في كل حين ما دام سحاصلاً على سائر الشروط الضرورية لحصوله .

هذا هو سبب اعتقادنا في صحة ظهور تلك الحوارق في جلسات التحضير . أما كون تلك الحوارق منسوبة لأرواح الموتى أو للجن أو لعالم آخر ، فلم نحصل لليوم على البرهان النهائي الذي يقف بنا عند فرض من هذه الفروض الثلاثة . وسواء صح كونها منسوبة لأرواح الموتى أو للجن ، فنتيجتها البرهان المحسوس

على وجود عالم وراء عالم المادة ، له شؤون غير شؤون هذا العالم ، وأنه أرقى من هذا العالم بما لا يقدر ، وأنه مسيطر على هذه المادة تكويناً وإفساداً وغير ذلك . وبناء عليه فمذهب الإلحاد الذي كان يتبعج بنفسه أصبح وهماً باطلاً ، وضلالاً ظاهراً ، وقد انهزم هزيمة لن تقوم له بعدها قائمة أبد الأبدن ودمر الداهرين . أما ما تراء من بقاء بعض الرؤوس الملعدة للآن ، فسببه جهل السواد الأعظم من الأمم بهذه الخوارق ، ومتى انتشرت بين العالم وأصبحت تجاربها بدائه عليه كتجارب علوم الطبيعة ، قبح كل ملحد قبوع الغنغذ ، وأطرق بمينيه إلى الأرض ، فإما يسلم وجهه لله وإما يقاوم الحسن ، ويكأجج المشاهدات ، وكفاه بذلك خزيها وألماً .

ينقل بعض الناس عندها مخترعات الصناعة ومكتشفات العلماء في علوم الطبيعة ، حتى أنهم ليمألون بذلك أسفاراً في كل شهر ، ولا نرى أحداً يطلب أن يبينوا كيفية العمل . لماذا ؟ يقال لاقتناع الناس عموماً بعدم الاستعداد لإعادة تجارب الأوربيين وتقليد مخترعاتهم ، لما تستدعيه من المعامل والأدوات والآلات ! نقول : إذا كانت لا استعداد لدينا لإعادة أعمالهم في العلوم المادية ، فبالأولى لا استعداد عندها كذلك لإعادة تجاربهم في علومهم الروحية . ولو علم حضرات قرائنا أن الأستاذ (كروكس) الإنجليزي الشهير ، صرف سنين عديدة في درس بعض ظواهر الاسبريزم ثم وقف سنة ١٨٩٧ لما أسندت إليه رئاسة الجمعية الملكية الملوكية الإنجليزية ، أي بعد مضي نحو ثلاثين سنة ، يقول لقومه أنه ليس في تاريخه العلمي ما هو أشهر من اشتغاله بالمسائل الروحية ، وأنه لم يزل يشتغل بها ، قلنا : لو علم حضرات قرائنا أن مثل هذا الأستاذ ، على سعة معارفه وتوفر شروط العمل لديه ، يلبث ثلاثين سنة مشتغلاً بهذا الفن ثم يصرح بأنه لم يزل يعمل فيه ، لأدركوا أن هذا موضوع شاق لمن يريد التعمق فيه والوقوف على كبريات مسأله .

هذا الأمر يعوز أولاً إنساناً ذا تركيب خاص ، فيه مزية الإشراف على سكان العالم الروحاني ، ليكون واسطة بين الأحياء وعالم الأرواح ، وبدونه لا يمكن الحصول على شيء ، ثم أن هذا الواسطة يحتاج لتدريب وتهييء لهذا العمل بطرق

يعرفها علماء الإنسان المشتغلون بهذه المسائل . فإن في التحضير خطراً على حياته وصحته ، وكم حصلت في أوروبا وأمريكا أمور ساقطت إلى المحاكمات الشديدة والعقوبات الصارمة . وربما يدل ذلك على أن الاشتغال بهذا الأمر الروحاني ليس من الأمور الهينة ، أنه حدث مرة أن خسين شخصاً أصيبوا بالجنون دفعة واحدة في إحدى جلسات التحضير .

نقول هذا ، ولا ننكر أن في البلاد الأوروبية رجالاً ونساء معرضين أنفسهم لإدهاش زائريهم ببعض المشاهدات الروحية ، ويستطيع من يزورهم في مقابل بضعة فرنكات أن يستحضر روح أحد أقربائه ، ولكن هؤلاء الأشخاص يعدم علماء الفن جائحة على مذهبهم ، فإنهم كثيراً ما يستعملون الفس والتدليس سعياً لكل الأموال بغير حق ، فيبعدون الناس عن الدخول إلى ذلك المذهب لما يرتكبونه باسمه من الخدع والتزوير .

إذا تقرر هذا ، فليس من الممكن مجازاة الأوروبيين في تجارب ما وراء المادة ، كما ليس من الممكن مجاراتهم في تجارب المادة ، وليس من المقول أن نصل إلى المستوى الذي هم فيه بالنسبة لفن خاص ، في الوقت الذي نحن دونهم فيه في سائر الفنون الأخرى ، فإن المشاهد أن الأمة لا ترقى إلا ترقياً متناسباً في كل شيء . فلا يمكن أن يكون عندنا طبيعى كبير يفيد البلاد إلا إذا وجد عندنا مثله في كل فرع من فروع العلوم . وربما يتذكر الناس أنه قد كان وجد عندنا فلكي كبير في وقت لم يكن أحد يقابله في فروع العلوم الأخرى ، فوقف حيث هو ولم يفد البلاد شيئاً .

فنحن نكتب في الإسبرتم من قبيل ما تكتبه المجلات في أبواب المكتشفات الحديثة ، والأخبار العلمية ، وغرضنا من هذا النقل كسر حدة أولئك المقلدين الذين يزعمون أن العالم الأوربي أكبر من أن يعتقد بشيء ، ويصورونه بصورة العتاة الجبابرة مع أن أرفعهم رأساً قد خضع أمام آية الإسبرتم وأقرب ، وفي تتبع أقوالهم المجهب المجاب . فسبحان الفاهر فوق عباده .

الفصل الثالث

العلم عند المسلمين

تكلمنا في مقالاتنا السابقة على بدء تكون العلم عند الأمة اليونانية ، ثم ألمعنا لى طرف من تاريخ جامعة الإسكندرية التي أسسها بطليموس الأول وابنه ، وحشرا إليها من العلماء اليونانيين في سائر فروع العلم ، وأودعها من نفائس الكتب ، وذخائر المدارك ، وكنوز المعارف ، ما لا يمكن حصره إلا في مجلد ضخيم ، ثم استعرضنا نبذاً من معلومات أولئك القادة المتقدمين في كبريات المسائل الإنسانية ، جرياً على أسلوينا الذي قوطيناه في هذا البحث . وقد انتهى بنا الكلام اليوم إلى العلم عند المسلمين .

علم الخاص والعام أن الأمة التي ورثت العلوم الكونية من الأمة اليونانية هي الأمة الإسلامية ، فقامت بحقوق الوراثة خير قيام ، وجعلت من بغداد عاصمة علمية فاقت في الشهرة والنفع والفخامة ثغر الإسكندرية الذي اتخذته اليونانيون نقطتهم الجامعة أيام كانت السطوة العلمية لهم .

علم الناس هذا ، وتمدى من الشرق للغرب فأصبح اليوم علماء أوروبا يعرون بهذا الفضل لأهله ، ويعترفون علناً بأن المسلمين أساتذتهم ومعلمهم ، ولا يزالون يكتشفون من كنوز علومهم وأسرار معارفهم ما يستفيدون منه في تحسين

أمورهم، وزيادة مادة عرفانهم، وقد شاع وذاع أمر هذا الإقرار من الأوروبيين بفضل آباؤنا الأولين، حتى قنع أكثرنا بمحض ذكره بدون بحث عن تفصيله، فمضى ذكر المؤلف عن عالم من علماء الفرنجة نبذة من كلامه في ذلك الموضوع، فقد قام لقرائه بكل ما ينتظر منه، وكفاه أن يقول أن المسلمين الأول بلغوا من علوم الهيئة والطبيعة والكيمياء والرياضة أقصى الغايات، وزادوا على معلومات اليونانيين فيها زيادات خلدت لهم الذكر العاطر إلى اليوم، أما تفصيل تلك العلوم وذكر رجالها واحداً بعد واحد، والتخصص من مصادرها ومناشئها، وتتبع سيرها في رقبها على يد رجالها وفعلوها، وذكر نبذة تاريخ مشخصها، ونقل فذلكات شافية من أمهات كتبهم إدلالاً على مكانتهم، فلم يطرق هذا البحث طارق اليوم، مع أنه يجمع إلى اللذة العقلية الفائدة العلمية التي لا تقدر، ويسوءنا أن يسبقنا الأوروبيون إلى هذا المجال الواسع، فيسجلون بذلك علينا موات العزيم، وفقدان الحمية ولا يرضاهم أنفسهم إلا من اتصف بها، والثالث برجسها .

لذلك رأينا إن شاء الله أن نسد هذا الفراغ الهائل بأبحاث مستفيضة نكتبها على التوالي في كتاب الإسلام كل شهر على قدر الطاقة، ثم متى حان وقت زيادة صفحاته كما وعدنا، تخصص لهذه الأبحاث عشرات من الصحف إشباعاً للقول، وتوفية لحق الموضوع، وسيكون ترتيب كلامنا إن شاء الله تابعاً للنمو الطبيعي الذي ظهر به العلم في هذه الأمة، متتبهاً للسلسلة من أولها في عصر الصحابة، رضي الله عنهم، ثم التابعين وتابعيهم حتى نصل إلى طرفها الذي اتصل بالأوروبيين

سيكون كلامنا إن شاء الله في هذا الباب الكبير بالفاً النهاية في التفصيل والبسط، فإن الموضوع كما قدمنا محتاج لذلك، خصوصاً في عصرنا هذا، وسيكون على الأسلوب المصري في النقد والتمحيص والتحليل، فلا يفرحنا مثلاً أن نقرأ في كتب العلامة (دراير) مثلاً أن العلماء الإسلاميين كانوا متبعين في أبحاثهم الأسلوب العملي التجريبي، وهو أسلوب الفلسفة المصرية، حتى نبحت على سبب تولد هذا الأسلوب فيهم وكيفية منشئه، مع علمنا بأنه أسلوب خشن

لا يحبه أصحاب الأديان ، ولا يرضاه الموابذة والكهان ، لمسا فيه من الأحكام
الصادرة على ثمرات الخيال ، وبنات الأفكار ، ونجته في استنباط ذلك من القرآن
الكريم والسنة النبوية .

لا مشاحة في أن أول حركة علمية تولدت في المسلمين هي نزول القرآن
وحفظهم بعض آياته . كما أن أول معلم فتح لهم باب التعلم هو رسول الله صلى الله
عليه وسلم . فسنجته إن شاء الله في درس تلك الأحوال في أدق مظاهرها ،
فربما استهان الإنسان بأمر صغير يحذفه لو احتفل به مرأ كبيراً ، وعندنا أن
كل الفخامة العلمية والحركة العظمى التي ظهر بها العرب في عصرهم الزاهر ، هي
عائدة للنبي صلى الله عليه وسلم ، لا لكونه فقط أول من حشهم على التعلم وبعضهم
للرقي بما أودع فيهم من الحياصة ، بل لكونه أول من رسم لهم الأسلوب الذي
يسرون عليه بسيره معهم في دروسه الأولية ، ولا يخفى أن صلاح التعلم وفساده
مبني على سلامة أسلوبه أو اعتلاله ، فمضى كان الأسلوب قوياً تيقظت ملكات
الطفل ، وحييت مواهبه وتهيأت لتحصيل المعارف واختارناها ، وبالعكس فيما
لو كان الأسلوب معوجاً فإنه لا يوقظ من الطفل ملكة حتى يبيت فيه ملكات
ويقتل عواطف ويخدر إحساسات لا محل لأن نعطي عنها مثلاً في هذه المقدمة .

لهذا نرى أن تدقيق النظر في الأسلوب الحمدي المستمد من الدستور القرآن في
في التعلم والتلقين ، أصبح في نظرنا من الأمور الكلية التي تحمل لنا كثيراً من
أسرار رقي العرب ، هذا الرقي السريع في مدة لا تتجاوز الجليل الواحد ، مما لم
يشاهد مثله في تاريخ العالم للآن .

درس هذه الحركة القرآنية لا يقف بنا عند هذا الحد ، بل يتعدى إلى معرفة
كيفية تدارسهم للقرآن ، وكيفية تفهمه ، وسؤالهم عما علا عن فهمهم منه
وأسلوبهم في جمعه ، ثم يلي هذا المباحث المتسلسلة الكبرى في درس حركة العلوم
النحوية واللغوية والأدبية والعلمية على اختلاف أنواعها ، من طبيعية وفلكيات
ورياضيات . كل ذلك بالتفصيل الشافي وذلك بإمساك السلسلة من طرفها الأول

وتتبع حلقات رقي كل علم حلقة حلقة ، مع فرس مير رجاله وحفاظه ، وما يروى عنهم من الفضل والمكانة في العلم ، مع ذكر تواريخ حياتهم بشيء من التفصيل والبسط . ولا نشك في أن هذا الموضوع على قدر مافيه من الفائدة والجددة ، فيه أيضاً من القذة العقلية والرياضة الفكرية ما يدركه كل إنسان بمجرد ذكره .

هذا البحث يحتاج لجهة مجلدات على حديثها ، وربما يستحسن أن نجعلها مستقلة عن (الإسلام في عصر المسلم) ، ولكننا نرى أن كتابتها تبعاً في هذا الكتاب الجامع أولى لنا من جهة وجوه ، ثم إن لاح لنا لزوم طبعها على حديثها فعلنا ، والله ولي المؤمنين .

قبل الدخول في موضوعنا هذا ، يحسن بنا أن نورد أمام الكلام نبذة مما كتبه الأستاذ الأمريكي الشهير درابر في كتابه (التنازع بين العلم والدين) وفي إمكاننا أن ننقل كثيراً من أقاويل علماء أوروبا في هذا الشأن ، ولكننا رأينا أن نكتفي بقول درابر إندانا لمن يجهل فضل آياته من المسلمين ، بأننا سنخوض به بجرأ خضماً بعيد الغور والساحل . قد شهد له الأجنبي البعيد ، فكيف يحسد فضله الولي القريب .. قال :

« بعد انتقال محمد صلى الله عليه وسلم ، إلى الدار الباقية ، ترجمت إلى اللغة العربية أهم المؤلفات اليونانية ، وترجمت القصائد اليونانية الشهيرة (كالإلياذة ، والأوديسية) إلى اللغة السريانية ليطلع عليها العلماء دون العامة ، لما رأوه فيها من الأقاصيص الخرافية عن آلهة اليونانيين مما يخشى منه على عقائدهم . ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور ، من سنة ٧٥٣ إلى ٧٧٥ ، نقل تحت الملك إلى بغداد وجعلها عاصمة ضخمة . فلم يألُ جهداً من بذل الوسع في درس العلوم الفلكية ، وتأسيس مدارس الطب والتشريعة ، ولما جلس حفيده هرون الرشيد على عرش الملك سنة ٧٨٦ ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية . وأمر بإضافة مدرسة إلى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه ، ولكن عصر العلم الزاهر في القارة

الآسيوية لم يشرق إلا في خلافة المأمون ، الذي تولى الخلافة من سنة ٨١٣ إلى ٨٣٣ ، فإنه جعل بغداد العاصمة العلمية العظمى ، وجمع كتباً لا تحصى ، وقرب إليه العلماء ، وبأبلغ في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذي اكتسبه العرب ، وهذا الذوق السليم في العلم ، استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت المملكة إلى ثلاثة أقسام : حتى أن العباسيين في آسيا والفاطميين في مصر والأمويين في أسبانيا ، لم يكونوا متساظرين متغايرين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك على الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب في الفنون الأدبية كل ما من شأنه أن يجد القريحة ويصقل الذهن ، وقد افتخروا قياً بعد بأنهم أُنجبوا من الشعراء بقدر ما أُنجبت الأمم كلها مجتمعة . أما في العلوم فقد كانت فوقانهم فيها فاشساً من الأسلوب الذي توخوه في المباحث . وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاسكندرانيين ، لا عن اليونان الأوروبيين ، فانهم قد حققوا أن الأسلوب العقلي النظري لا يؤدي إلى التقدم ، وأن الأمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الأسلوب التجريبي والدستور العملي الحسي . وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والإندوستاتيك (علم موازنة السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ، ونظريات الضوء والإبصار ، بأنهم قد امتدوا إلى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات . هذا هو الذي قاد العرب لأن يكونوا أول واضعي علم الكيمياء ، والمكتشفين لمجلة آلات للتقطير والتصعيد والإسالة (إسالة الجوامد) والتصفية الخ ... وهذا بعينه أيضاً ، هو الذي جعلهم يستعملون في أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح الملمعة والاسطرلابات (هي آلات لقياس أبعاد الكواكب) ، وهو أيضاً الذي يشتمل لاستخدام الميزان في العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو أيضاً الذي أرشدهم لعمل الجداول عن

الأوزان النوعية للأجسام ، والأزياج الفلكية (هي جداول تعرف منها حركات الكواكب) ، مثل التي كانت في بغداد ، وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضاً الذي أوجب لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة ، وحساب المثلثات ، وهو أيضاً الذي هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعمهم لاستعمال الأرقام الهندية . هذا هو غمرة تفضيلهم لأسلوب أرسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لأجل أن يتوصلوا إلى تكوين الكتيبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل أن المأمون نقل إلى بغداد مائة حل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط معاهدة الصلح بينه وبين الإمبراطور ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكاتب القسطنطينية التي كان فيها بين الذخائر العلمية الأخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السأوية ، فأمر المأمون بترجمته للعربية وسماه الجسطي . وقد حصلت العناية بأمر هذه المكاتب حتى أن مكتبة القاهرة كان بها نحو من مائة ألف كتاب معتنى بكتابتها وتجليدها غاية الاعتناء . وكانت يوجد من بين هذه الكتب ستة آلاف وخمسمائة مجلد في الطب والعلوم الفلكية فقط . وكان من نظام هذه المكتبة أنها تعير كتبها للطلبة الساكنين في القاهرة . وكان بتلك المكتبة كرتان أرضيتان إحداهما من الفضة والأخرى من البرنز . قيل أن الأولى صنعها بطليموس الفلكي نفسه ، وأنها تكلفت ثلاثة آلاف كورون (نقود يونانية) من الذهب . وقد اشتملت مكتبة خلفاء الأندلس فيما بعد على ستائة ألف مجلد ، وكان جدول أسمائها وحده محوياً في أربعة وأربعين جزءاً .. وغير هذا ، فقد كانت بالأندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكاتب الخاصة . وما يحكى أن أحد الدكاترة العرب رفض دعوة سلطان بخارى له ، محتجاً بأن كتبه لا يمكن نقلها إلا على أربعمائة بعير .

ولقد كان يوجد في كل مكتبة كبرى عمل خاص للنسخ والترجمة . وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فإن هونيان الطبيب النسطوري كان له محل من هذا

القبيل ببغداد سنة ٨٥٠ هـ ترجم فيه كتباً لأرسطو وأفلاطون وهيبوكرات
وغالبان ألخ .. أما المؤلفات الحديثة ، فقد كان من عادة أساتذة هذه الجامعة
أن يؤلفوا كتباً في الفروع العلمية التي تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ
خاص يكتب تاريخه . ومن ينظر إلى تلك الأناصيص والحكايات التي هي مثل
ألف ليلة وليلة ، يعرف مقدار التصور الشعري الذي كان لدى العرب . ولم
يقف بحث العرب عند حد فقد كتبوا في كل فن وفي كل علم ، كالتاريخ
والشريعة والسياسة والفلسفة ، وتراجم الرجال وتراجم الخيول والإبل ، وكل
هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر ، وما يعلم من المراقبة على
الكتب اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة
بالمعلومات التي تصلح لأن تتخذ مادة في المعلومات كثيرة جداً في الجغرافية
والإحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف
علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق التنظيف
الناصع البياض ، وفي إعطاء الحبر الألوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب
بتشبيك تلك الألوان المختلفة من الحبر ، والإبداع في تنميقها وتذهيبها على
صفات شتى .

و كان الملك الإسلامي العربي ملوفاً بالمدارس والكتليات ، وكانت بلاد
الغول والتتار ومراكش والأندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف
من أطراف هذه المملكة الواسعة التي فاقت المملكة الرومانية بكثير مرصد
في سمرقند لرصد الكواكب ، وكان يقابل في الطرف الآخر مرصد جبر الله في
الأندلس . قال جيون - عند ذكر الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :-
(كان أمراء المسلمين في الأقاليم يناظرون الملوك في حماية العلم والعلماء ، وكان من
نتيجة تشييطهم هذا للعلماء أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين
سمرقند وبخارى إلى قاس وقرطبة . و يروى عن وزير لأحد السلاطين أنه تبرع
بمائتي ألف دينار لتأسيس كلية علمية في بغداد . وأوقف عليها خمسة عشر

ألف دينار سنوياً . وكان عدد الطلبة فيها ستة آلاف لا فرق بين غني وفقير . فكان فيها ابن السيد العظيم وابن الصانع الفقير على السواء ، وكانوا يكفون التلامذة الفقراء مؤنة دفع أجر التعليم ويعطون الأساتذة مرتباتهم بكرم وسماحة ، وكانت المؤلفات الجديدة الأدبية تنسخ وتجمع سداً لحاجة أهل العلم وشهوة الأغنياء في جمع الكتب) - انتهى كلام جيون - . ثم قال درابر : « وكانت قيادة المدارس مودعة لذوي المدارك الواسعة فكانت إما بيد النسطوريين أو اليهود ، لأن المسلمين لم يكونوا يتحررون عن جنسية العالم وديانته ، وما كانوا يزولون قدره إلا من أعماله . ولقد فاه الخليفة الكبير المأمون بفكره على حقيقة العلماء ، فقال : إن صفوة خليفة الله وأفضل عبادہ وأنفعهم هم الذين يقفون حياتهم على تربية مواهبهم الطبيعية ، وإن الذين يعملون العلم والحكمة للناس هم مصاييح العالم ، ولولام لا ارتكس الخلق في عمالة الجاهلة وغياب البرية » . ثم قال درابر : « وقد اقتصت المدارس الطبية عموماً مثال مدرسة الطب في القاهرة في اختيار الطلبة قبل إخراجهم نهائياً ، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يشتغل بمهنة التطبيب إلا بهذا الشرط .

« وأول مدرسة أنشئت من هذا القبيل في أوروبا هي المدرسة التي أسسها العرب في (سالرن) من إيطاليا ، وأول مرصد أقيم فيها هو ما أقامه المسلمون في إشبيلية بإسبانيا .

« ولو أردنا أن نستقصي كل نتائج هذه الحركة العلمية العظمى لخرجنا عن حدود هذا الكتاب ، فإنهم قد رققوا العلوم القديمة رقيقاً كبيراً جداً ، وأوجدوا علوماً أخرى لم تكن معروفة من قبلهم . »

ثم تكلم المؤلف على براعتهم في العلوم الرياضية ، وعلى التسهيلات التي أدخلوها عليها ، وعلى فوقاتهم في حساب المثلثات والعلوم الفلكية ، وما ألفوه فيها من كتب ومسا سطروه من الجداول والتقويم ، ثم قال - : « العلماء الفلكيون من العرب اهتموا أيضاً بتحسين آلات الإرساد وتهذيبها ، وبحساب

الأزمنة بالساعات المختلفة الأشكال ، والساعات المائية ، والسطوح المدرجة الشمسية ، وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً من محللاتها الشهيرة مثل حمض الكبريتيك وحمض النيتريك والكحول (الاسبرتو) . واستخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لأنهم أول من نشر علم تحضير العلاجات والاقوياذينات واستخراج الجواهر المعدنية . أما في علم الميكانيكا ، فإنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام ، وعرفوا تقريباً ناموس الجذب في الأجسام ، وكانوا عارفين تمام المعرفة بعمل الحركة . أما في الأيدروستاتيك ، وهو علم موازنة السوائل وتقدير الضغط الواقع منها على أوانها ، فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة لأنواع الأوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثاً على الأجسام السابجة والغائصة تحت الماء . أما في نظريات الضوء والإبصار ، فقد غيروا الفرض اليوناني الذي مقتضاه أن الإبصار يحصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئي . وقالوا بعكس ذلك ، أي أن الإبصار يحصل بوصول الشعاع من المرئي إلى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاسات الأشعة وانكساراتها ، وقد اكتشف الحسن الشكل المنعني الذي يأخذه الشعاع في سيره في الجو ، وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرأ حقيقة في الأفق ، وكذلك في الغروب إراماً قليلاً بعد أن يفيضا .

« إن نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جلياً بالتقدم الباهر الذي فاته الصنائع في عصرهم : فقد استفادت منها فنون الزراعة في أساليب الري والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظامات الزراعية الحكيمة وإدخال زراعة الأرز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحريز والقطن ، وكانوا يذيبون المعادن وكانوا يحرون في عملها على ما حسنوه وهذبوه من صنعها وسبكها .

« وكان العرب من عشاق الموسيقى والشعر وقد وهبوا وقتاً كبيراً وجهداً

مكانة من أفتدّهم . وهم الذين علّموا الأوروبيين لعب الشطرنج ، وبثوا فيهم ذوق مطالعة الأتلاصيص . وكان للعرب لذات روحية حتى في المجالات الزائدة للأدبيات الفلسفية ، فكان لديهم مؤلفات عالية جداً في تقلب الأحوال الإنسانية ، وعلى نتائج عدم التدين ، وعلى زوال النعم ، وعلى أصل العالم وبقائه وآخرته ، وإنا نندهش أحياناً حيناً نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والانتقال للكائنات المضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به إلى مدى أبعد مما وصلنا إليه ، وذلك بتطبيقه على المواد الجامدة والمعدنية أيضاً . فإن النظرية التي انبنى عليها علم الكيمياء (كيمياء استخراج الذهب) هي زعمهم أن المعادن تكونت تكوناً تدريجياً . قال الخازني : إذا سمع الجبال قول العلماء بأن الذهب جسم تكون بالتدريج على طريق الترقى يفهمون من هذا بأنه استحالة أولاً إلى معادن أخرى بمعنى أنه كان في مبدئه رصاصاً ، ثم صار خارصيناً ، ثم صار برنزاً ، ثم صار فضة ، ثم استحالة إلى ذهب . ولم يعلموا أن الفلاسفة يقولون ما يقولون عن الذهب كما يقولون عن الإنسان . أي أنه ما صار إنساناً إلا من طريق الترقى التدريجي ، وهذا لا يستلزم أن يكون قد استحالة إلى استحالات نهائية كأن كان أولاً ثوراً ، ثم صار حماراً ، ثم صار قرداً ، ثم انتهى أخيراً بأن صار إنساناً . »

هذه مقدمة نقدمها لحضرات قرائنا أمام الكلام على العلم عند العرب ، ولا قصد لنا من إيرادها منقولة عن عالم من علماء الغرب إلا دلالة القارئ على فضل المسلمين الأولين على العالم أجمع من جهة العلم والعرفان ، وقد انضح له مما نقلناه أن المسلمين قد سبقوا الأوروبيين إلى كل مجال عقلي وباحة فلسفية ، وأنهم قد وضعوا علوماً جديدة لم تكن من قبل ، وقد نشروا الصنائع والفنون في جميع أرجاء العالم ، حتى كانوا أينما حلوا - كما يقول المؤرخ الفرنسي دروي - يحمل العلم والتقدم والحياة ، وإذا كان الغربي الذي لا يهتد عن المسلمين شيء ، يقول فيهم

هذا القول ، ويؤدي لهم هذه الشهادة ، ويعترف لهم هذا الاعتراف ، فلا شك أن آخر العرب كان أكبر من هذا بكثير ، وأن الشرقي الذي أصبح يتهم آباءه ويظن أن الأوروبيين هم مفاتيح كنوز العلوم ، ومقاليد أسرار الفلسفة والحكمة ، وأنهم مكتشفوا المعارف الإنسانية كلها . وأصعاب الفضل الوحيد فيها ، وأن لا حياة إلا إذا استمدت منهم وجاءت من عندهم ، وهبت على الأرواح من جهتهم وبلغتهم و... يجب عليه أن يقتد ويمجد الروية ويرجع إلى صوابه ، ولا ييأس من أن تحل به روح خاصة غير مستمدة إلا من ينبوع كل حياة ، ومصدر كل حركة ، فيهب من نومه ويعيد عصور آباءه الأولين في أرقى مظاهرها ، وأشرف مجالها ، ويكتفي مؤونة الاحتكاك بالغير والتعلق إليهم . إن قيل كيف هذا ؟ قلنا عليه قوله تعالى : « يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » .

بعد ما كتبنا هذا الفصل جاءتنا في بريد المساء (مجلة عرفات) الفرنسية التي يديجها براع صديقنا المبجل محمود سالم بك ، قرأنا فيها جملة جميلة مقتطفة من كتاب (تمدن العرب) للدكتور الشهير (جوستاف لوبون) . قال الدكتور الموما إليه :

« العرب مع ولوعهم بالأبحاث النظرية لم يهتموا تطبيقها على الصنائع ، فقد أكسبت علومهم لصنائعهم جودة بعيدة جداً . وأتينا وإن كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها في ذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها . فنعرف مثلاً أنهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزنبق والحديد والذهب . وأنهم قد برعوا جداً في صناعة الصباغة ، وأنهم مهروا في سقي القولاذ بمهارة بعيدة المدى ، حتى أن صفاح طليطة أصدق البراهين على ذلك . ونعرف أيضاً أنه كان لتسوجاتهم وأسلحتهم ومدبرغاتهم من الجلود ولورقمهم شهرة عامة ، وأنهم في كثير من فنون الصنائع برعوا براعة لم يلحق لهم شأو فيها للآن . » (تأمل) .

« من بين المكتشفات المعزوة للعرب، أشياء ذات شأن كبير كالبارود مثلاً، وهذه المكتشفات لا يجعل بنا أن نسردها سرداً بل يجب علينا أن نهيا شيئاً من التفصيل » ... إلى أن قال : « مما مر يتجلى للقارىء أن ديوان المكتشفات العربية في العلوم الطبيعية لا تقل في الخطارة والقدر عما لهم منها في العلوم الرياضية والفلكية . وما نسرده عليك هنا يعرب لك عن تلك الخطارة، وذلك أنه كانت لهم معلومات عالية في الطبيعة النظرية خصوصاً في نظريات الضوء والإبصار، وقد حفظ عنهم اختراعاتهم لأجهزة ميكانيكية من أدق ما يعرف من نوعها، واكتشافهم للجواهر التي تعد من أعظم أراكين علم الكيمياء مثل الكحول وحض النيتريك وحض الكبريتيك، وقد سجلت لهم أكبر العمليات الأساسية مثل التقطير مثلاً، وأثر عنهم استخدام الكيمياء لفن الصيدلة والصناعة وخصوصاً لاستخراج المعادن وصنع الفولاذ والصبغ الخ... وعرف عنهم حمل الورق من الخرق، ويرجح أنهم طبقوا البوصلة على فن الملاحة وأدخلوا هذا الاكتشاف الأساسي إلى أوروبا » .

* * *

كلمة عمرانية

العوامل الاجتماعية في رقي الأمة اليابانية

- ١ -

تاريخ اليابانيين : إذا نراقب حركات الأمة اليابانية عن بعد، ونعجب مثل كل شرقي بما تظهره للعالم من مظاهر البراعة والحدق في علومها وصنائعها. ولكننا مع إعجابنا هذا ، لم نتخيل يوماً من الأيام أن في ظهور هذه الأمة الشرقية بهذا المظهر الفخم الزاهر ما يستوجب الدهشة والتمعيب ، أو يستدعي نسبته إلى أسباب تملو عن متناول العلم وتسمو عن مهاب الفكر ومسارح الروية مما يحسن إضافته إلى الأمور الخارقة للعادة . وإذا لم نكن ننتظر أن نكتب في تاريخ هذه الأمة على هذه الصورة لولا أن رأينا من بعض السكاكين في الجرائد شيئاً من الغلو في تحليل رقي هذه الأمة ، وشمئنا منهم الصعود في إطارها لحد تصوير أن ما قالت في مدى الأربعين سنة الأخيرة يعد من المعجزات المحيرة للدارك وخوارق العادات التي تملو عن عالم الأسباب الطبيعية ، ولم تسمح به الفواعل الاجتماعية العامة والخاصة لأمة من الأمم سواها في مدى تاريخ العالم الإنساني. لا نشك أن في مثل هذا الغلو في المسائل الاجتماعية الحيوية شيئاً من التأثير على قتل جرائم اليأس من النفوس المنعطة ، لأنه يفتح الأفئدة نرافد إلى باحات الأمل والرجاء . ولكننا من جهة أخرى نعتقد أن في أمثال هذه الأغلاط العمرانية أضراراً بالغة جسداً

تربو عما ينتج عنها من الفائدة الشعرية . ولو كانت تلك الأضرار تقف حيث تقف أضرار الأقاليم لكنا أغضينا عنها وتساخنا فيها كما بغضى عن غلواء الشعر وخيالات القصص . ولكننا نرى أن في توهم قيام الأمة اليابانية طفرة بدون أسباب طبيعية ولا عمرانية تولت أمر ذلك الرقي في خلال القرون ضرراً لا حد له في أحوالنا الأدبية والاجتماعية . لذلك رأينا أن نكتب في هذا الموضوع كلمة عمرانية نهدىها للأمة بلسان المؤيد نرجو أن نقوم لها عقيدتها في أمر رقي الأمة اليابانية . وإني هنا أرجوها المذرة عما ستره مني في هذه المعجالة ، بما لا يناسب تحمسها لهذه الآثار المدنية المدهشة ، فإن الملل يتأثر بالظواهر ولا يزدعيه ما يزدعي الخيال من الصبغ الباهرة ، فهو لا يبحث إلا عن الباب ، فإن وصل إليه ازداد سكونا وتهيباً ، وربما ازداد ألماً وحرقاً ، لما يرى أن في الباب ألف مجهول تطلب بحثاً وتوجب عليه تعباً جديداً .

ألا أنكر أن أمة اليابان أصبحت في الصف الأول من الأمم المتقدمة ، وأنها برهنت للعالم كله على حصوها على مواهب وملكات سامية جداً هي أعظم ضمان لحياة الأمم وتقدمها . ولكنني أنكر كل الإنكار أن يكون ما تتمتع به تلك الأمة من مجالي المدينة الساحرة جاءها طفرة بدون فواعل طبيعية هيأتها لها وهباتها له في قرون عديدة بواسطة الحوادث المبهذة والوقائع المبهدة . أعني أنني أنكر أن يكون هذا الرقي من اليابان جاء خارقاً لنواميس الكون فوق أسبابه المعقولة معجزة تخر لها الأعناق اندهاشاً والنفوس حيرة واضطراباً . وإني شارح الآن في سرد تاريخ اليابان طبيعياً واجتماعياً في نبذة موجزة ، فليتبغني القارئ بفكره ليرى بميليه من استشراف الأحوال الطبيعية والظروف الاجتماعية التي وجدت فيها الأمة اليابانية إنها لم تترق بدون تدريج ولا بمحدث غير معقول ، وإنما هي علل طبيعية متسلسلة أخذت بيدهم دور الى دور ومن حال إلى حال حتى أوصلتها لما هي فيه اليوم . لا أقول بطريق الإعجاز ، ولكن أقول بالعكس ، ببطء شديد جداً دعا علماء الإنسان لأن يتهموا الجنس الأصفر بعدم الاستعداد لبلوغ شأو الجنس الأبيض في شيء . أريد من بسط موجز التاريخ الطبيعي

والاجتماعي الياباني ، أن يتحول ذهن القارئ من الاندهاش بطفرة اليابان لقمة المدنية إلى الاندهاش والمعجب من إبطائها عن سبق الأوربيين إلى أرقى مظاهر التقدم الصناعي والأدبي بقرون عديدة ، لوجودها في شروط الحياة وأسباب التقدم منذ أكثر من ألفي سنة ، أي قبل أن يعرف الأوربيون معنى الحياة والحضارة .

جغرافية اليابان

الطبيعية والاقتصادية والصناعية والعلمية

المملكة اليابانية مكونة من ٣٨٥٠ جزيرة ، تختلف في الصغر والكبر ، يسكنها أكثر من ٤٠ مليوناً من النفوس . وهي في غاية الحصوية ، تتخلل مجاريها الأنهار الجارية والعيون الفائرة والبحيرات البعيدة السواحل مما يجعل لبلاد اليابان أكبر قسط من جمال الطبيعة وبهائها . أضف إلى هذا أنها من أعدل البلاد هواء وأجودها مناخاً .

الحبوات في البلاد كثيرة الأشكال جداً ، بحيث لا تلجئها الضرورة لجلب شيء من الخارج . وأما نباتاتها فأكثر أشكالاً وأبداع أنواعاً حتى أن أراضي اليابان في فصل الربيع لتلبس حلة زهرية لا يمكن تصورها إلا بمشاهدتها . وقد يعتني علماء أوروبا بجلب بعض أنواع تلك الأزهار النادرة لفحص بدائعها في معاملهم .

أما من جهة المعادن فإن اليابان من أكبر البلدان سهماً فيها . إذ يوجد فيها مناجم حافلة جداً للذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكبريت والفحم الحجري ، وغير ذلك من المواد الأولية ذات الشأن الكبير في إتقان الصناعة . ولا عجب بعد هذا إن قلنا للقارئ أن بلاد اليابان أبرع البلاد في أنواع الصناعات منذ أكثر من عشرين قرناً . وليس فينا من يجهل الإبداع المدهش الذي يردعه اليابانيون في مصنوعاتهم الخرفية والحربية والصوفية مما تنص

به أسواق العالم أجمع؛ بل الذي يذهب إلى بلاد اليابان ويشرف على الهياكل المشيدة منذ أكثر من خمسة عشر قرناً على أبداع الأشكال الهندسية ، مزخرفة بأبهى الألوان وأجمل التصاوير ، يدرك من أول وهلة أن اليابانيين أُنْداد الصينيين في الصنائع ، بل يزيدون عنهم في الإقتان والذوق لحسد لا يتصوره إلا من يراه بعينه ، ولقد برع اليابانيون في صناعة الزخرف وأنواع الزينة براعة لم تتلها أمة سواهم للآن . ولقد يروي عنهم الرحالات غرائب تشبه الأحلام من كل وجه .

أما من جهة العلم فهي عريقة فيه يمد الأمة الصينية ، ويحفظ لنا التاريخ العلمي من أسماء علماءها وفلاسفتها وأطبائها وشمراؤها عدداً يليق أن تقض به الأمة اليابانية على سائر الأمم القديمة . بل إن إلغاء نظرة بسيطة على الصناعة اليابانية يدل واضح الدلالة على درجة العلم فيها من قديم الزمان ، فإن الصنائع أكبر مظاهر العلم وأثر من أصدق آثاره .

الرجل الياباني

اليابانيون قصار الأجسام سمر الألوان ، يمتازون عن الصينيين بميل السمرة فيهم إلى اللون الزيتوني . وهم أقوىاء الجسم أذكىء العقول مبالون للاجتماع والانضمام بطبيعتهم ، محبون للعمل والدأب ويؤثرون عنهم نزوع إلى الخلعة والهوى ، وشيء من عدم الاحتفاء بمقائدهم وإن كانت بلادهم مملأى بالهياكل والأنصاب ، ومن صفاتهم الفرزية حب الحركة ومجافاة الخمول والراحة وكره الحياة المنزلية كل الكراهة ، حتى أن الياباني لا يمتكث في بيته إلا لضرورة قاسرة فإن لم تكن ألغى بنفسه إلى حيث يطيب له السمر أو العمل . ومن خلاهم الفطرية إباء الذل والضم ، فليس للحياة عندهم في سبيل الدفاع عن العرض والشرف قيمة .

تاريخ اليابان الاجتماعي

تاريخ اليابانيين قبل سبعة وعشرين قرناً مملوء بالحرفات والأضاليل ، ولم يدخل إلى نطاق التحقيق إلا منذ سنة ٦٦٠ ق. م . حيث تولى ملك البلاد

اليابانية بأمرها أمير إسمه (دزينمو) كان حاكماً على جزء من جزيرة (كيوزيو) ، هذا الملك أول من اتخذ لقب (ميكادو) شعاراً له ومعناه (العادل) ، استمرت عائلته حاكمة على البلاد قروناً مستطيلة تجللتها اضطرابات لا حصر لها ولا ضابط لتاريخها ، سببها انقسام البلاد إلى إمارات متعددة وراثية ، وغلبة حزب الأشراف عليها على حد ما حصل بأوروبا في القرون الوسطى ، ولا يخفى ما ينبغي على هذا الانقسام من التزاحم ، ولم يكن الميكادو إلا كواحد من أولئك الأشراف المستقلين ، وإن كان له شيء من أبهة فرسية محضة وإسمية مجتمة .

لما جاء القرن الثاني عشر قام أحد أولئك القادة وإسمه (يوريتومو) بتنظيم جيش ياباني عامل للقيام بالدفاع عن حياض البلاد وصد الأطماع عنها من الخارج ، وفي تلك المدة قصد فتح البلاد اليابانية ذلك الفاتح المغولي الشهير مدوخ بلاد الصين (كويلاي خان) ، فقصد اليابان بأربعة آلاف سفينة تحمل ٢٤٠,٠٠٠ جندي ، فقام بزعماء الدفاع عن البلاد متولي الشؤون السياسية والحربية إذ ذاك ، فدحر المغوليين دحوراً وأقصاهم عن البلاد إلى حيث لا يعودون ، فاجتمعت القلوب على محبته وأطبقت على الغلبة به فحسده الميكادو والحاكم فتنازعا ، فتظاهر لكل منهما حزب ، وتقاتلا طول حياتها وورث عنها العداوة أخلافها إلى نحو مائتي سنة .

وفي سنة ١٥٤٢ يممها البورتغاليون فقبضوا بالإكرام وأتزلوا على الرحب والسعة ، فزحفت على أفرم جيوش الدعاة والمبعوثين ، فلقوا في مبدأ أمرهم عطفاً ومهاشة حتى أدخلوا إلى عقائدهم ألوفاً كثيرة من اليابانيين ، ولكن توقفت في الأمة عوامل الأنفة فقاموا ضدهم بثورة فظيمة قتلوا فيها ألوفاً مؤلفين من الأبرياء ، وأحبطوا بذلك ما شاده أولئك الداعون لإحباطاً نهائياً .

وفي سنة ١٦٠٩ جاءها الهولنديون للتجارة ، فأزلوهم في جزيرة فرياندو ولم يقابلوهم إلا بالإحسان للازمتهم لأداب الضيافة وحقوق الجوار . وفي سنة

١٨٥٨ سمح اليابانيون للفرنساويين والإنكليز والروس بسكنى بعض المواني للتجارة ، ولكنهم لم يلبثوا أن دب إلى نفوسهم ديب الحقد على الأجانب ، فقاموا ضدهم بنجدة هائلة أرعدت لها البلاد الأوروبية وأبرقت ، فجاءها الإنكليز بأسطولهم واصطلحوا مع حكومة اليابان على أداء التعويضات لأهالي القتولين وأبرموا معهم معاهدة لا يدل ظاهرها على باطنها . وفي سنة ١٨٦٣ تولى دست الحكومة السياسية والحربية رجل حازم بصير بأعقاب الأمور ، فرجا الميكادو أن يجمع جمعية عامة من سادات البلاد وعظماها للاتحاد على وضع قاعدة ثابتة يقوم عليها أمر حكومة البلاد قطعاً لألسنة المشاغب والفتن ، وكبحاً لجأح أولئك القادة زعماء البلاد . ففعل ما أشار به عليه وجمع أولئك الأعيان ، ففهموا ما يراد بهم ، فأجبروا الإمبراطور على الانضمام إلى حزبهم ، وأعلنوا حزب الإصلاح الذي يرأسه ذلك الرجل الحازم بالعداء ، وأصلوها حرباً دموية تأييداً لمراكزهم وتثبيتاً لنفوذهم . ولم يشعروا أنهم يسمعون إلى حشمتهم بظلفهم ، فإن هذه الحركة أيقظت عواطف الحمية والأثقة في الأمة ، فقامت ضد زعمائها بحركة عدائية هائلة صادرتهم بها في أملاكهم وعصمت آثارهم وتخلصت من سلطنتهم ، وبذلك أصبح الميكادو خالصاً من شرم آمنناً من ثقل سيطرتهم . ولكن زعماء هذه الثورة الأهلية لم يدعوا الميكادو يتمتع بالنفوذ المطلق على الطريقة الاستبدادية ، بل أجبروه على قبول تشكيل مجلس نواب يتولى أمر حكومة البلاد على الصفة التي يتولاها كل مجلس من هذا القبيل في الأمم المتقدمة . وتم ذلك في سنة ١٨٧١ .

هذه صورة مصفرة جداً من التاريخ الاجتماعي للأمة اليابانية ، سردها للقارئ سرداً واتبعت الحوادث فيه بالحوادث اتباعاً سريعاً متسلسلاً ، ليرى بعينه سير نواويس الترقى كيف بعثت الأمة اليابانية من دور إلى دور وأفاعيل الحوادث كيف مهدت أمامها السبل ، وذلك دونها الصعاب تذليلاً طبيعياً معقولاً ، كما حصل نظيره في كل أمة من الأمم الأوروبية . ولكن مع هذا الفارق

الهائل وهو أن تلك الوقائع المبهدة للرقى أنتجت في الأمم الأوروبية نتائجها بسرعة وانتظام بخلافها في الأمة اليابانية فقد كانت أدوارها بطيئة جداً حتى أن المقدمة التي كانت تضعها الحوادث في قرن من القرون لا تنتج نتيجتها إلا بعد ثلاثة أو أربعة قرون، ولهذا البطء في السير أسباب اجتماعية ليس هنا محل بسطها.

* * *

نظرة على ماضيت

إذا تدبر القارئ فيما كتبناه في مقالتنا السابقة عن موجز جغرافية اليابان الطبيعية والاقتصادية والعلمية والصناعية وعن ملخص تاريخ حياتها السياسية، يتحقق أن الأمة اليابانية كانت حاصلة منذ ألفين وخمسمائة سنة على سائر الشروط الحيوية الموصلة للمدنية بأخص معانيها، والمؤدية إلى الحضارة الكاملة تأدية طبيعية معلومة المقدمات والنتائج، بل نشعر بأن قارئنا يعجب كيف أن هذه الأمة وجارتها الضخمة الأمة الصينية، الحاصلتين على هذه الوسائل الحيوية والموجودتين بين هذه العوامل العمرانية، لم تصلا من المدنية إلى مدى أبعد مما وصلت إليه الأمم الأوروبية، ولم تسبقانها إلى أقصى غايات الإبداعات الصورية بقرون عديدة فتكونا اليوم أستاذتين لجميع طوائف الجنس الأبيض المعجب بذاته الغفور بأصالته.

لا جرم أن هذا البطء في سير تلك الأمم وتلكوها في تدرجها هو الذي حدا بعلماء الإنسان لأن يقرروا حكمهم الصارم بألجس الأصفر أدنى من الجلس الأبيض رتبة، وأنه ليس مستأهلاً لأن يلحق شأو مناظره في شيء، وأن النفوذ والسيطرة ستكونان للثاني على الأول في سائر الأدوار المستقبلية.

قلنا أن من يمتعن في الأحوال الطبيعية الموجودة فيها الأمة اليابانية لا يندعش

من تمدنها ومحضرها ، بل يندعش بالمعكس من تأخرها في المدنية عن الأوروبيين والتجائها إلى تقليد ومحاكاة مثالمهم ، مع أن العوامل العمرانية التي توفرت لها لم تتوفر جميعها لأي أمة من أمم الغرب المتقدمة . .

تأمل معي في خطارة هذه العوامل ، ثم قل لي بعد ذلك أي مانع يمنع مثل هذه الأمة من أن تتال من الرقي الأدبي والمادي القسط الأكبر والنصيب الأعظم ، بل أي مانع يمنعها من أن تكون في مقدمة سائر أمم الأرض حضارة وصناعة ؟

أمة تعد بعشرات الملايين ، أقوياء الأجسام والأحلام ، في بقعة من الأرض كثيرة الخصب والريف ، غزيرة الأنهار والجداول ، وارة العيون والبحيرات ، صالحة لأن تنبت كل أنواع النباتات وتقتب كل صنوف الحيوانات ، معتدلة الهواء جيدة المناخ ، كثيرة المادن والمواد الأولية الباعثة لأرقى الصناعات البدوية والآلات الميكانيكية ، يكتنفها البحر الخضم من جميع جهاتها ، بينها وبين أكبر أمم الأرض وأقدمها مدنية وهي الأمة الصينية أواصر من القرابة وشائج من الصلات السياسية جرت كثيراً من الأحيان إلى حروب دموية بقصد استعمار بعض البلاد الساحلية لترويج تجارتها الوطنية . أمة توجد في مثل هذه الشروط الطبيعية والاجتماعية ، كيف لا تزهر فيها المدنية ، ولا تشرق عليها شمس الحضارة من أزمنة قديمة ؟

الإنسان مسوق بطبعه إلى الترقى سوقاً طبيعياً ، فهو الكائن الراقى الوحيد على سطح الأرض ، وهو لا يتأخر عن متابعة سبيله إلا لحوائل طبيعية ، أو حواجز أدبية قهرية ، أما الحوائل الطبيعية فهي أن لا يحسد ما يساعده على الترقى ، كأن يوجد في أرض جديده تجبره على استيعاب كل قواه في طلب قوته الوقتي ، والرحلة من محلة إلى محلة للتخصص منه . أو لا تكون أرضه خصبة ، ولا حاصلة على المسواد الأولية الضرورية للصناعة ، كالحديد والنحاس وغيرها . وأما الحواجز الأدبية القهرية ، فكان يكون تحت سيطرة حكومة باغية جائرة ، أو مضغوطاً عليه من طائفة جاهلة بسلطة عقائد باطلة

زمع هذا كله ترى بواعث المدينة المتسلطة على عواطفه القلبية لا تزال تعمل في فؤاده وتغلي مراحلها في صدره حتى تلجئه إلى كسر جميع السداد التي أمامه . واقتحام كل تلك العقبات التي بين يديه . فإن كان تأخره لنقص شيء من مقومات المدينة في بلاده ، ألقى بنفسه إلى خارج أرضه وسعى في الحصول على تلك المقومات بطريق المعاوضة والمبادلة ، بأن يعطي ما يفضل عنه من مزايا بلاده ، ويأخذ بدله ما لا يد له منه في تقويم أمر حياته ، فلا تلبث أن تراه متلأساً في أنوار المدينة و ساحباً ذيل الحضارة في أبهى مظاهرها .

وأما إن كانت تلك الحواجز أنظمة أو عقائد ضالة فقد شوهد في تاريخه أنه ينوء تحت كلاهما حيناً ، ثم يثور ضدها ويكسر كل ما يقوم أمامه من جهتها ويطلق عليها على قدر ما رضى لها ، ثم يسلك من طرق الحياة ما ينطبق على استعداداته ويلئم أميال طبيعته . ومن يتدبر في أحوال مدينتي الأمم القديمة والحديثة يعلم تفصيل ما أجهناه في هذه الكلمات .

إذا تقرر هذا ، فالإنسان لا يصد عنه المدينة شيء إلا أن يكون في بقعة محرومة من كل مزية طبيعية ، وليس فيها ما يصلح للمعارضة أو يكفي لتكاليف المبادلة . أو يكون قاصر المواهب الطبيعية ناقص القوى الأدبية ، فيظل كما وجد ألوفاً من السنين حتى يفنى ، أو يأتيه داع للحياة غير منتظر ، أو يبقى في تلك الحالة بقاء غير محدود .

أما الأمة اليابانية ، فلم تكن محرومة قط من شيء من هذه المزايا من أية جهة من الجهات ، بل كانت من سائرها في مجبوحة لم توجد فيها أكثر أمم الأرض . فأني عجب في أنها ترقى وتدهش العالم بمدينتيها . لا عجب في ذلك أبداً وقد ارتقت من منذ ألفي سنة رقياً طبيعياً تدريجياً ، ولكنها وقفت في دائرة جازها الأوروبيون وسبقوها فيها بعد أن كانوا دونها براحل ، بل إن اليابانيين أيام كانوا يدحرون جيش كويلاي خان فاتح الصين ، الذي دامهم بأربعة آلاف سفينة تحمل ربع مليون من الضراغم ، كان الروسيون حاملين نير حكومة

كبتشاه المفولية محرومين من نعمة الحياة الاستقلالية . بل إن العهد الذي كان فيه الأوروبيون لا يعرفون معنى المدنية ، كان لدى اليابانيين فلسفة يضعون أصول الشرائع ويبعثون في أسرار العلوم والصنائع ، فهل من العجيب بعد هذا أن تساوي اليابان في تقدمها أمة أوربية ؟ أم العجيب أن لا تكون أرقى من أرقى أمة أوربية ، وأستاذة كل من يشرب للحياة المدنية ؟

إن كان لا بد لنا من أن نندهش ونتعجب من معجزة اجتماعية تحصل بغير الفواعل الطبيعية ، فهامي الأمة العربية نهضت في القرن السابع نهضة فجائية بغير أسباب عمرانية وجودية ، بل بالروح الإلهية التي جاءها بها النبي ﷺ ، وماذا عساك أن تجد من الفواعل الاجتماعية في أمة جاهلية بدوية ظلت آلافاً من السنين محافظة على بدائتها وجاهليتها في بقعة من أجذب البقاع تربة وأشعبها نباتاً وأزرها ماء . لا أنهار تتخلل صغارها الرملية ، ولا عيون تموض لها بعض ما حرمت من تلك المزية ، ولا معادن تسد باستخراجها خلة فاقتها ، وتجبر بالمعاوضة بها مفاقرها . ولا أهمية جغرافية قليل بأعناق الفاتحين إليها ، وتحنو بمواطن عشاق الملك عليها ، حتى كانت تستفيد من تلك المجاورة والمزاخرة ما تقوم به أمرها ، أو تصلح به من شأنها . لا جرم دامت هذه الأمة آلافاً من السنين على هذه الحالة الجاهلية البدوية ، قد استوعب عواطفها وملكانها الفطرية آلام تنازع البقاء والبحث عن الغذاء ، فلم تفرغ طرفة عين للفكر في ذاتها والبحث عن شؤونها . وقد استغرقت حاجاتها الضرورية سائر أوقاتها ، فلم تجد فرصة ترجع فيها إلى نفسها ، وتتأمل في مصير أمرها . وتأهيك بأمة لبثت ألوفاً من السنين عائشة على هيئة قبائل متنافرة ، وفصائل متغابرة ، لم تصعد بها عوامل الرقي لم شعثها ، وجمع كفتها ، وكيف يفكر في الحياة الاجتماعية من لم يأمن على نفسه وولده غائلة الهلاك جوعاً طرفة عين ؟ أو كيف تبحث عن مستقبلها السامي أمة لا تدري إن أبطأ عنها الغيث سنة كيف تعمل ، وإلى أي البقاع ترحل ؟ لا جرم بقيت هذه الأمة ملازمة لأبسط أحوال البدواة

ترغى الإبل وتزود مساح العشب والكلأ ، ومن كانت منهم في معزل عن أنياب الفاقة لا تملكه عدد محدوداً من الإبل ، كان يذهب إلى الشام ببعض صنوف التجارة النافذة ويعود بشيء لا يعطيه من رونق المدينة وبهاء الحضارة قدر ما لأفقر رجل من الأمم المتقدمة في ذلك العهد .

أنظر إلى هذه الأمة في هذه الحال المؤسفة في فقرها وجاهليتها ، وبعدها عن حركة العلوم والمعارف ، ونأيها عن ساحات المنازعات والمزاومات السياسية ، وانقسامها ، وتشتتها ، وعدم حصول أرضها على أي شرط من شروط تحسين المعيشة ، الباعث إلى نوع من أنواع المدينيات . ثم انظرها وهي ناهضة تلك النهضة الفجائية في أقل من ربع قرن ، تحمل للعالمين صولاً للحياة جديدة ، ونواميس للسعادة سديدة . ومن أعجب العجيب أن هذه الأمة لم تقم بتقليد أمة من أمم المسكونة ، أو باحتذاء أمثال مدنية من المدينيات الحية ، كما فعلت أمة اليابان ، ولكن قامت بذاتها مستقلة عن جاراتها ، لم تستعز بحياتها من أحد ، ولم تتعرك بحركة أمة من الأمم . ومما يزيد على هذا في العجب ويحير الفكر ويوجب غاية الدهشة ، أنها لم تقم قومتها تلك مطالبة بمجرد حق الحياة بين الأمم قائمة بجزية الانحشار في زمرتها ، مكتفية بشرف القيام في صفها ، كما هي حال الأمة اليابانية اليوم مع الأمم الأوروبية . بل قامت مطالبة بحق السيطرة على جميع الشعوب الحية ، رامية إلى غرض التربع في دست الزعامة العامة على سائرها . معطية نفسها حق تهذيبها وتقويمها ، فائضة بذاتها وظيفه تأديبها وتعديلها . ثم لم يكن هذا مجرد جمعية أو محض فرقة ، بل لم تجل في الأرض جولة سريعة حتى دان لها الكل ، وأذعن لإشاراتها الجميع ، وأصبح الكافة معجبين متعجبين من أن يظهر أهل البادية بهذا المظهر الفخم والملك العظيم .

وأي عجب أكبر من هذا : أمة لا عهد لها باجتماع ولا ملك ولا نظام ولا تهذيب ولا تعليم ولا مدنية من أي نوع كانت ، ولا ولا مما يعرف من مزايا الأمم المتحضرة ، بل بالعكس ، في جاهلية جهلاء وغيبية عمياء تقوم فجأة فتسبرهن

للعالمين أجمعين بأنها أحق الأمم بالسيادة وأجدرها بالسياسة وأولاهما بتهديب الطاغين وتأديب العاتين وكبح الظالمين وتعلم الجاهلين وتمديد المعوجين . أليس هذا أولى بالمعجب وأجدر بأن يكتب بنور العيون لا الذهب .

ألهم صلّ على مشرق هذه الروح العالية ، ومطلع هذه النفثة السامية وسلم عليه وعلى آله وصحابه وتابعي طريقته . آمين .

* * *

الأمة اليابانية

- ٢ -

ما كان لنا أن نذكر الأمة اليابانية في مباحثنا، ولأن نهب البحث في شؤونها ساعة من زماننا لولا أن بعضاً من كتابتنا غلوا في إطارها وتقرّبطها، وأغرقوا في التنويه بها وبمدينتها، حتى وصل بهم الأمر لأن يدّعوا أنها خرجت من العدم إلى الوجود في أقل من نصف قرن، وهي قرية علمية لا تنطبق على الحقائق التاريخية ولا على المقررات الاجتماعية . وهي بهذه الصبغة المجردة لا تقتفر لغائها منها كان قصده حسناً، فما بالك وهي قرية مضرّة بمحالتنا الاجتماعية والدينية ضرراً لا حد له كما نوهنا بذلك في مقالاتنا السابقة ؟

أما ضررها بمحالتنا الاجتماعية فلأن أولئك الكتاب يقررون أن تلك الأمة كانت عدماً محضاً، ثم لما فتحت أبوابها للندنية الأوروبية والعلوم المصرية هبطت عليها روح عالية فأخرجتها من حيز الرّم إلى مصاف الأمم، فنهضت في أقل من نصف قرن بفضل تلك الروح الأوروبية والمدنية الغربية، إلى أن استعدت للمعارعة دولة من الدول الأوروبية وقهرها . هذا ما يقرره أكثر كتابنا، ولا يدرون كنه ما فيه من السموم الناقمة ، فإن تصور المصري وهو في هذا الدور الحرج ، ذور

الافتتان بسعر التمدن الغربي ، بأن محض تقليد الأوروبيين في مظاهر مدنيته
يرفع من شأن الأمم لهذه الدرجة التي تشاهد عليها الأمة اليابانية ، يحدث فيها
أموراً جساماً ، ويكون في أحشائها جرائم مزرية ، أكثرها مميت لمواطنيها
الذاتية محتاج لمنصرها الحيوية ، لأنها بذلك تلقي بنفسها بين يدي مظاهر
المدنية الساحرة بدون حساب ولا روية ، وتتوهم بأن التقليد على إطلاقه سبب
حياة الأمة وسر تقدمها ، فتنهك بصورة علنية في التقليد الشائن الذي هو عرض
من أعراض مرضها الاجتماعي الشديد الوطأة ، ثم لما تأنس من نفسها الضعف
والانحلال كلما تبادت في التقليد والمحاكاة ظننت بنفسها الطنون ، ووقر في قلبها
أنها أمة ميتة لا محالة ، ولولا ذلك لأفادها العلاج الذي أفاد غيرها ، ومتى سكن
ميكروب اليأس في فؤاد أمة تناسل وتكاثر ، وأنتج من صنوف الأمراض الاجتماعية
والأدبية ما لو نزل بمعضة بأمة لتكثقت لفتها وتقض حبل رابطتها ونخر
عظام تماسكها وجعلها أترأ بمدعين . والله يشهد أن الأمة اليابانية أمة حية من
منذ ٢٥٠٠ سنة ، أدتها حياتها لأن تحتل بالأمم الغربية بدون أن تفقد شخصيتها
واستقلالها ، وأهيك بهذا دليلاً محسوساً على سابق حياتها . ثم لما شارفت العلوم
الجديدة والمكتشفات الصناعية الحديثة التهمتها بهمة الأحياء وغيره الأقوياء ،
فبرعت فيها وكادت تقوق الأوروبيين ، وستفوقهم لا محالة إن شاء الله . هذا
هو الحق الصراح ، ولكن بعض كتائنا أبرأ إلا أن يتعمسوا لهذه الأمة بدون
حق ، ولقد غالوا حتى جعلوها أعجوبة العالم مما لو رآه الياباني نفسه لأنكره
وضحك منه وعده شيئاً فرياً ، كما غالوا قبل سنين بإطراء البوير والتمدح بشجاعتهم
حتى زعموا أنهم أشجع أمة ظهرت في الوجود من لدن آدم عليه السلام لليوم ،
مع أنهم لم يقفوا للعالم موقفاً كموقف بدر وحنين واليرموك والقادسية وغيرها مما
يتلألأ بذكره التاريخ العام وصار آية باهرة للأفام .

هذا هو الضرر الاجتماعي ، أما الضرر الديني فهو أن هؤلاء الكتاب يزعمهم
أن الأمة اليابانية حييت هذه الحياة المدهشة في أقل من نصف قرن ، قللوا من
أهمية معجزات الأنبياء ، وخصوصاً معجزة إمامهم سيدنا محمد ﷺ ، فإن المسلم

متى تخيل أن المكادو وبعض الزعماء رقوا الأمة اليابانية بعد أن أحياها في أقل من نصف قرن فلا يجد فرقاً كبيراً بين هذه الحادثة وحادثة إحياء رسول الله ﷺ للأمة العربية في ثلاث وعشرين سنة ، فيخرج الإيمان من صدره رغم أنه لما يراه من التشابه بين الحادثتين والتشاكل بين النتيجتين ، فيستعد فؤاده بذلك لقبول كل الأفكار الإلحادية بدون نقد ولا روية . والله يشهد أن هذه جريمة لم يقصدها كاتبوها ، ولكنهم مدينون على كل حال كما يدان كل إنسان يتكلم في الشؤون الاجتماعية والأمور الحيوية ، ويعطي نفسه وظيفة الإرشاد والتقويم قبل أن يتخذ العدة الكافية التي تقيه شر السقوط بالأمة في أمثال هذه المخاطر الاجتماعية والأدبية ، فهو كالرجل الذي لم يتقن صناعة الطب وإنما حفظ شيئاً من اصطلاحاتها وبعضاً من تراكيب علاجاتها ، فهو يعالج كل مرض يمرض له ، وقيس النظر على نظيره ، ولا بدري أنه قد يشابه الأمران في ظواهرهما ويتخالفان كل التخالف في طبيعتهما وعلاجيهما ، حتى أنه لو عولج أحدهما بما يعالج به الآخر لاستشري أمره وتفاقم خطبه وصار داء مميتاً لا محالة بعد أن كان قد يرجى علاجه .

هؤلاء الكتاب كتبوا في هذا الموضوع كثيراً ولا يزالون يكتبون ، ولا ندري إلى أين ينتهون بالأمة ، كما لا ندري إلى أي درجة تروج مغالاتهم بعد أن كتبنا في (المؤيد) كلمتنا تلك التي نقلناها في مباحثنا في فصل تقدم ، ونحن بالعود إلى الكتابة في هذا الموضوع نرجو بأن يؤدبوا إلى الاعتدال في مقالاتهم ، وأن يتعروا المسائل الاجتماعية ويستنتجوا نتائج كل ما سيكتبونه قبل أن يخطوا حرفاً واحداً فيه ، فإن وظيفة إرشاد الأمة وظيفه عظمى ، يتهيبها العالم ولا يكاد يتولاها إلا مرتعد الفرائص ، مرتعش اليد واللسان ، لتعققه من خطرهما . فكيف لا يكون غير العالم أولى بذلك التهيّب وأجدر بأكثر من هذا التخوف ، ولكن هو الشعور وعدم الشعور ، فمن شر بخطر المركز وخرج الموقف تأدب وتهيب ، ومن لم يشعر بشيء من ذلك أقدم غير هياب ولا متلكم . وما يزيد الأمر استعصاء ويكسب هؤلاء المتهمجين على ما لم يحسنوا إقداماً وتهجماً هو أن

الأمة ضعيفة النقد ، خصوصاً فيما يختص بالمسائل العلمية لقلة المشتغلين بها في بلادنا ولاحتقار من يشتغل بها بأمثال أولئك المتجهجين استقاراً لا يحاوز أفئدتهم ، ولكن لو كان في الأمة روح انتقادية شديدة تطالب كل قائل بإقامة الدليل على ما يكتب ونصب الحجج على ما يقول ، لقلّ خطر أولئك المطّين أنفسهم رئاسة الأمة الفكرية بغير حق .

هذا ما حدا بنا لكتابة ما كتبناه عن الأمة اليابانية ، ويحدو بنا لمحوالة الكتابة في هذا الموضوع ، لنستطيع بحول الله أن نلاشي الخطر الذي تنتجته تلك المقالات الغلوائية على أحوالنا الاجتماعية والأدبية . ونبدأ اليوم بترجمة مقالة كتبها الأستاذ الفسولوجي الشهير (شارل ريشيه) في (المجلة) الفرنسية ، ثم نتبع مقالته بما كتبه الفيلسوف (جان فينو) مدير المجلة المذكورة رداً عليه ، ليقف المسلمون من خلال المحاوره بين قائدين عظيمين من قادة النهضة الأوربية على حكم العلم وحكم الفلسفة على الشرق والشرقيين ، لا سيما وأن هذه المقالات تجمع إلى الحقيقة العلمية اللذة العقلية ، بما يحسن بنا أن نجعل لها محلاً من مباحثنا ، والله الموفق وهو حسبننا ونعم الوكيل .

قال الأستاذ شارل ريشيه ، (المجلة — مجلد ٤٩) :

حضرة المدير المحبوب

« إسمح لي أن أستلفت نظر حضرات قرائك إلى نقطة يلوح لي أنها جديرة بالبحث الدقيق ولو أنها مهمة كل الإمال ، ألا وهي مسألة الحرب بين الروسية واليابان . ولست في حاجة لأن أقول أن هذه الحرب في نظري فاضحة ككل حرب تقدمتها ، لأنها حلقة من حلقات سلسلة الفظائع الانسانية المستمرة ، وأظن أن كل إنسان متعذر يشعر بشيء من الحجب حين يرى أن الوحشية والبربرية لم تزول موجودة قوية في العالم ، رغمًا عن مساعي العقول السامية الكاملة في محوها . لا شك عندنا في هذه النقطة فخطئنا منها ..

أما طلب بعض الناس لتدخل فرنسا في حسم هذه المحنة، فضلال لا يستحق أن ندخله فخلنا منه أيضاً .

ولكن بما يصعب تفسيره أنه يوجد شيء من التردد في الإحساسات العامة من جراء حدوث هذه الحرب .

نعم ، إن هذه الحرب هي أول حرب فعلية حدثت بين عنصر وعنصر آخر ، وقد تقدمتها حروب أخرى بين البيض والسود وبين البيض والصفر ولكنها لم تكن حروباً في الحقيقة ، فإن مقارعة السود أو الحمر أو الصينيين للبيض لم تكن صورة حرب ، فإنها فارت ثم هدأت بسرعة وبصفة حاسمة . أما هذه الحرب الحاضرة فعلى الضد من ذلك ، فإن الأسلحة فيها متساوية أو تكاد تكون كذلك فهي فيما أعلم أول حرب عنصرية محزنة هبت في تاريخ العالم .

متى كانت أمتان أوريبتان مشتبكتين في حرب فتلك حرب أهلية حقيقية ، لأن كل الأمم الأوروبية مرتبطة ببعضها بروابط القرابة . فإن سكان الممالك المتحدة بأمريكا خليط من كل الأمم الأوروبية ، والإيطاليون وسكان جنوب فرنسا هم من القرابة القريبة بحيث يستحيل عليك أن تميز بعضهم عن البعض الآخر ، وإن الإنجليز والألمان والبلجيكيين والفرنك قد اختلطوا بمائلتنا بروابط أكيدة ، بحيث أنه لو صح أن يقال أن هناك أمة فرنساوية وأمة إنجليزية وأمة إيطالية فلا يمكن أن يقال جنس فرنساوي وجنس إيطالي وجنس إنجليزي . هذا من الحقائق الواضحة التي لا يمكن المراء فيها . من هنا صارت كل حرب بين الأوروبيين فيما بينهم مستفظة غير شرعية مثل كل حرب تقع بين الإخوان .

أما الاختلافات الحاصلة بين هذه الأمم في أشكال حكوماتها ولغاتها وطبائعها ودياناتها ، فليست إلا اختلافات سطحية شأنها شأن التخوم والحدود التي يقسمها معصاوا الجمارك . أما الذات الإنسانية بالنسبة لكل الأوروبيين فهي واحدة لا تتغير . إن أردت الدليل فرب شاباً فرنسياً في روما وآخر في أدمبورج ، يصعب عليك

بعد أن يشبا أن تميز الأول من الإيطاليين الذين عاش بينهم ، وأن تميز الثاني من الأيكوسيين الذين أخذ أخذهم في اللغة والعوائد .

ولكن هذا ما لا يشاهد له أثر إذا قارنت بين رجال الأوربيين ورجال من الجنس الأصفر ، ويكون الخلاف أشد لو كانت المقارنة بينهم وبين رجال من الجنس الأسود . فإذا ربيت طفلاً يابانياً في روما أو لندرة أو مدريد أو برلين ، فلا تراه إلا يابانياً دائماً متميزاً عن كل أفراد الجنس الأبيض الذين عاش بينهم ، ولم يختلط بهم . وإذا غفرت لي هذا التشبيه الهزلي ، قلت إن ذلك الياباني يمكن تمييزه بين الأوروبيين كما يمكن تمييز الكلب الصغير ذي الشعر المجعد عن الكلب الإسباني الكبير ذي الوبر الطويل ، فالغلط في تمييز الياباني عن البيض غير ممكن بوجه من الوجوه . لأن الخلافات بين الجنسين ليست غاشة سطحية تصورية تجلبها العادة واللغة والتربية ، بل هي اختلافات حقيقية متأصلة لا شيء يقلل من ظهورها أو يحوها . فإن الجمجمة اليابانية يعرفها رائبها عن بعد ، بينما لا أظن أن أكبر عالم الإنسان يستطيع أن يميز بين جمجمة أحد سكان أتينوا وكومباناهاج أو نيويورك .

وبناء عليه ، فيوجد بين الجنس الأبيض والجنس الأصفر خلاف ظاهر . وهذه دعواي الثانية التي لا تفترق في الجلاء والظهور عن سابقتها .

وبما أنه وجد الخلاف فلا بد من أحد أمرين : فلما هنالك تساوي في الإدراك أو فوقات أمة على أمة فيه . وهذه قضية لا أتصور أحداً يتردد فيها ، وهي أن الجنس الأبيض هو الأعلا مكانة والأسمى منزلة ، وهذا أمر واضح لا يحتاج للدليل ، فإن قيل لي أن دعواك سمو الجنس الأبيض على غيره تجرئة على استئصال الحديمة والكذب والسلب والقسوة والوحشية ، قلت إنني ما أبحت له ذلك ولا استحسن وقوعه منه ، ولا غرض لي من قولي هذا إلا إثبات سموه على الجنس الأصفر ، وسأحاول أن أثبت ذلك له الآن بالبرهان .

لأبدأ موضوعي بإبداء دليل يس مصلحة مناظري الذاتية فأقول : إنني أظن

أنه لو كلف أحد المعجبين اليابانيين بالتزوج بامرأة يابانية زوجاً شرعياً، لقطب وجهه وأبدى من ذلك أنفة واشمئزازاً. ولا يرتاح أبداً أولئك اللوردات الإنجليز المتشيعين لسياسة المعاهدة اليابانية لورأوا يوماً من الأيام أن بناتهم يعلن إلى أولئك الأعيان اليابانيين ، القصار المضطهكين المشاة مشية العجب والخيلاء في شوارع طوكيو ، وإن كانت ألبستهم محلاة بأشرطة الذهب والفضة . وأرجح أن أحقر عامل في جريدة التيمس تلوح عليه علامات الغضب الحق إذا علم أن ابنه تزوج بامرأة من مروات اليابانيات ، ولا شيء من هذا الزواج يخشى منه ، ولكفي لا أظن أنه يمكن أن يسرد لي منه حوادث عديدة وقعت فعلاً. وهذه مدام كرزانتيم ليست إلا حيواناً صغيراً من مقتنيات أهل البدخ ، ظريفة طائفة ، بل ذليسة رقيقة تصلح لأن تكون في البيت بجانب البغواء والفرد تسلية في أوقات النفي والانزعال .

هل هذا الاحتقار الذي يظهره الجنس الأبيض بإزاء الجنس الأصفر مشروعاً حقيقياً ؟ نعم ، وهذا هو التاريخ يحينا عن ذلك وهذه كل فتوحات المدنية ، وإن لم تكن الآن شيئاً كبيراً ، تثبت وتشهد بأن الجنس الأبيض هو الذي عمل كل شيء .

هذا (هومير) و (نيسدياس) و (أرسطو) و (ثاسيت) و (كبلر) و (كنت) و (لينينز) و (شيكسبير) و (نيوتن) و (فولتير) و (لافوازييه) و (باسكال) و (فيكتور هوجو) و (باستور) و (بتون) و (جوث) لم يكونوا لا ملينيين ولا صينيين ولا يابانيين ، ولم يكن في دماغهم قطرة واحدة أجنبية . فالعالم يرتقي مقدوداً بالجنس الأبيض وحده ، وهذه حقيقة لا يمسر على نكرانها إلا من كان عديم الذمة . وإذا قص "علينا قاص بدون دليل ولا حجة بأن الصينيين هم الذين اخترعوا الطباعة قبلنا والبارود ، فلا نندش من ذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يستفيدوا منها. ترى لهم ألفباء تدل على بهالة أهلها وأدبيات مضحكة . أما من جهة صناعتهم التي ضروا بها المثل ، فليسوا هم الذين نحتوا تمثال

فينوس بمايلا ولا (المصارح المحتضر) من عمل صناع طوكيو . وليسوا هم أيضاً الذين كتبوا قصتي « دون جوان » و « لوهانجرين » . وليس لديهم ما يشبه أفانيس فوست وهاملية والبؤساء . والعلماء فولتا وجالفاني وأمبير وفاراديه لم يستمعوا بعلماء تلك الأصقاع في مباحثهم الكهربائية ، والحساب والهندسة التحليلية وقانون حفظ القوة ونظرية الميكروبات لا دخل لعلماء الصينيين في حدوثها . وهذه الخطوط الحديدية والتلغراف الكهربائي والفتوغرافيا ، وكل صنائعنا بدونت استثناء من فتوحات الجنس الأبيض دون غيره .

ومن يضع بجانب كل فتوحاتنا العقلية الجليلة تلك الأواني الصينية والحوارج والأشياء الصناعية الناقية ، وتلك الصور المضحكة المقطبة المعروضة في المعارض العمومية ، فقد صنع ما يمثل المزاج في أقصى درجاته .

فلنعلن إذن على رؤوس الأشهاد بقاية الصراحة ، ما يفتكره كل واحد منا في ضميره ، ولنكن جسورين في إبداء رأينا ، ولنقل أن اليابانيين هم من مرة المقلدين ليس إلا . فقد أريناهم كيف يعملون مدرعة فعملوها (في المجلته) ، وعلمناهم مزية الدستور النيابي فأحدثوه ، حتى أن لهم مجلسين عموميين . وقد قلدوا حتى في الخدمة المتنقلة مما نسميه جمعية الصليب الأحمر التي تسمى أن تتلافى بالليل شيئاً من المصائب التي حصلت بالنهار . وما يدل على أنهم يقلدوننا تقليداً أعمى هو أن لديهم صحافة وطنية تطعن في الأجانب على شاكلة الصحافة الوطنية في باريس ولوندرة . فاليابانيون إذن مقلدون ، بل من أمهر المقلدين ، ولا نبخل عليهم بهذه الصفة ، ولكن العالم لا يقوده المقلدون ، وقد دل التاريخ العام في مدي الخمسين قرناً التي حيينا الجنس الأصفر بأنه غير أهل للاكتشاف والاختراع .

هنا ربما يعترض عليّ بذكر سكوتششوس . فأقول أن كونفوشيوس هذا الذي لم يقرأ عنه أحداً شيئاً ، ولم تتكلم عنه إلا سماعاً ، والذي ربما كان صورة ذهنية محضة هو من قبيل المستننيات الظاهرة على خلاف العادة ، أو الظواهر المناقضة للعادات ، فلم يكن نصيبها إلا أن تكون مقصورة على المكاتب . وإذا

وضمنا كونفوشيوس في جهة وفي الجهة الأخرى سقراط وأفلاطون وسينيك
والمسيح ومارك أوريل وأرسطو وسان أجوستان وكونت وتلستوي ولينين
وباسكال وديكارت وكانت، وكل فلاسفتنا الأخلاقيين، فلا يمكنك أن تتمالك
نفسك من الضحك إذا أردت المقارنة « نقول هكذا فليكن التعصب الذمى » .

إن انحطاط الجنس الأصفر عن رتبة الجنس الأبيض لا تستنتج من حوادث
التاريخ فقط بل ممكن إثباتها علمياً أيضاً .

النوع الإنسانى قائم بذاته لا يشبه بغيره ، فلا يمكن الردد في تحديد فرد من
أفراده حتى لو قارنت واحداً من أحط المتوحشين بفرد من أرقى رتب القرد ،
لأنه لا يوجد شك في الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان . ومع ذلك فإنه يوجد
على كل من الحدين الفاصلين لهذين المملكتين الإنسانية والحيوانية بعض ظواهر
مبهمة من القرابة ، فإن أبعاد الزوايا الوجهية وحجم المنخ ونسيج بعض العضلات ،
وبالاختصار فإن التشريح الذي لا تأول نصوصه يقرر هذه القرابة بين إنسان
الجنس الأسود وبين القرد . ولكن التشابه يقل في الجنس الأصفر . هذا أدريه
ولا أجعله ، ولكن بما لا شبهة فيه أن في هذا الجنس علامات تشريحية تقرب
أفراده من القردة أكثر مما لدى الإنسان الأبيض منها .

هذه حقيقة مشاهدة ، فلا يعنيها إن أفرحت بعضاً وكدرت البعض الآخر ،
لأنها حقيقة علمية يجب الرضوخ لها ولما ينتج منها ، نقول هذا بكل تحفظ واحتراس .
وما على المتردد في هذه القضية إلا أن يزور داراً من دور تشريح المقارنة ليتحقق
بما نقوله بالدليل المحسوس . وكل ما يقوله محبو النوع الإنسانى مما يخفف هذه
الأحكام العلمية لا يساوي تأثيره على العقول تأثير وزن مخ أو أخذ مساحة
جبهة أو قياس زاوية وجهة ، وبما قرره العلم وأصبح من بدائيه هو أن الفرق
بين الفرد والإنسان الأبيض أكبر بكثير من الفرق بينه وبين جنس من الأجناس
الأخرى .

من هنا لا يتضح فقط أن بين الجنس الأبيض والجنس الأصفر اختلافاً بيناً ،

ولكن يتضح أيضاً أن سمو الأول على الثاني من المهررات البدئية علمياً وفارغياً ،
ويإجماع العالم سواء كان هذا الإجماع إستنتاجياً أو نصاً بين سائر البيض حتى
بين الصفر والسود معاً .

نعم ، إن هؤلاء الرجال أمثالنا في الإنسانية وهم إخواننا . هذا أمر لا مرية
فيه ، ولكن بما لا مرية فيه أيضاً أنهم إخواننا الأخطون .

إذا تقرر هذا فما هي النتيجة التي أستنتجها من هذا البحث ؟

إنها بسيطة جداً ، ويمكن اختصارها في كلمة واحدة ألا وهي : العدالة .
فإنه ما دمنا نعامل إنساناً مثلنا ، سواء كان أخط منا أو مساوياً لنا ، فله علينا
مراعاة العدالة الحقة . وإن نقض العهد حرام في ذاته ، سواء كان بإزاء زنجي أو
أبيض . واتصاف إنسان بالوحشية والعسوة أمام أي كان لا يخلجه من رحمة الوحشية
والعسوة . ومن يسرق صليلاً شيئاً أو يخون يابانياً أو يضرب زنجياً أو يكذب
على ماليزي ، فقد ارتكب آثماً فظيماً ولا عذر له على مرقته وخيائته وكذبه .

ولبي لأدعي بأن صفاتنا من السمو على الجنس الأصفر توجب علينا أن يكون
لنا أخلاق أسمى من أخلاقه ، ولكننا في غالب الأحيان نرى الجنود الأوروبية
بأسلحتهم المتقنة ونظامهم العسكري الخفيف تظن أنها مطلقة التصرف في حياة
المغلوبين لهم ، ولا يدري أولئك القفل أن سيرتهم هذه بهذا الإجحاف والسلب
تسقطهم إلى حضيض أدنى من الحضيض الذي فيه مغلوبهم . إذ لا شيء أجدر
بالتحقير والإزراء من الإفراط في استعمال القوة .

كلام لا ، إن انتساب الإنسان لجنس أرقى من جنس آخر لا يعطيه حق
العسف والإجحاف مطلقاً .

ولكننا إذا كنا مدينين لهؤلاء الأجانب ولهؤلاء البرابرة بالعدالة ، فلنسانمدينين
لهم بشيء آخر . ومتى ادعوا لأنفسهم ، كما هي الحالة الراهنة ، حق الصمود إلى

النور المكروه ، دور الفتح والفارة على الأمم ، وجب علينا أن نرفض عليهم كل ادعائهم وأن نردهم إلى العدل .

يجب على كل إنسان أن يعنى بمستقبل النوع الإنساني . فإن حدث في تاريخ الإنسان هذا الحادث المستحيل ، وهو فناء الجنس الأبيض أو خضوعه للجنس الأصفر ، فتلك حادثة أكثر خطراً على العالم من أنكأ الحوادث الجوية التي يمكن أن تسقط من السماء على هذا الكوكب الأرضي . لأنه بهذا الحادث الجلل يكون مستقبل الإنسان مهدداً للغاية ، إذ تحمل تلك الهياكل الصينية وتلك الصور المضحكة وتلك اللغة المركبة من مقاطيع فردية محل مدينتنا هذه الفخيمة الآرية ، ويكون هذا الانقلاب مبدأً لرجوع النوع الإنساني للحيوانية .

* * *

الفصل الخامس

مآراء المادّة

نحن ننقل تحت هذا العنوان ما نطلع عليه في مؤلفات أوروبا وجرائدها ومجلاتنا ، مكتوباً تحت إمضاء الأساتذة والذكاة وكبار المؤلفين . مضربين عما يكتبه كل من عدام ، ليكون تعجب القارئ أعظم واندهاشه أكبر ، ولا نريد من هذا إلا إقامة الأدلة المحسوسة على أن زعماء العلم الأوروبي من الاسبرتوم ومدعائه في أمر مريب ، وأنهم قد خضعوا لحوارقة رغم ألفهم بعد غطرتهم السابقة وتشدد الماضي ، وأن الذين يقلدونهم منا في تعاليمهم عن النظر وتشاغلهم عن الرضوخ لعقيدة ، وهما منهم أن علماء أوروبا لم يزالوا كذلك ، إنما يقلدون جيلاً مضى ، وقوماً بادوا . فليرجعوا من قريب خيراً لهم ، وإلا فإن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين .

كتب الأستاذ (مولتييه) الفرنساوي - والأستاذية عندهم رتبة عليّة لا ينالها إلا أفراد نابغون في بعض الفروع العلميّة - كتب في المجلة الروحية الصادرة في شهر مايو سنة ١٩٠٤ تحت عنوان (الاسبرتوم مثبت علمياً بواسطة الكتابة بدون واسطة ولا عرافة) ثم ذكر (مقدمة) يقارع فيها بعض الكتاب الذين يكذبون بالاسبرتوم ولم يشاهدوه ، قال فيها : « وهل عرف المسير جاستون مري كل الحوادث النفسية ؟ هل رأها كلها واختبرها اختصار الباحث التزيه

الصبور الخالي من الهوى ؟ إن قال لا ، فقد حكم على نفسه وانغمست المشكلة ، وإن قال أنه خبير بهذا الموضوع ويستطيع أن يتكلم فيه كلام الأستاذ فيه ، فأنا أعرض عليه مسألة نفسية بسيطة ، راجياً فضله في أن يحلها ويفسرها . أنا لا أريد أن أسترهبه ، ومع ذلك فلا أستطيع أن أخفي عنه أن من كل الفروض التي تخيلت في تحليل خوارق الاصرتم لم يفلح إلا الفرض القائل بنسبتها إلى أرواح الموتى . وإليك المسألة :

« أخذت خمس صحف بيضاء وكتبت على كل منها سؤالاً ، ثم طويت كلا من هذه الصحف أربع طيات ، وأضفت إليها خمس صحف أخرى بيضاء لأخذ الأجوبة عليها ، وطويتها كما طويت أخواتها ، ووضعت الصحف كلها في مظروف ولصقته لصقاً محكماً . ثم جئت بإردوازين جديدين اشتريتهما للتجربة التي عزمتم على عملها خاصة ، ثم وضعت هذا المظروف مع قطعة من الرصاص بين ذينك الإردوازين ، وأطبقتها على بعضها إطباقاً شديداً ، وربطتها بحبلين متقاطعين . لما أعددت لنفسى هذه العدة ، ذهبت إلى الواسطة وكانت امرأة مشهورة في البلدة بنزاهتها وسمو شخصيتها في الوساطة بين الأحياء والأموات ، وبمحدث الكتابة من الأرواح بمحضرتها . فقولت وأدخلت إلى حجرة في الطبقة الأولى من البيت وسطى في الاتساع قد أعدت للتحضيرات الروحية ، وهي محلاة بأثاث بسيطة ولكن متينة . وصادقت في وسط تلك القاعة مائدة مربعة عليها غطاء . فيما كان مني إلا أن رفعت الغطاء لأتحقق من عدم وجود أي آلة ميكانيكية تحتها ، ثم فتشت كل شيء بنناية تامة ، وبعد أن تحققت من عدم وجود شيء يشك فيه في الغرفة ، جلست بجانب تلك المائدة ووضعت عليها إردوازي ، ولم أفقدها من بصري ولا لحظة صغيرة من عهد دخولي دار الواسطة . وكانت الساعة إذ ذاك (٣) ، فانتهت الجلسة في الساعة (٣٠ ٣٠) ، أي لم تمكث أكثر من ثلاثين دقيقة .

« الواسطة امرأة شقراء لم يتجاوز عمرها الثلاثين سنة ، طيبة البنية باشة ،

و ذات معارف عاذية ، وفيئتها بسطة طبيعية ، وتشنحها لا يكاد يكون محسوساً ، وكانت ذاهبة آتية في العرفة تحدثني بما تراه ، ثم أخذت قطعة من الورق الأبيض وكتبت ألقاب الأشخاص الذين ذكرتهم أنا في أسئلي المطروفة ، وكنت ألاحظ يديها وهي تكتب فوق المائدة . وبعد ربع ساعة أذنتني بأن الجلسة انتهت . فأخذت إردوازي الذي لم يتحرك قط من مكانها ، وفككت الحبل عنها ، فوجدت المطروف لم يس مطلقاً ، ولكن القطعة الرصاصية لم أجد لها أثراً ، ففحصت المطروف وأخرجت منه الورق المكتوب عليه المسائل ، ثم الورق الذي كنت أعدده للأجوبة ، فوجدته مملوءاً كتابة بالقلم الرصاص (تلك الأوراق موجودة تحت تصرف من يريد فحصها) .

« وجدت من نص الإجابة ، أن شخصية مستقلة هي التي أجابت تلك الأجوبة بطريقة لا يشك في حقيتها . وغير ذلك فإن بين خط الأجوبة وخط الإنسان الميت من التشابه بحيث أن أهل بيته عموماً أدركوه وقضوا منه بالعجب .

« لأجل أن أرى المسيو جامري كنه الاحتياطات التي اتخذتها ضد أي غش أو تزوير من قبل الواسطة ، ولأجل أن أتقي من قبل حضرته بعض الاعتراضات عديمة الجدوى . أضيف إلى ما سبق :

« أولاً — بأن تلك الواسطة تجهلني كل الجهل ، وإني غريب في تلك البلدة .

« ثانياً — أن تلك المقابلة مع الواسطة كانت باكورة تعارفياً بها وأنا لم تكن تقدر على معرفة شيء مني ولا من عائلتي .

« ثالثاً — أنه لم يحصل بيني وبينها قبل التحضير أي محادثة تهديدية مما كان يمكن أن تستفيد منها بعض فوائد تدلها على ما أنا بصده .

« رابعاً — الجلسة حصلت في ضوء النهار الناصع في الساعة الثالثة بعد الزوال .

« خامساً — لم يدخل جلسة التحضير شخص ثالث في أثناء الجلسة .

و سادساً - ظلت أبواب الحجر مقفلة طول مدة التحضير ، ولم يوجد فيه
لا حواجز ولا أجهزة من أي نوع كان يمكن أن تسهل التزوير .

و سابعاً - لم تمس الوساطة الاردوازين بيديها .

و ثامناً - لم يكن في جيبى لأخطابات ولا مكاتيب أخرى آتية من قبس
الأشخاص المكتوبة أسماؤهم في الأسئلة ، مما يمكن أن تعرف منه الوساطة الاسم
التي أمضت على الأجوبة التي تحصلت عليها .

ثم قال : « وإني قد اتبعت هذه الجلسة بحلقة أخرى بعد ثلاثة أيام ، فكا
نجاحها كنجاح سابقتها ، لأنني توخيت لها الشروط التي توخيتها الأولى .

« هل يحسر المسيو غاستون مري بأن يدعي أن هذه الألوف المؤلفة .
الذين شاهدوا هذه الخوارق مفشوشون مغرورون ؟ وهل يحسر بأن يزعم بأن
البارون (غولدنستوب) الذي عمل أكثر من ألفي تجربة روحية من سنة ١٤٦
إلى سنة ١٨٦٩ ، أمام شهود من أعلم علماء الأوروبيين والأمريكانيين وأجدر
بالثقة كان غرغراً ، مصاباً بالهوس ؟ وأن (ولاس) و (زولتر) و (فيشت
و (اكسون) و (هار) و (دال) و (أوين) و (أكزاكوف) كلهم كذابو
خراصون ؟ » .

إلى أن قال : « يظهر مما تقدم بيانه بأن الاسبريتوالزم أصبح مشبوتاً بالإبراه
المعلمية ، لأن المعلومات التي تأتي من قبل الأموات ، والعرافة التي يتمتع بها الوسطا
تثبت بطريقة لا يمكن دحضها بأن المشاهدات التي تنتج من هذين الفئتين الروحية
آتية من جهة عقل أعلا من العقل المتلبس بالمادة ، أي من عقل يسمو على عة
الإنسان ، مثبت وجوده ثبوتاً علمياً ، ويمكن مشاهدته في كل حين تتوفر
الشرائط الضرورية ، ومن هنا صارت الاعتراضات التي وجهها المسيو جاستو
مري لا تحتمل النقد ، وبما أنه لا يستطيع أن يحل المسألة التي عرضناها عليه
مقدمة هذا الفصل إلا بفرض تدخل الأرواح ، فنؤكد بأن هذا الفرض هو وحس
الذي يمكن قبوله والاعتماد عليه في حل أمثال تلك المسائل .

« فاطلب النور ، ثم اطلب النور يا مسيو غاستون هري ، وإن كنت صاحب الحقيقة ، فتكلم بإعلامنا بها ، فإنها ترمى أغراضنا ومنتهى آمالنا » ا. هـ .

الإمضاء

(البروفسور موتلينه)

نحن نجسم أنفسنا كل حين ترجمة مثل هذه الحوادث ليرى المسلم بعينه ، أن العالم أصبح على خلاف ما كان عليه في مقدمة القرن التاسع عشر والذي قبله من جهة الاعتقاد بالعالم الروحاني ، وإذا كان العالم الأوروبي الذي كانت مادياً بالأمس أصبح يعترف (دعك من استحضار الأرواح) بأن في الإنسان سرّاً مكنوناً ، ومعنى علوياً مصنوعاً ، وأن جسمه هذا غلاف مؤقت لهذا السر الساهوي يضبه حيناً ، ثم ينفرج عنه ، فيصعد ذلك السر إلى عالمه التوراتي ، يسبح في سباحات الإفاضات الرحمانية مع الأرواح المملوكة ، قلنا إذا كان العالم الذي كان مادياً بالأمس ، أصبح يقول هذا القول : أليس الأولى به منه المسلم الذي بعث الله لإعطاء الروح حفيفها ، وتأمين العواطف الإنسانية على مطلوبها ، وإذا كان صرعى المدينة الجديدة يقارعون أنصار العقائد الحقبة بالعلم الأوروبي ، فما هو العلم الأوروبي وهام قاده وأراكيته ، حياري أمام آية من آيات الحق جل شأنه ، أرسلها إرغاماً لمعاطس الكفر ، وكسراً من شرّة العناد ، والله غالب على أمره .

كروية الأرض ودورانها

كتب لنا حضرة الوجيه السيد علي بن أحمد بن شهاب من مدينة بوتنزورغ بجزيرة جاوه ، يسألنا هذين السؤالين : هل الأرض كروية ؟ هل الأرض تدور ؟ فنجيب حضرة :

كروية الأرض معروفة منذ القدم ، من أول تكون الجرمومة الأولية للعلم تقريباً . وقد استدل آباءنا الأولون على ذلك باختلاف شكل السماء بالنسبة للسائر على وجه الأرض ، فإنه لو كانت الأرض سطحاً مستوياً ، لحفظت السماء شكلها دائماً للرائي مهما تنقل على ظهرها . وبما جعل مسألة كروية الأرض حقيقة علمية بالنسبة للأقدمين ما رأوه عند كسوف القمر من ظل الأرض عليه ، فقد رأوا ذلك الظل مستديراً بما يدل واضح الدلالة على أن الأرض كرة مستديرة ، كالشمس والقمر وسائر النجوم والكواكب . ويمكن أحدها أن يستدل بنفسه على كروية الأرض بدليل محسوس ، بأن يقف على شاطئ البحر ، مراقباً إقبال سفينة من بعد بواسطة المنظار . ذلك أنه لا يرى أولاً إلا أطراف سواربها ، ثم كلما تقدمت السفينة نحوه علت تلك السوارب عن سطح البحر رويداً رويداً ، حتى يظهر مقدم تلك الفلك (أي السفينة) ، ثم إذا أدمنت في السير علا سطحها على سطح البحر قليلاً قليلاً على نسبة سيرها ، حتى ترى السفينة بأكملها طافية على وجه الماء . وإليك دليلاً محسوساً غير ما سبق على كروية الأرض ، وأشد منه إقناعاً للعقل وإزهاقاً للشك ، وهو ما حدث من تطواف الأرض ، فقد طافها كثيرون في شهور قليلة ، خرجوا من بلدة شرقاً ثم عادوا إليها من جهة الغرب . وبما يشبه هذا الدليل في الإقناع اختلاف ساعات الليل والنهار بالنسبة للممالك المختلفة ، فإن في الوقت الذي يكون فيه النهار مشرقاً في جساوه ، يكون الليل ضارباً أظنابه في بلاد المغرب وما يليها ، وبالعكس . وقد جرى علماء الهيئة من المسلمين على هذه النظرية من عهد دخول العلم اليوناني إلى بلادهم ، بواسطة الخليفة المنصور العباسي . ولم ير علماء الدين في ذلك ما يضر بالمقيدة . أما ما ورد في كلام الله تعالى ، بما يؤخذ منه انبساط الأرض ودحوها ، فالمستند عليه لم يحسن فهم كلام الله .

قال الإمام الرازي في تفسيره قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً » الآية . قال : واستدل بها على أن الأرض ليست كرة ، وهذا بعيد جداً . لأن الكرة إذا عظمت

جدا كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليه ، والذي يزيد تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض ، ثم يمكن الاستقرار عليها ، فهذا أولى والله أعلم .

أما دورات الأرض ، فهنا موضع الخلاف والنزاع ليس بين أبناء العصر الأول فقط ، بل بين أبناء هذا العصر أيضاً ، وإن كان العلم الرسمي الأوروبي ، والأغلبية العظمى في جانب دوراتها على نفسها وحول الشمس معاً .

مسألة دوران الأرض على ذاتها يظهر أنها كانت معلومة من القدم لتلامذة الفيلسوف فيثاغورس ، قبل الميلاد بنحو خمسة قرون ، ولكل لم يشع هذا الأمر ولم يدخل إلى العلم الرسمي إلا بظهور الفلكي الشهير (كوبرنيك) البولوني ، في القرن السادس عشر (١٤٧٣ - ١٥٤٣) فإنه أثبت بالدلائل القوية المنفعة أن الأرض متمتعة بمركتين في آن واحد . حركة رحوية على ذاتها ، وبها يتكون الليل والنهار ، وحركة محيطية حول الشمس لتكوين الفصول المختلفة من برد وحر واعتدال .

الأدلة على دوران الأرض حول الشمس غير حاصلة على صفة الأدلة المحسوسة ، حتى لا يمكن الخوض فيها كمسألة كرويتها ، ولذلك ترى نفرأ من العلماء والرياضيين لا يزالون يتشككون في ذلك ويشككون غيرهم .

كتب المسيو درومون في جريدة (ليبربارول) الباريسية في ٩ يناير الماضي ، يقول : « لم يقدم الدليل الآن على صحة دوران الأرض ، كما كان يزعم جاليليه (هو ناصر تعاليم كوبرنيك) ، ولا على أنها مركز العالم الشمسي ، وهذا المسيو هـ . بوانكاريه أكبر علماء الهندسة والطبيعة الفرنسيين لم يحزم للآن بدورات الأرض ، لأنه يقول : « يقولون أن الأرض تدور وأنا لا أرى مانعاً من دورانها ، فإن فرض دورانها سهل القبول ، ويمكن به فهم كيفية تكون وغو الدنياوات ، ولكنه فرض لا يمكن إثباته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة ، هذا القضاء المطلق أي الحيز الذي يلزم نسبة الأرض إليه للتحقق من دورانها أو عدم دورانها ليس له وجود في ذاته . من هنا ترى أن قولهم الأرض دائرة لا معنى له البتة لأنه ليس في

وسع أية تجربة لإثباته لنا بالحس . هاتان المجلتان (الأرض دائرة) و (الأسفل فرض أن الأرض دائرة) لا تعنيان إلا شيئاً واحداً ، ولا تمتاز إحداهما عن الأخرى في معنى جديد .

وجاء في جريدة (الكلير) الفرنسية في ١٧ فبراير الماضي ، تحت امضاء بعض الكتاتين قوله : « ليس من المحقق الثابت أن الأرض دائرة ، ومع ذلك فهذه نظرية شائعة دائمة وعقيدة علمية كبرى لا يحسبون لها سقوطاً . هذا وإنك ترى أن نظرية الجاذبية العامة قد عادت لمجال المناقشة وأن قوانين كبلر اشتهرت بكونها فروض ظنية ليس إلا . » (يريد الكتائب أن يقول إذا كانت نظرية الجاذبية العامة وقوانين (كبلر) تعتبر فروضاً قابلة للبحث فلم لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لنظرية دوران الأرض ١٤) .

سرد العلامة الفلكي الشهير هذه الأقاويل في (المجلة) الفرنسية في المجلد التاسع والأربعين ، ورد عليها بمحجج فلكية منها :

« لا يشك أحد في أنه يرى كل يوم الشمس والقمر والكواكب والنجوم تشرق من جهة الشرق ، ثم تستوي في كبد السماء وتبلغ أوجها الأعلى ثم تهبط غاربة نحو الغرب ، وتظهر في اليوم التالي في أفق الشرق بعد أن تكونت مرت من تحت الأرض .

« ليس للإنسان في تحليل وتفسير هذه المشاهدة العامة إلا أن يفرض أحد فرضين : فإما أن يقول بأن السماء هي التي تدور من الشرق إلى الغرب ، أو أن أرضنا هذه هي التي تدور أمام السماء من الغرب إلى الشرق .

« إذا فرضنا الفرض الأول ، وجب علينا أن نمزو للأجرام العلوية سرعة في الدوران مناسبة لأبعادها عنا . مثال ذلك أن الشمس التي تبعد عنا بمسافة تقدر بقطر الكرة الأرضية ٢٣٠٠٠ ضعف ، يجب أن تسري في الأريمة وعشرين ساعة محيطاً أكبر من محيط الأرض ٢٣٠٠٠ ضعف أي بسرعة ١٠٦٩٥ كيلومتر

في الثانية الواحدة . والمشتري الذي هو أبعد من الشمس عنا بخمسة أضعاف يجب أن يكون سيره بسرعة ٥٣٠٠٠ كيلو متر في الثانية الواحدة . ونبتون الذي يبعد عنا أكثر من الشمس بثلاثين ضعفاً يلزم أن يتحرك بسرعة تقدر بـ ٣٢٠٠٠٠ كيلو متر في الثانية . وأقرب نجم إلينا المسمى القادوسانتور الذي يبعد عنا أكثر من بعد الشمس بـ ٧٥٠٠٠ ضعف ، يجب أن يجري في الجوب بسرعة ٢٤٩١٠٠٠٠٠٠٠ كيلو متر في الثانية الواحدة . وكل النجوم أعلا منا بما لا يمكن حسابه كما لا يخفى . فإن كانت الأرض هي الثابتة والكواكب هي الدائرة ، وجب أن تكون كل هذه الدورانات المدهشة من تلك الأجرام الكبيرة حاصلة حول نقطة صغيرة هي الكرة الأرضية . عرض هذه المسألة الفلكية بهذه الصفة هو بمثابة حلها ، اللهم إلا أن يحدد بالأقيسة الفلكية والعمليات الهندسية المتوافقة تمام التوافق ودوران الأرض الليلي ، وهي حقيقة مثبتة بالواقع .

« إن فرض دوران الكواكب هو بمثابة فرض دوران الكائون والمطبخ والبيت والبلدة بأجسامها حول قطعة من اللحم تشوى بالنار ، كما تحيل ذلك أحد المؤلفين الأخلاقيين » .

هذا ما يقوله (كاميل فلا مريون) ، فإن تركته جانباً ونظرت إلى ما يقوله الأستاذ الفلكي الطائر الصيت الذي يعد أول رياضي الآن في البلاد الفرنسية ، كما جاء في (المجلة) الفرنسية ، رأيته يقول : « إذا فرضنا أن السماء مغطاة بالسحب دائماً ، وأن لا وسيلة لدينا مطلقاً لرؤية الكواكب ، كان يمكننا مع ذلك أن نستنتج دوران الأرض بأنفعالها ، وبالأولى بتجربة (فوكلت)^(١) ، ومع ذلك لو قلنا في هذه الحالة أن الأرض دائرة ، فهل يكون لهذا القول معنى ؟ وإذا كان ليس هنالك فضاء مطلق ، فهل يمكن الدوران إلا إذا كان منسوباً لشيء موجود ؟

(١) هو طليمي فرنساوي أثبت دوران الأرض الليلي بواسطة البندول (الرناس) حرفي سنة ١٨٦٨ .

ومن جهة أخرى كيف يسوغ لنا أن نقبل استنتاج (نيوتن) والتصديق بوجود الفضاء المطلق ؟

« لنرجع إلى الفرض الذي فرضناه أولاً ، وهو أن هنالك سحبا كثيفة تحجب الكواكب عن أعين الناس ، فلا يرونها بل ولا يتوهمون وجودها ، فكيف يعلم أولئك الناس حينئذ أن الأرض تدور ؟ كانوا بلا شك يعتقدون أكثر من أسلافهم بأن الأرض التي تحملهم ثابتة غير متحركة ، وكانوا ينتظرون آماداً طويلة حتى يأتيهم (كوبرنيك) . ثم ينتهي الأمر بمجيئه ، فكيف يجيء ؟ »

« قبل مجيء كوبرنيك يكون العلماء قد اختاروا شيئاً من موالاة الجسد والتنقيب ليس بأعجب من كرات (بطليموس) الزجاجة ، ويكونون قد جمعوا الفروض على الفروض ، وزادوا المسائل تعقيداً وإشكالاً حتى يأتي (كوبرنيك) المنتظر ، فيكنسها كلها دفعة واحدة وهو يقول : (من الأسهل أن يفرض الإنسان أن الأرض تدور) .

« وكذا أن (كوبرنيكنا) جاءنا يقول : (من الأسهل أن نفرض أن الأرض تدور لأن قوانين علم الفلك تدخل بهذا الشكل في قالب أسهل) ، كذلك يأتيهم (كوبرنيكهم) وهو يقول : (من الأسهل أن نفرض أن الأرض تدور لأن علم الميكانيكا يصبح بذلك في قالب أسهل) ، وهذا لا يمنع من أن يكون الفضاء المطلق غير موجود ، أعني أن العلامة التي يجب عزو الأرض إليها للتحقق من دورانها ، ليس لها وجود حقيقي . ومن هنا ترى تأكيدهم بأن الأرض تدور لا معنى له ، لأنه لا يوجد ما يثبتته بالتجربة . الخ » .

يرى قارئنا من تضارب هذه الأفكار بين أكبر علماء الأرض أن أمر دوران الأرض غير حاصل على ما يحمله من العلوم البدئية ، فإن مثل العلامة (بوانكاريه) لم يكن يتعاسر على مثل هذا القول وهو أكبر رياضي فرنساي اليوم ، إن لم نقل أكبر رياضي فلكي في العالم ، إذا لم يكن على ثقة تامة مما يقول وعلى بينة بما يرمي إليه . ولو كان المعلمون في أثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يسلكون مسلك

العلماء في الإقرار بالجهل ، فيرون تلامذتهم وجه الضعف في المعلومات الطبيعية لأدوا لتلامذتهم أكبر خدمة ، لأنهم بهذا يمودونهم على الأدب النفسي ، فتتشأ نفوسهم معتادة على التواضع أمام فضاغة الكون وجلالته والسجود أمام مبدعه ومصوره . ولكن أكثرهم يدرسون لهم العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية الظنية بصفة حقائق ثابتة ، فيتذرع بها أولئك التلامذة الأغرار متى كبروا إلى الإلحاد وتقي الروح والخالود ، ولا يدرون أنهم يتمسكون بالظنون « وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » .

استشكالات على دوران الأرض

كتب لنا حضرة المحترم سلامة أفندي محمد بنظارة الأشغال العمومية كتاباً يقول فيه :

أولاً - هل ورد في القرآن الكريم ما يفيد دوران الأرض ، إن كان ورد ذلك ففي أي آية ؟

ثانياً - إذا كان القرآن أفاد أن الشمس والقمر يسبحان في فلكهما ، وهذا محسوس بحاسة البصر ، فما فائدة دوران الأرض ؟

ثالثاً - إذا قيل أن دوران الأرض يوجد الليل والنهار ، فما معنى قوله تعالى : « فالتق الإصباح » ، وقوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار » . إن قيل أنه لحصول الفصول ، فما معنى قوله تعالى : « وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ؟

رابعاً - إذا كانت الأرض دائرة فلم لم يرد ذلك في القرآن ، مع ما ذكر فيه من تسخير الشمس والقمر والنجوم والسحاب والفلك في البحر؟ . هل دوران الأرض شيء صغير في جانب تسخير السحاب ؟

خامساً - ما البراهين الحسية التي يرتكز عليها الفلكيون والجغرافيون في القول بدوران الأرض ؟

هل انفصلوا عنها إلى الفراغ وشاهدوها مستقلة عنهم كما يشاهد الواقف على الشاطئ السفينة جارية ، ولو كان فيها ينظر البحر سائراً ؟

سادساً - هل قال أحد من مفسري القرآن أن الأرض دائرة حول الشمس ؟ إن قيل نعم ، فمن هو من الأئمة ؟ وما رأي حضرتكم في كلام الفخر الرازي في هذا الموضوع ، وما الأوجه المقنعة لكلامه ؟

نقول : إن ما كتبناه في هذا الفصل كاف في الإجابة على أسئلة حضرة الكتائب المحترم ، ولا ينقصه إلا بيان محظورية الاستدلال بآيات الكتاب الكريم على تقرير ورفض العلوم الطبيعية ، ويحسن بنا أن نعيد له هنا ما كتبناه في هذا الصدد سنة ١٣١٧ في مجلة « الحياة » : قلنا :

إن علم الفلك مثل سائر العلوم الطبيعية خاضع لناموس الترقى والتدرج ، فلو قارنت بين نظرياته التي كانت لدى المصريين والآشوريين قبل أربعة آلاف عام ، وبين نظرياته عند علماء الإسلام في القرن الثالث والرابع الهجري ، وجدت اختلافاً عظيماً ورقياً محسوساً ، على أن سائر نظرياته رغمًا عن تقدم العلم في هذا العصر لم تحل ظنية . ولا يخفاكم أن أقرب الظنيات للحقيقة هو أسهلها انطباقاً على الظواهر المحسوسة وأكثرها حلاً للمعاضل المجهولة. فلو كنا الآن نقبل نظرية دوران الأرض حول الشمس ، ونطرح رأي المتقدمين من ثبوتها فما ذلك إلا لتكون النظرية الأولى تحل لنا من المسائل الفلكية ما تعجز النظرية الأخيرة عن حلها، ولكن إذا ظهر رجل وأثبت لنا ثبوتها وقرر لنا نظرية علمية تحل لنا من غوامض المسائل العلوية أكثر مما تحل تلك النظرية ، ولا تعارض أحكام النواميس المحسوسة ، قبلنا رأيه واعتمدناه إلى ما شاء الله . ثم قلنا هنالك : وإن قوله تعالى : « ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » ، ربما بطريقة جلية أن كل ما ذكر في الكتاب الشريف من أمر الكواكب والسموات لم يقصد به تعليم علم الفلك ، بل القصد منه لفتنا إلى التدبر في جلائل مصنوعات الله وتطور أسرارها ليس إلا ، وعندنا أن تطبيق علم الفلك الحديث والقديم على ما جاء في القرآن المجيد ، يعتبر تهجماً غير محمود على كلام الله تعالى ، ذلك لأن

القرآن الكريم إنما جاء بالقواعد العامة والنواميس الكلية التي لا يعترضها تبديل ولا تحويل ، والتي هي لسان حال الوجود ومطلوب الحياة الإنسانية من جهتيها المادية والمعنوية . فالساعي في تطبيق العلوم الفلكية على آياته الكريمة ، يكون ملوماً لأمرين : أولهما - أن القرآن العظيم إنما جاء لتربية الإنسان وتهذيب خصائصه ، تلك التربية وذلك التهذيب اللذين يفكان أغلال المدارك النفسية ، ويكسران مقاطر المواهب البشرية ، ويستخرجان أنوار الحقائق الملكية من كشافات تلك الطبيعة الطينية ، ليتجلى الإنسان في الوجود إنساناً صالحاً لأن يلم بأسرار عالم الشهادة بمجواسه الظاهرة ومساكن عوالم القيب بمشاعره الباطنة ، كما حصل ذلك في الأمة العربية الأولى ، فقد جاءها هذا الدين وهي على حالة البساطة الخلوية ، فهدب نفوسها وربى ملكاتها ، فانبجست ينباع مواهبها الإنسانية من صفور حياتها الوحشية ، فتجلت بعد بضع عشرات من السنين أمة علمت لآلاء مدنيتهما الحققة سائر المدنيات البهيمية ، وأمسكت يمينها صولجان العظمة الدنيوية ، ونشرت في الخافقين روح الحرية والعلم ، لدرجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر .

لإحداث مثل هذا الأثر التهديبي ، جاء القرآن المجيد : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، إلى أن قلنا هنالك : إذا تقرر هذا كله نقول : نحن معاصر المسلمين الذين أنزل الله علينا : « وقل رب زدني علماً » ، والذين كان لأبائنا اليد الطولى في ترقية العلوم وعدم الوقوف بها عند حد ، والذين سن لنا عليه الصلاة والسلام خير سنة في الأخذ بما صلح من تجارب الغير ، يجب علينا أن نسابق الأمم في ميادين العلوم الجديدة ، ونسعى في زيادة مادتها لا سيما وقد ظهر أنها أقرب إلى الحقيقة مما عداها . وبناء على هذا يجب علينا وجوباً حتماً أن نلفظ آراء المتقدمين في علم الهيئة ، ونتمسك بآراء المتأخرين منهم لكونها تحمل لنا من معاضل الظواهر الفلكية ما لا تحمله لنا تلك ، منتظرين ما يهدينا الله إليه في المستقبل بمزيد التواضع . وكيف لا يتواضع للعلم قوم أنزل عليهم ربه : « وما أوتيت من العلم إلا قليلاً » .

ما وراء المادة - العلاج النفسي بالتنويم المغناطيسي :

كتب الكاتب الفرنسي الطائر الصيت (جول بوا) في جريدة (الطائر)
الباريزية الشهيرة ، الصادرة في ٢١ يونيو من هذه السنة يقول :

« إن أحدث المحترعات العلمية من أول التلغراف اللاسلكي وأشعة رنتجن
إلى خصائص الراديو والأشعة المعتمدة ، وموت صاحب الخوارق المدهشة الدكتور
ليبولت حديثاً ، تستلفت أنظار العالم دائماً إلى التنويم المغناطيسي والسحر والعلوم
السرية والحوادث الروحية لمذهب استحضار الأرواح . »

ثم قال : « إن ما حدث من أنواع الشفاء بالتنويم المغناطيسي مما يكاد يعد
معجزة ، وما حصل من الفوائد من فن التلقين بالاستهواء ، وما يشاهد من فوائد
الاعتقاد وثبات الإرادة ، والمحاورات المدهشة بواسطة التليباتيا ، ومسائل
الإحساس بالمستقبل وقراءة الأفكار ، وظهور شبح الإنسان في مكان بينما يكون
هو في محله لم يتحرك ، واستخراج القوة الحيوية من الجسد (وقد توصلوا إلى رسمها
وقياسها) ، وما يراه الإنسان من الغيوب في النوم والإنباء بالأمور المستقبلية ،
والخوارق الحاصلة من الوسطاء والفقراء المهنود التي هي في الغالب صحيحة
صادقة ، كل ذلك يتكون منه مجموع هائل من حوادث ومشاهدات يستحيل
على الإنسان أن يدرجها وأن لا يعبأ بها ، بل إن من أوجب الواجبات بحثها
وفحصها من قرب ، ثم نشر نتائج هذه المباحث بين العالم جميعه ، وعدم تركها
في أيدي سمامرة الاحتيال والحقي . »

ثم استأنس الكاتب لكلامه بحملة كان نشرها الشاعر الشهير (فيكتور هوجو)
في هذا المعنى ، ثم قال :

« وقد عمل الناس بهذه النصيحة ، فإن جمعيات المباحث النفسية في لوندريه
ونيوبروك وألمانيا وإيطاليا وروسيا مؤلفة من طبيعيين وأطباء وكباريين وعمرانيين
وفلاسفة ، والكل مهتمون غاية الاهتمام بهذه المسائل الجذابة التي طالما هزى بها

الهازنون وزرى عليها الزارون ، وقد تأسست في باريس نوادٍ مخصصة للمباحث النفسية والمباحث النفسية الفزيولوجية ، حصلت من علماء النفس الرسمى على مساعدتين مثل (دارسونفال) و (بوشار) و (ميزير) و (بوسون) و (متكينكوف) و (وبيريه) و (جيار) و (سوللي برووم) الخ . وبذلك فقد أصبح مستقبل هذه المباحث بملاحظة هذه العقول الكبيرة سائراً على دستور علمي ومأمونا عليه من الخطأ . وبناء عليه فهؤلاء العلماء الأعلام والمفكرات العظام سائرون في تحقيق أمنية الشاعر ولكن ببطء ونظام . »

من هنا يرى القارئ أمرين : أولهما أن هذه المدهشات أصبحت شغل شاعراً لكبار العلماء في العالم المتمدن كله ، خلافاً لما يذهب إليه بعض الكتاب عندنا ، وليس بعد ما نقلناه عن جريدة الطان ، وهي من أشهر الجرائد الأوروبية ، بقلم كاتب من أشهر كتّاب الفرنسيين مقال لقائل في هذا الموضوع . ثانيها أن شرة الإلحاد الأوربي قد انكسرت وأصبح عبادة المادة لا يحIRON جواباً أمام هذا السيل العرم من الخوارق للعادة ، الذي لم يدع مكاناً إلا وتسرب إليه وأشرف عليه . حتى أصبحنا ننتظر من علماء المدنية الإجهاز على البقية الباقية من صنم الإلحاد والجمود ، وكان ذلك أولى بنا وأوجب علينا . وبالتنا سير مع السائرين ولكن متطورون وقفوا مع الواقفين ، كأنهم أحفاد أولئك الماديين ، وبأليتهم وقفوا ساكتين بل جردوا مثبطين صادين ، كأنهم يضرم أن يثبت فيما وراء المادة عالم آخر ، ويؤذيهم أن يكون الإنسان ذا روح تحيا حياة أبدية ، فليقفوا أو ليمشوا ، إن الله ناصر رسله ومؤيد دينه ومحقق وعده والسلام على من اتبع الهدى .

إليك ترجمة بعض تجارب نفسية أجراها الكولونل العلامة (دوروشاس) ناظر مدارس الهندسة في باريز ، وهو من كبار المشتغلين بفن التنويم المغناطيسي في العالم ، وله فيه تجارب بعيدة الغايات بديعة النتائج . نقلت هذه التجارب المجلة الروحية الصادرة في هذا الشهر (سبتمبر سنة ١٩٠٤) ، تحت عنوان : « قهقرة الذاكرة وخاصة معرفة المستقبل » قال :

« علم الناس من زمان عديد أن خاصية تذكر الحوادث الماضية في الإنساف تقوى وتنضبط جداً في بعض أحوال خاصة ، لاسيما في آخريات لحظات الحياة »
 وقد شاهدت أخيراً أن من الممكن الحصول على هذه الخاصية بالتجربة بتتويع الشخص بواسطة الإشارات الطولية . بهذه الوسيلة يمكن التطواف بالشخص على كل أدوار حياته المتناوبة . ومضى أفر عليه المنوم بالإشارات الغرضية وصل به إلى حالته المادية ، مارة على حوادثه الماضية بالترتيب حتى يصل إلى السن الذي هو فيه ، فإن أمن في العمل أوصله إلى سن الشيخوخة ، وبلغ به عكس ما يلغ أولاً ، أي أنه بالفعل الأول يصل به إلى سن الطفولة تدريجاً ، وبالفعل الثاني يصل به إلى ما سيصل إليه من سن الهرم ،

« إذا كان الشخص صاحباً وأفر المنوم عليه بالإشارات المرضية أي بالإشارات الهرمة ، هرم الشخص شيئاً فشيئاً وتغلغل في حوادثه المستقبلية ، فلأجل إرجاعه إلى سنه الأصلي يجب التأثير عليه بالإشارات الطولية التي تلاشي آثار الإشارات الأولى .

« قد تحصلت على هذه التجارب بطريقة واضحة جداً على شخصين ، وما أذا مورد بعض تلك المشاهدات من سجل التجارب الخاصة بها . ولزيادة البيان أذكر القارئ بأن الحوادث المغناطيسية تولد عند أكثر الناس سلسلة من أدوار ليتارجية (الليتارجيا حالة شبيهة بالموت) ، تتعاقب مع أدوار الانتقالات النومية كما يتعاقب النوم واليقظة في الحياة المادية ، وفي حالة الليتارجيا كما في حالة النوم المادي ، يسمع الشخص بقوة أو بضعف ولكن لا يستطيع الكلام ، وهو في حالة الانتقال النومي من جهة الحالة الطبيعية كما هو في حالة اليقظة ، غير أنه لا يحس إحساساً جليداً » .

الحالة الأولى مع مدام لمبير

ذكر أنه بدأ تجاربه مع مدام لمبير ، ونجح في قهقرة ذاكرتها تدريجاً حتى مر بها على جميع أدوار حياتها السابقة إلى أن أوصلها إلى الحين الذي كانت فيه

جنيناً في بطن أمها، ثم أصعد ذا ذرتها حتى تذكرت نفسها لما كانت روحاً مجردة على هيئة كرة من نور ساجدة في الفضاء، ثم عكس الأمر، فأثر عليها بالإشارات المرضية بقصد التطفل بروحها في حوادثها المستقبلية، فما زالت روحها تنتقل بها من دور إلى دور حتى وصلت إلى سن الهرم، وشمرت بما ستكون عليه قبل أن تصل إليه. فطلب إليها الأستاذ أن يرميها، حتى تصل لدور الموت المنتظر لتري كيف يكون حالها فيه، فابت.

الحالة الثانية مع جوزفين

وصف الأستاذ (جوزفين) بأنها خادمة عمرها ١٨ سنة في بيت أحد معامليه ممن يعتقدون بالأسبريزم، وأن لها حساسية شديدة، وأن صحتها جيدة الخ... ثم قال: «لما رجعت إلى (قوارون) عدت إلى التجارب ذاتها مع (جوزفين) بدون أن أكشف أحداً بأعمالي في باريس.

الجلسة الأولى: أتمتها برابطة الإشارات الطولية للحصول على قهقرة ذاكرتها، ثم أيقظتها بإشارات عرضية، فلما عادت إلى حالتها العادية رجعت إليها مداركها، أدمت التأثير عليها بالإشارات العرضية بحجة إيقاظها كلية. فلم يمر إلا دقيقة أو دقيقتان حتى قالت لي أفي شارع في تنويعها بدل إيقاظها، فكلفتها أن تترك نفسها بدون أن تحشى شيئاً، فاعتراها دور ليتارجيا مكث مدة، ثم استيقظت منه في دور انتقال نومي، فسألته عما إذا كانت لم تزل عند المسيو س... هو سيدها الحالي - فأجابت بالسلب، قائلة أنها تركته من منذ ثلاث سنين لترجع إلى بلدها في م... وأنها الآن لدى أهلها ولها من العمر ٢٥ سنة - مع أنها الآن لا تجاوز ١٨ سنة ولكنها ترى مستقبلها -.

فأثرت عليها ثانية بإشارات عرضية، فاعتراها دور ليتارجيا كانت في أثناءه في غاية السكون، ولكن لم يمض إلا قليل حتى لاح عليها ألم شديد جداً، فأدارت وجهها وخباته بدهيا، وبكت بكاء مرأ حتى أن مدام س. تأثرت من فعلها

غاية التأثير وانسحبت إلى غرفة أخرى ، فلما وصلت إلى الدور التالي ، وهو ذووز الانتقال النومي ، ظهرت حزنه كشيء كما كانت ، فسألتها عما أصابها ، فلم تجب ولقنت وجهها كأن بها حياة من شيء ، فأعلمت الظن والحدس في سبب آلامها ، وقلت لها : لعلك تزوجت الآن . فقالت : « لا » ، إنه لم يرد مع أنه وعدني التزويج بي وعداً صريحاً ، فقلت لها أخبريني عن إسمه وأنا أجتهد في التأثير عليه وإقناعه ، فأجابني قائلة : « إنك لن تصل إلى غاية معه » ، وإلى قد بذلت استطاعتي فلم أنجح . فعلمت منها أنها لم تول في بلدتها ، وأن سنها بلغ ٣٢ سنة ، وأنها أصيبت بما أصيبت من منذ سنتين ، ولم أنجح في معرفة إسم الذي تسمها .

لما رأيت حالتها من الكرب الذي أثر علينا جميعاً لشدة وقعه وظهور فداحته ، أعدتها إلى حالتها العادية بالإشارات الطولية وهي مارة على الأدوار المتعاقبة من الليتارجيا والانتقال النومي .

الجلسة الثانية : أعدت أعمالي السابقة ، ففكرت ذاكرتها أولاً بالإشارات الطولية ، ثم مرت بها نحو المستقبل بواسطة الإشارات المرضية ، فاعتراها بعد الحالة الاعتيادية دور من الليتارجيا فيه هدوء ، ثم استيقظت وهي في سن ٢٥ سنة في بلدتها ، ثم اعتراها دور ثانٍ من الليتارجيا بآلام وخجل كما مر ، ثم استيقظت ثانياً في سن ٣٢ سنة فذكرتها بعلاقاتنا السابقة في (فوارون) وأقنعتها بأن تثق بي ، فلفظت إسم متيمها بارتباك ، وإذا به شاب من الزراع في بلدتها إسمه (أوجين ف .) وأنها قد جاءت منه بولداً^(١) ، فزدت التأثير عليها ، فاعترتها ليتارجيا ثم أعقبه انتقال نومي ثم استيقظت في سن ٤٠ سنة ، ساكنة ببلدتها م . . . وهي في غاية الحزن ، وعلمت منها أن ابنها مات قبل قليل ، وأن أوجين ف . تزوج بأخرى .

(١) بحث في تلك البلدة فوجدت أن هذا الشاب موجود بها الآن ، ولد سنة ١٨٥٨ من عائلة فلاسة مغربية .

فزدها تأثيراً فاعتراها دور رابع من الليتارجيا أعقبه دور رابع من الانتقال النومى ، وإذا بها في سن ٥٤ سنة ، معاشها خياطة القبعات لأحد الحياطين ، وجدها مكتئبة جداً وليس لديها علم بساتها الأولين ، وعلمت منها أن لويزه أصدق صديقاتها في (فوارون) قد كتبت لها ثلاث خطابات ثم قطعت المكاتبه .

فزدها تنوعاً بالإشارات العرضية المهرمة وكنت قد تمعت فساتها بعد جملة دقائق من دور ليتارجيا ظاهرية عما إذا كانت قد تقدمت أدواراً عديدة إلى الأمام ، فأجابت بأنها الآن في غاية الهرم والشيخوخة ، وأنها عائشة بمجد جيد بفضل خياطتها، ولكن الآن نسيت شيئاً من آلامها السابقة، فكلمتها عن الموت، وسألها عما إذا كانت تود أن تعرف ما سينالها متى تركت هذه الحياة. فأجابت بالإيجاب ، فقلت : إذن يلزمي أن أزيذك هرماً ، فقاومت كثيراً، ثم لما أكدت لها أنني سأعيدها إلى حالتها الراحنة رضيت ورضعت . عند ذاك زدتها إشارات عرضية ، فلم تمر إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق حتى رأيتها انقلبت على ظهر كرسيها يالام شديدة جداً ، ثم خرت إلى الأرض واعتراها النزع وسكرات الموت ، فزدها مقطعة لأجوازها هذا الدور الشديد ولكي أسأله ، فهأت ، فرأيتها غير متألدة ، بل ولم ترَ أرواحاً ، وأمكنتها أن تتبع جنازتها ودفنها، وتسمع ما صار يقوله الناس عنها ، كقولهم : « الموت أولى بهذه المرأة المسكينة فليس لديها ما تقبى به نفسها » . ورأت أن دعوات القس لم تفدها فائدة تذكر ، ولكن دورانه حول قابوتها كان يمنع استغاف الأرواح الشريرة ، وشاهدت أن الأفكار الاسبريتية التي تملتها عند سيدها القديم قد نفعتها جداً لأنها أعلمتها بحقيقة حالها .

فلما وصلت بها إلى هنا ، لم أرَ حسناً أن أبعدهما عما وصلت إليه ، فأعدها إلى حالتها الأصلية بالإشارات الطولية ، فأحدثت الظواهر التي مضت ، ولكن بطريقة عكسية ، فإنها تتهمرت حتى مرت إلى دور النزع ، ثم منه إلى علاقتها بذلك الرجل .

* * *

ماهوا الإسلام

*

زيادة بيان

لو أدرك الناس كافة معنى الإسلام ، وفقهوا كنه ما يرمي إليه ، لما بقي على وجه الأرض من يدين بدين آخر ، لأنه مطلوب كل روح ومرمى كل قابلية ، وأنشودة كل استعداد، ومطمأن كل إحساس ، ومنتهى كل عقل من معنى الدين والإيمان ، وهذا سر قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولولا أن الإسلام دين ينطبق على كل قابلية واستعداد ، ويلأثم كل عاطفة وإحساس ، لما كلف الخالق به عموم خلقه من إنس وجن ، وهو سبحانه وتعالى القائل بلسان الرحمة : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

هذا إجمال يستدعي شيئاً من البسط ، وإنا موجزون الآن بحثاً في هذا الموضوع ، نفصل به للقارئ معنى تكليف الخلق كافة بهذا الدين ، ونفسر له ما يقوله علماء المسلمين من أن هذا الدين سيرت عموم الأديان ، وسيسود على جميع نوع الإنسان ، وأنه منطبق على كل قابلية وصالح لكل جيل من البرية . وهو بحث جليل الفائدة يحلينا الحقيقة الإسلامية في أجلى مظاهرها وأكمل معانيها .

الناس أمام الأدليل

الناس ثلاثة أقسام: فهم إما جهلة لا يدرون من معنى الوجود والحياة والعالم ما علمه بعضهم من أفواه بعض علماء ناقصاً مشوشاً ، وإما علماء وقفوا من غايات العلم على قدر ما فتح الله على الناس من حقائق طبيعية وأسرار كونية ونواميس وجودية ، وإما أوساط لم ينحطوا إلى حضيض الجهال ولم يصعدوا إلى منصات العلماء ، فهم وسط بين ذلك. هذه أقسام ثلاثة كلية بينها أقسام ثانوية قد لا تعد ولا تدخل ضمن حد . فإن الجهال أصناف شتى وطبقات عدة ، وكذلك العلماء والأوساط ، إلا أن صعوبة هذا الاستقرار وعدم فائدته لنا في موضوعنا هذا يقف بنا عند هذه الأقسام الكلية ، فإذا إننا نريد أن نمطي قارئنا صورة جميلة عامة ، لها صور تفصيلية لا تستقصى ، تتغير بتغير الأحوال والظروف ولا يمكن إدخالها إلى قاعدة . فلندرس الآن كلاً من هذه الأقسام من حيثية علاقته بالدين ، ليرى قارئنا تفصيل ما أوجناه له في مقدمة هذه المقالة ببيان جلي وشرح كافٍ ، فنقول :

حفظ الجاهل من الدين

قلنا الجهال أقسام لا يمكن حصرها بالضبط ، ولا فائدة لنا هنا من التقييد بها والسعي في حصرها ، فإنه يكفي أن نعرف مقدار الجاهل في العرف فقط . لا نريد بالجاهل من لا يقرأ ولا يكتب فقط ، فقد يكون الرجل قارئاً كاتباً وهو من الجهل بحيث لا يدري أنه جاهل .

إذا كان يمكننا أن نشبه حياة العالم بحالة الإنسان في البقطة في وضوح مجال الوجود أمامه ، ونصوع أشياءه في نظره ، وإدراكه أطراف علله في إنتاج معلولاته . وارتباط أسبابه بسبباتها ، وانتظام حلقات الكائنات واتساقها ، يمكننا أن نشبه حياة الجاهل بحياة الإنسان في الحلم ، فهو يرى ويسمع ويبصر ويشم ويمس بكل ما هو من خصائص الحس ولكن إحساساً ناقصاً غير مرتبط ولا متسق . يرى الملل

ولا يجد من نفسه القوة على رؤية معلولاتها ، ويرى المألولات ولا يرى غيرها ، فيخلط بينها خلطاً وربما علل وجود الشيء بما هو سبب عدمه . يرى الحوادث تترى وتمر فيحسبها حوادث يقذفها الوجود على غير قاعدة ، وتلفظها الشؤون بغير ضابط ، لاحظ له من تتاليها إلا الإشراف على آثارها والفرح والحزن بما يقع على حسه منها .

الجاهل قليل العجب بالدائع ، ضعيف الشعور بالجمال على أخص معانيه لأنه لا يعرف النظام ولا يدرك معنى الائتلاف والاتساق ، دنيء الحظ من اللذة من حيث هي ، لأنه محروم من اللذات المعنوية لعدم قابليته للشعور بها ، ولا نصيب له من اللذة إلا ما يشعر به جسده ، وهو بما يشاركه فيه العالم ويزيد عليه شعوره بمكان تلك اللذة من عالمها الخاص بها .

كل منا علم الجهل علماً ذاتياً وذائق ذوقاً وجدانياً حيناً كان طفلاً من بعد السنة السابعة إلى السنة الثانية عشرة تقريباً ، وقد يزيد هذا التقدير عند بعض الناس وقد ينقص على حسب الأحوال ، وهو أمر لا يغير جوهر الموضوع ، فكلنا ذاق الجهل وعلمه ويستطيع أن يعطي نفسه منه صورة على قدر طاقته في تصوير المعاني ومكانه من حسن المذاكرة .

هذا الجاهل لاحظ له من الدين إلا على قدر ما يخفف عنه من ألم في مصيبة ، ويخفف له من دمة في فاقة ، من وعد بأجر ونعم ، وإيماد على معاقبة عدولهم ، أما فيما يسمو على ذلك فشعور الجاهل به ضعيف ، وطلبه له أضعف ، لذلك ترى شيعة الباطل من الأديان جهالاً كلهم ، وقد يكون معهم أفراد من الأوساط المتأخرين بآثار المادة والألف ، لأنهم لا ينتظرون من الدين إلا التميز في وقت الشدة ، والعدة بالتعويض في دار بعد هذه الدار . وهذه الخاصية موجودة في سائر الأديان على خلاف بينها في وجوه تلك التميزية ووسائل ذلك التعويض وموجباته . لهذا لا يفكر الجاهل في أن يثور على دينه بشك أو يناقشه برية ، وإن كان يتألم من تناقض يحمده في بعض قواعده واختلاف تصادفه في أمهات

مسائله ، إلا أنه ألم لا يلبث مع سلطان العادة ويطش الوراثة وسطوة التقليد الأعمى ، فتراه لا يكاد يضطرب بوجوده هاجس من مقدمات الشك حتى تغشاها غاشيات الوراثة من كل فج ، فيعترى ضميره نوعاً من الإغواء ، فلا يفتيق إلا وهو في وادٍ آخر من أمور حياته وشؤون جهاده ، مع كل هذا فالجاهل المسلم أحسن حالاً وأوسع صدرأ وأقل هواجس وأروح روحاً من أي جاهل من جبهة الأديان الأخرى ، لأنه لم يكلف بإعتقاد ما لا يعقل ، ولا بتصديق ما لا يدرك ، ولا بعمل ما يشق عليه ، ولا بقتل عاطفة من عواطفه ، فهو يحس من نفسه الحرية ، ويأنس من روحه القبضة والسرور دائماً ، فتراه في صلاته وصومه ونسكه وتسبيحه ، حتى في سلامه ودعائه فرحاً مسروراً مطمئناً مرتاحاً ، يكرر الحمد مراراً في يومه على أن 'خلق مسلماً' ، ولا يرى فوق ذلك نعمة ، ولا يحيش في صدره أن يرد عن دينه لأي سبب يمكن تصوره ، بينما ترى جهال الأمم الأخرى يسلمون كثيراً ، ولو عنيت صحف الأخبار في بلادنا وفي غيرها باستقصاء عدد الذين يسلمون يرمياً لبلغ في السنة مئات الألوف . وقد سمع عن أهل الملل الأخرى من يهدد أهله بإسلامه إذا لم يسفوه بمطلوبه ، ولم يسمع عن أجبل المسلمين مثل هذا التهديد مطلقاً ، ولو بلغ ألمه وكدره أقصى مبلغه ، وفي هذا دليل محسوس على الطمأنينة السائدة على نفسه والهدوء المستفيض على روحه .

الأوساط والدين

قلنا أن بين الجهال من الأمم والعلماء طائفة وسطى لم تنحط إلى حضيض الجهل ولم تصعد إلى قمة العلم ، فهي في عالم وسط في الحياة ، ويمكن تشبيه حالها في الوجود : بالنسبة لشعورها به وبنظام كائناته وارتباطها بحالة الإنسان بين النوم واليقظة ، يشعر شعور الصاحي ويدرك مداركه ، وليس كالصاحي في ضبط علاقات ما يقع على حسه من الحوادث وإدراك النسب الموجودة بينها ، وهو لا يعنى بذلك ولو عني به وسعى وراء تحصيله خائنه وسائله فيحصل منها ما يشبه الحقيقة وليس بها . ولو كلفت نفسك باستشراف أفكار هذه الطائفة ، وهي

الشق الأعظم من متتوري الأمم ، لرأيت لكل من أفرادها فلسفة خاصة تشمل كل المسائل الإنسانية ، فله فلسفة في الدين والعلم والمذنية والعمران والأخلاق على قدر وسائله ، تعطيك شكلاً فلسفياً كاملاً ، وإن كان ناقصاً من جهة الإستقراء والاستدلال وخالية من روح التحليل والتشريع ، ولكنها على أي حالة فلسفة يقنع بها أهل طبقتها ، ويقف معها ذوقها من أهل درجتها .

قلنا أن هذه الطائفة لها فلسفة على الدين خاصة بها ، فتتطلب ديناً ينطبق على مقررات العقل ولا ينافي بدائنه الجس .

ديناً يحببها في الحياة ولا يزهد فيها .

ديناً ينشطها للعمل ويحرضها على استصلاح المعيشة .

ديناً يحثها لطلب العلم ويدعوها لاحترامه واستناره .

ديناً يبيح لها مجال الفكر ويفسح لها ميدان النظر .

ديناً يسمح لها بالتمتع بالذائد البدينية المعتدلة ولا يحرم عليها إلا الإفراط فيها .

ديناً يفيض على نفوسها روح الحرية ويبث في أفئدتها حرارة الشمم والحمية .

ديناً يفيض بالروح إلى خالقها ولا يقيم الوسطاء بينها .

ديناً يرحمها في ضعفها ولا يطلب منها فوق طاقتها ، ويتنزل معها إلى حيث

هي ويعاينها ولا يعاين عنها .

ديناً يراعي بها أدوار الطبيعة ، ويلاحظ لها أطوار الحياة فيعطي لكل دور

ما يناسبه ، ويقابل كل حال بما يلائمه .

هذا هو الدين الذي يتطلبه الأوساط من الأمم ، ولا نجد فيها نراه من صور الأديان الموجودة لأن ديناً فيه هذه الخاصية وزيادة غير الدين الاسلامي . لذلك ترى الأوساط من هذه الأمة أغبر الناس على دينهم وأحام قلباً على كرامة ملتهم ، حتى أنه ليجد بين أوساط هذه الأمة نهضة دينية تشبه من كثير من الوجوه تلك النهضات التاريخية ، وقد سرى تيار هذه الحماسة الدينية في الأفئدة كافة ،

وصار من مقررات الرأي العام اليوم أن تأخر المسلمين سببه ترك الدين وهجر
تعاليمه ، وهو إجماع عجيب في عصر هجر الدين فيه كل الأمم الراقية . والإسلام
وإن يكن حقيقاً بهذا الإجماع وزيادة ، إلا أننا نعجب من أن فتنه المدنية التي
اجتاحت كل عاطفة فينا كيف أبقت على هذه العاطفة الدينية مع معارضة
المدنية لها جلة وتفصيلاً .

هذا عجيب في ذاته ، ولا علة له إلا أن الإسلام أنشودة روحية غالبية
جداً لا تسطو عليها فتنة مها عمت وطمت ، بل ربما كانت الفتنة تبث النفوس
إليها وتأخذ بأكظام العواطف لهاً عليها .

كيف لا يكون التناف أو ساطنا حول الإسلام عجيباً وكل شيء في الشرق
الإسلامي اليوم منفر من الدين ومبعد عن الإيمان واليقين ؟ أمامهم مدنية قامت
بلا دين ، بل بنت عظمتها من أنقاض عبادته ، وهي الآن تعمل على إسقاطهم
وإراقة العالم منهم ، وبين أيديهم جرائد ومجلات تدس لهم السم في الدسم ،
وتصور لهم العلم الأوروبي في صورة وحش كاسر سطا على العقائد فقوضها ، وعلى
التقاليد الإنسانية فهدمها ، وعلى كل قديم فأوهى أساسه ، وتركه خاوياً على
عروش ، وزيادة عن ذلك فبين أيديهم نفر من شذاذ الآفاق أتوا ببلادهم للارتقاء
وهم من عدم احترام دينهم بالمكان الأسفل ، وكفى بهم مثلاً سيئاً لأمة أصابتها
بموهات سحر هذه المدنية إصابة أفقدتها التمييز والرشد . أليس إصرار أوساط
المسلمين الآن ، رغمًا عن كل هذه الحوائل على الدعوة إلى الدين والحماسة به ، أمراً
عجيباً مدهشاً ؟ نعم ، والذي هو أعجب من هذا وأدعى للبحث ، هو ذلك
السر الكبير الذي أودعه هذا الدين القويم ، وما منعه من لدن خالقي الكون
والإنسان من تلك القوة الطائفة التي تسمح له أن يقارعها كل هذه الحوائل الصورية
والسواحر المعنوية والفنن الاجتماعية والفردية ويتغلب عليها ، ونكون في القرن
الرابع عشر الهجري أو القرن العشرين الميلادي على الصفة التي نحن عليها ننتظر
روحاً إسلامية تحمل بنا ، وحياة محمدية تفيض علينا ، فترجعنا إلى مثل ما كان
عليه آباؤنا صلاحاً وكمالاً .

لا يمكن أن يكون هذا كله إلا لأن الإسلام حاصل على الخصائص التي ذكرناها وزيادة، ولو لم يكن كذلك لما أمكن أن يكون هذا أثره على العقول والمواظف في عصر أصبح فجار أهله، فضلاعن شعارهم، الطعن في الأديان والإقرار بتخلصهم من سلطة سائرهما .

هذه الطائفة الوسطى تصاري أفرادها شكوك في بعض مقررات الدين ، ولكنها شكوك مشوبة بماطفة من الغيرة والحب ، فترى الرجل منهم يشك ويتنمى من صميم فؤاده أن يرزق بمن يزيل له شكه ، أكثر مما يتألم من فقد ابنه مخافة من أن يفصله ذلك الشك عن أنشودة روحه ، ومطمأن عواطفه وهو الإسلام . وقد رأينا بأعيننا شاكين يتألمون من وجود الشاكين ، فهم بهذا الفعل المتناقض كأنهم يعترفون في سويداء أفئدتهم بفساد شكهم وحقيقة الدين في ذاته ، وإن كان عقلم يتطلب برهاناً من عالم العلم يزدادون به قوة في عالم الاعتقاد ، وهذه سلطة على النفوس قد لا تصادف في متبعي دين غير هذا الدين .

يقول بعض المتفلسفين هذا تأثير قانون الوراثة ، وأثر من آثار قوة العادة ، ويفيب عنهم أن لقانون الوراثة حداً محدوداً ولسلطة الأوهام العادية نفوذاً معلوماً ، فإن الحقائق الساطعة ، بل الحوادث المضلة والفتن المفسدة المستمرة تقف أمام قانون الوراثة حيناً أو أحياناً ، ثم تحمل عليه حملة منكرة فتبديد آثاره تبديداً ، وتصل في اندفاعها إلى أبعد ما تصل إليه لو كان الطريق أمامها خالياً ، لذلك ترى فجور الفاجر بعد الصلاح أشد وطأة من فجور من نشأ على الفجور من أول مرة .

على أن هذا القانون الشديد البطش ، لماذا يصدق على المسلمين دون غيرهم ؟ ها هي شعوب أوروبا لم تقوَ فيها الوراثة الدينية على صد كثنائب الشبه والشكوك ، فجنحت إلى الإلحاد عامتها وخاصتها ، وجاهر الكل بنبذه للدين على حد سواء . بل هذه أمم الشرق الأقصى من الهند إلى الصين ، إلى سائر الأمم الأخرى ، سواء كانت أسبوية أو أفريقية مما يستوي في الجهل مسلموها وغيرهم ترى المسلمين ذبّتين

على دينهم ، مستبشرين بمقائدهم ، وترى غيرهم من الوثنيين المجاورين يدخلون إلى ملتهم أفواجاً أفواجاً بطريقة مستمرة تشبه الحوادث الطبيعية ذات التواميس الثابتة ، فلماذا تشدد آثار الوراثة على المسلمين وتضعف عن الآخرين ؟ أليس لكون سلطان الإسلام على العقول والأرواح قوياً جداً يصعب ، إن لم نقل يستحيل ، زحزحته عن مكانه ؟

هذا الأمر بعينه ظاهر في الطبقة الوسطى من المسلمين إذا قورنوا بأمنائهم من الأمم الأخرى ، وهو دليل محسوس على ما نقول من أن الإسلام مطلب كل روح وأنشودة كل استعداد وقابلية .

كما أن هذه الطبقة الوسطى لا تنزه عن شك في الدين ، كذلك هي عرضة لنفثات المشككين ، ولكن لا نتيجة لهذه النفثات إلا تثبيتهم في دينهم وإن كان ذلك خلاف المتبادر للذهن .

ذلك لأن المشككين إنما يتصيدون الشبه على القرآن وعلى الداعي إليه تصيداً ، ويتمسكون في صوغها تصفاً بيناً ، وفوق هذا كله فإنهم يتسلحون لها بسلاح من الانتقاد ماض جداً ، فإذا تشبع أحد المسلمين بشبهاتهم وتسلح بتلك الأسلحة الانتقادية في نقد ما يقدمونه إليه من تعاليم ديانتهم التي يدعون إليها ، كر راجعاً إلى الإسلام رغم أنه لما يحده أمامه من التناقضات والتعاكسات التي لا تدخل تحت حصر ، فيرجع للإسلام لا رجوع المفضل له على غيره ، بل رجوع الموقن به المتحصن له ، تالياً على نفسه قوله تعالى : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » .

ثم إن هذا التشكيك على دين الإسلام من أولئك المشككين يفيد الإسلام من جهة النشر فائدة كبيرة جداً ، ذلك أننا قلنا أنهم في تشكيكهم يتصيدون الشبه تصيداً ، ويتمسكون سلاحاً انتقادياً حاداً جداً ، فيطلع أهل ملتهم بحكم الحال على تلك المغالطات الانتقادية الحادة ، سواء كانت في الحوادث التاريخية أو في الأمور الاعتقادية أو في المعاملات ، فيكتسب الشاب منهم قوة انتقادية خاصة

به تشدد وتضعف على قدر مداركه ، فإذا استعرض معتقداته أمام نظره بذلك العقل الانتقادي الصارم وأشرف عليها ، وهي على ما يعلم الناس من التناقض والمخافة لبدائه العقل في أكثر جهاتها ، رجع والشك ألصق به من ظله ، فلا يجد له محيصاً إلا السكوت على مضض ، وإلى متى ؟

بهذه الصفة ترى أن هؤلاء المشككين يخدمون الدين الإسلامي أجلّ خدمة وإن كانوا لا يتوهمون ذلك ولا يضطرب في خيالهم . ولو كان في بلادنا إحصاءات لرأينا أن عدد الداخلين في الدين الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة التي انتشر فيها أولئك المشككون يزيد يوماً بعد يوم ، وهو وإن كان لانتشار العلم أثر كبير في إحداثه ، لأن العلم يبعث الإنسان نحو الحقيقة دائماً ، إلا أن لأولئك المشككين أولاً يذكر أيضاً ، فإنهم بتشكيكهم يوقفون المواطف الناعمة ، ويبعثون الشبه الكامنة ، ويمعاون المسألة الدينية في مجال البحث والمجادلة ، وكفى بهذا الجهاد محرصاً للشاكين منهم على ترك دينهم والمجاهرة بزعة يقينهم .

قلنا أن هؤلاء المشككين لا يكسبون من وراء جهادهم شيئاً غير تثبيت المسلم في دينه ، ونصبه مناظراً لدوداً لهم ينقض بنيانهم ويفض حبالهم ، لأن المسلم إن شك في دينه لجأ إلى النظر والاستدلال واعتصم بالعلم والبرهان ، وكل هذا من أصول ديانته وقواعدها ، فهل يسمح له أهل دين آخر بأن ينظر ويستدل أو يستشهد بالعلم والبرهان على أصل من أصول العقائد .

إذا تقرر هذا ، علمنا أن الطبقة الوسطى من المسلمين يستحيل عليها أن تصباً عن دينها إلى دين آخر ، وأنها أثبتت بدينها عن نظيراتها لدى الأمم الأخرى ، وهذا ما قدمناه من أن الإسلام أنشودة كل فطرة ، ومطمان كل عاطفة ، ومطلوب كل استمداد وقابلية .

* * *

العلماء والدين

أريد بالعالم هنا : العالم المصري الذي تركزت في مداركه صورة مصغرة من معلومات هذا الجيل على اختلاف أصولها وفروعها ، وتجلبت له بكل شدتها وهولها . تلك الممارك القلبية الصارمة التي حدثت بين حفظة القديم ، وأنصار الجديد في القرن الماضي ، والذي سبقه .

أريد من صنف العلماء المومنين إليهم من سلت فطرم من الطمس ، وطهرت جواهرهم من خبث العماية الجبلية . فإنا في بعض كتبنا قسمنا الفطر إلى ثلاث : فطرة مؤمنة ؛ وفطرة كافرة ؛ وفطرة جامدة . لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء . فأريد هنا من العالم : العالم السليم الفطرة المتلألئ الوجدان ، فهو الذي أقصده ، وهو المستحق لهذا اللقب الفخيم بأخص ممانيه ، بل هو الذي يصدق عليه أنه صورة حية من حال القرن الذي يعيش فيه . أما غيره فلا يريك تلك الصورة إلا ناقصة مشوهة .

الدين روح كلية مستولية على سائر الأرواح الجزئية استيلاء البحر على أحيائه السابحة فيه ، لكل روح منه قسط يناسب مداركها ، ونصيب يوافق شعورها ، ويلانم استعدادها ، ومن أنكر الدين في ذاته ، فقد أنكر أكبر أرواح الوجود تأثيراً ، وأقواها على العالم تسلطاً ؛ وكان كالمعلقة الصغيرة . . تسبح في القطرة ، وتنكر البحر الذي يشملها ، أو كالبعوضة ، تخرج في جو الحجرة ، وتجدد الجو الذي يحملها .

فلنا الدين روح شاملة تأخذ منها كل روح على قدر حالها ، وقد درسنا حظ الجاهل من الدين وحظ الطبقة الوسطى منه في الفصلين المتقدمين ، وهنا ندرس حظ العالم منه .

أخص صفة من صفات العالم المصري (الإقرار بالجهل) حتى حدد الأستاذ إيزولي المدرس بـ (مدرسة فرنسا) ، العلم بقوله : (إن علومنا هي الجهل المرتب) ،

وقد حلل الفيلسوف الإنجليزي هيربرت سبنسر العلم الإنساني في كتابه (الأصول الأولية) ، فأحاله إلى درجة المعجز المطلق أمام ادراك كنه أصغر ذرة من ذرات الوجود ، وقرر أنه لا يكسبنا في الإلمام بأشياء الوجود إلا إدراك علاقاتها ببعضها وصفاتها الخارجة عن كيانها وكنهها .

إذا تقرر أن الإقرار بالجهل هي صفة العالم المصري ، وأنت العلم الحالي قد بث هذه الروح في نفوس أهله ، قلنا أن كل دين لا يكون من أوليات أصوله ومبني قواعده ما يلائم هذه الروح التي اكتسبها العالم المصري من العلم الحاضر ، فلا يصلح أن يكون له ديناً . بل أن كل دين لا يقول للإنسان : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » ، ولا يعترف له بقانون الترقى بالنص ، قائلاً له : « وقل رب زدني علماً » ، ولا يريه أن المعلومات غير قابلة للانتهاه ، وأن الإنسان بإزائها شيء صغير ، كقوله تعالى : « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مدداً » ، قلنا كل دين لا يواقي الإنسان من جهة هذا الميل لا يصلح أن يكون ديناً للعالم المصري بوجه من الوجوه .

أكبر مسألة متسلطة على الفؤاد الإنساني هي مسألة العقيدة بوجود الخالق . مسألة تتولى الانساق من أول شعوره بالعالم حتى كأنها قطعة من فؤاده أو كأن فؤاده قطعة منها . فلا يزال يترقى في الشهور بها حتى ينتهي لأن يعجب من نفسه في عدم استقرارها من هذه المسألة عند حد ، وكيف يقف منها عند حد وهي مسألة الخالق جل جلاله الذي ليس كمثله شيء .

قد كشف العلم المصري لذويه من أحوال الأمم البائدة أو المصرية الجاهلة في درجات مداركها من هذه العقيدة ، ما يريك بالحس كيف يعبد الإنسان خياله وكيف يحسم وهمه . صورت كل أمة الخالق ، تقدست صفاته ، على قدر عقولها وعلى حسب قوة خيالها ، حتى لو أردنا إيراد مذاهب كافة الناس في هذه العقيدة للزمنا أن نورد لها مجلداً كبيراً ثم لا نستطيع حصرها بالضبط . أفلا يمتدح العالم المصري أمام هذه الأفكار بل الأوهام المختلفة ، إن لفظها كلها إلى عالم

الخرافات والأضاليل ، وحكم عليها حكمه الصارم الذي يرهبه اتباع الأديان الباطلة في كافة البلدان ؟ إذا كان العلم المصري قد كشف لنوّه بالدلائل الميانية أن الإنسان قاصر عن إدراك ذات المادة ، وأنه جاهل جهلاً مطلقاً حتى فيما يدعي معرفته ، فكيف يشرب إلى زعم تصور الخالق بصورة ذهنية ، ويتعالى إلى الحكم على ذاته وصفاته بحكم ليس له عليه دليل مشاهد ؟ لا جرم أن كل دين لا يقرر في أوليات أصوله عجز الإنسان عن إدراك الخالق ووجوب وقوفه عند حده ، كقوله تعالى : « ليس كمثله شيء » ، « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ، لا يصلح لأن يكون ديناً للعالم المصري مطلقاً . بل لا يريح بال العالم المصري ويقطع هواجسه إلا دين ينص له ما نصه له العلم من أن كل تلك العقائد أوهام وظنون ، وأن الحق وراء ذلك ، كقوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » ، « إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » ، « وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » .

وكأن العالم المصري يرى من العلم أن يقر بمعجزه عن إدراك خالق الكون ، كذلك يرى من العلم أن يقر بقصوره عن إدراك كيفية خلق الكون وإن لم يكن ذلك الإدراك من المستحيلات عليه . وكيف لا يقر بقصوره وكل يوم يكتشف من قوى الوجود ما لا كان يحلم به ، ويرى بصنيه أن مجال البحث يمتد الأكتاف ، ومجاهيل الوجود لا تدخل تحت حساب ، وتبرهن له المكتشفات كل حين بأنه كان جاهلاً وأنه لا يزال كذلك حتى يأذن الله له بشيء من الفتح لا يضطرب في خياله ؟ .

من هنا يرى العالم المصري أن العلم متبع تاموس الارتقاء وهي حقيقة لا يتري فيها إنسان ، فلا يجب أن يكون دينه الذي يدين الله به واقفاً بالعلم عند حد ، أو حاكماً عليه بحكم . بل يرى أن الدين أجل من أن يتبع العلم في دور من أدواره السابقة أو اللاحقة ، لأنها كلها ناقصة باعتراف الحس والملاحظة . فكل دين من هذا القبيل لا يصلح أن يكون دين العالم المصري ، فهو لا يرضخ

إلا الذين يقول له : « وسأكونك عن الألهة قل هي مواقيت للناس والحج » ،
إشارة إلى أن ليس من وظيفة الدين إلا الحقائق الأولية لا المعلومات الناقصة
الجزئية ، ويقول له : « قال فيها بال القرون الأولى قال » أي موسى « عليها عند
ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » ، إشارة إلى أن ذلك ليس من وظيفة
الأنبياء حتى يسألوا عنه ، بل هو مما يفتح الله به على بعض المشتغلين به .

نُري العلوم التاريخية للعالم المصري حال أهل الأديان كلها في اختلاف وشقاق
واقفين مع مفاهيم الألفاظ متشاكسين في مضامين الكلمات ، منقسمين فرقا
وأحزابا ، يكفرون بعضهم بعضاً ويمزق بعضهم أحشاء بعض . يرون هذا شائعا
في أهل كل دين على حد سواء ، غير مقصور على قوم دون قوم ، فيرون أن ذلك كله
ليس من الدين وإنما هو من الأهواء والنزعات ، فلا يرضى العالم المصري أن يدين
الله إلا بدين يقول له : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » .

نُري الفلسفة الانتقادية التاريخية للعالم المصري أن كتباً قد كتبت لدى أهل
كل دين على حد سواء ، وملئت بالمقالات الطويلة الذبول في السكلام على الخالق
وصفاته وأحواله ، وعلى مذاهب المخالفين لهم بما يستوجب الردود المستفيضة
ويستدعي المجادلات العنيفة في مواضيع يستوي الجميع في جهلها ، ولا يفضل
بعضهم بعضاً في العجز عن إدراكها ، فيرى العالم المصري أن كل ذلك ليس من
الدين في شيء ، وأن هؤلاء الناس إنما يتناقشون فيما وصلوا إليه من العلم ، وانتهت
مداركهم إليه من الفهم ، ولا إثم عليهم في شيء من الجدل ، لولا أنه جدل في
الدين أقاموه باسمه وروجوه بسطوته ، فلا يرضى العالم المصري إلا دين يقول
لأله : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بئز ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » .

دين يقف صاحبه على التأموس الطبيعي في اختلاف المدارك وتباين القابليات
لإدراك الحقائق ، كقوله تعالى : « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » .

يرى العالم المصري من استقراء التاريخ أن حوادث اجتماعية كبيرة وانقلابات سياسية وحربية هائلة، حصلت على أثر ظهور رجال حفظ التاريخ أسماءهم لأن، ظهوروا في أمم مختلفة، وأزمات متعاقبة متحدين في الوجهة متوافقين في الغاية، يظهر أمرهم أولاً ضعيفاً حيناً ثم يقوى ويشدد، ولا يزال كذلك حتى يصير كل قوة بإزائهم ضعفاً وكل مقاومة استسلاماً، وهم في زمان قوتهم كما في زمان ضعفهم كبراء الأئمة لا تستغفهم الموهبات الأرضية والذات الوهمية، أحرارهم تأسرهم فوائق الدنيا ولا سواحر الحياة، مسلمين وجوهمهم الله لا يخافون بطش جبار ولا سطوة غاشم، داعسون إلى سبيل الله لا يفترون ولا يملون ولا يضعفون ولا يخبون، جسمون آدمية وأخلاق ملكية، قد وسع الناس حلهم وعلمهم، واتسع لكل صدرهم ووجههم، فقراء ولكن تستغذي الملوك أمامهم، حلساء ولكن ترتد العتاة بحضرتهم. هؤلاء القادة العظماء الذين برهنت أفعالهم على صدق أقوالهم، وجاءت الحوادث مؤمنة على دعائهم، ائحدوا كلهم على القول بأنهم رسل الله إلى خلقه، وأمنت على أسرار وحيه، وأن بينهم وبين العالم العلوي صلة مستمرة، ومدداً لا ينقطع، وأنهم جاءوا للأرواح بنورها وللعقول بريحانها، وللأئمة بطلوها، وللصدور بشفاها. رأى العالم المصري هذه الحوادث الكبرى في التاريخ ينلو بعضها بعضاً كأنها سلسلة متجانسة الحلقات، فلم يسعه إلا الاعتراف لأولئك الرسل الفخام بوظيفتهم، وكيف لا يعترف لهم بها وقد ادعوا وأقاموا الدليل المحسوس على أنهم رجالها وأصحاب تكاليفها بنجاحهم فيما تصدوا له وهو أمر جليل، وعمل دونه كل عمل.

يرى العالم المصري نفسه مرغماً على الاعتراف هؤلاء الرسل بوظيفتهم، لأنهم قالوا نحن أنبياء وجاءوا لمن بين ظهرانيهم بألوف من الدلائل المؤيدة لدعواهم، وقالوا نحن رسل الله ونصبوا الأعلام الواضحة على صدق مدعاهم، قالوا من آمن بنا نجأ، ومن أعرض عما جئنا به هلك، فكان ما قالوه رغماً عن تألب أعدائهم عليهم وتمثلهم على إحباط سعيهم، قال كل منهم إني جئت بشريعة فاسخة

شريعة من كان قبلي أو مكلة لها ، وفعل كما قال وأيده الله رغماً عن كل معارضة ومنايذة .

هذه آيات عديدها تاريخ العالم الإنساني للعالم المصري ، ويجليها له بالأسلوب النقدي التحليلي تجلية لا تدع للناسظر شكاً بأن هذه الطائفة الطاهرة شأناً في الوجود غير شأن الإنسان المادي ، وأن لا مشاحة في وجوب التسليم لهم بما يعزونه لأنفسهم من أنهم في عالم وسط بين العالمين الإنساني والملكوتي ، وأنهم يشرفون على ما في الحضرة الروحانية بخاضية وهبهم الله إياها بالفطرة ، فيرون من أمر الملائكة ما لا يرى الناس ، ويأتون لنا من ذلك الطريق بمعلومات يقصر العلم أن يتوهمها قوماً فضلاً على أن يطلع على شيء منها .

يرى العالم المصري السليم الفطرة أن لا مناص من التسليم لهؤلاء الرسل كلهم بكل ما عزوه لأنفسهم من المكافات الروحانية والمقامات الملكوتية لأنهم قالوا وبرهنا ، وادعوا وأقاموا الدليل المحسوس .

نعم ، يرى العالم المصري أن يسلم لهؤلاء الرسل بشأنهم ولكن بدون تمعصب لبعضهم على بعض ، وما الموجب لهذا التمعصب المستغرب ؟ كيف يسوغ لمن ينظر في تاريخ الإنسان هذا النظر المجرد عن الغرض المضل ، أن يؤمن بجميع الأنبياء ويكفر بواحد منهم أو باثنين مع أن مثل الكل واحد ، والناموس الذي ساروا عليه في وظيفتهم واحد ؟ .

إذا كان هذا التمعصب في ذاته عجبياً ، فأعجب منه الهوى الذي يحمل بعض الناس على التكذيب بنبوة خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ، مع أنه أقرب منهم إلى بناء عهداً وأفعاله وأقواله وأحواله وسيرته محفوظة في الصدور والسطور ، تناقلتها الأمم عن الأمم من عهد مبمته إلى اليوم ، وهي حاصلة على كل الشروط التي تسمح لأقرب أساليب الفلسفة الانتقادية أن تتناولها بمحذور تنقيها ، وقد بدأ أمره صلى الله عليه وسلم عجبياً غريباً ، كما بدأ أمر كل رسول ، ثم انتهى إلى أن أفرع وانتشر نوره شرقاً وغرباً ، وأحدث في الوجود تغييراً لم يحدث أي

رسول آخر بمن يحفظ التاريخ أسماءهم ، فهل يليق بالعاقل أن يسلم برسالة كافة الرسل إلا خاتمهم وهو على ما نصف لك من وضوح السيرة وقرب العهد وفخامة الآثار وجلالة الاعمال ؟ ألا يجعل المكذب برسائله من أن يتهم نواميس الحكمة الوجودية وقوانين الحياة الإنسانية بهذه التهمة الباطلة ؟ هل عهد الناس أن الحكمة الإلهية تؤيد المبطلين ، وتعلو برأسهم فوق الرؤوس أجمعين ؟ هل عهد الناس أن العدالة الإلهية تنصر المدعين للرسالة ، وترفع من شأنهم حتى يسود دينهم على سائر الأديان ويبقى حجة قائمة لأن ؟

الله أكبر ! إذا تشكك الإنسان في رسالة محمد ﷺ فبأي رسالة بعدهما يصدق وبأي رسول غيره يؤمن ؟ هذا رسول أيدته الحوادث وشهدت له الوقائع ، وأقام الوجود له من دلائل الشهود ما لا يسع العقل إنكاره ، ولا يسوغ للبصيرة جعوده ، فبأي حيلة يحمده الجاحد وبأي جسارة يكذب به المكابر ؟

هذه مسألة حلها العلم المصري ، ولئن كان في الشرق والغرب لأن رجال لا يزالون جامدين على موروثات آباؤهم ، وواقفين من أمر الإنسان والإنسانية عموماً على ما وجدوا عليه أهل بلادهم ، فقد قضى العلم بأن هذا تعصب لا يطول أمده ، وقد انقطع مدده ، وإن العلم قد وصل بالعالم إلى نقطة عرفه بها أن العالم الإنساني عائلة واحدة يجمعها أصل واحد ، وهي وإن كثرت أفرادها حتى توزعت في أفطار شاسعة وأصقاع متناثرة إلا أنها لا تزال يجمعها ناموس واحد .

هذه الأمم التي تفرقت وتوزعت وانقطع الاتصال فيما بينها قروناً مستطيلة ، فظنت كل منها أنها قائمة بذاتها فكونت لنفسها أديناً خاصة سيئتها أمرها كلها لأن تتصل ببعضها اتصالاً أخوياً بضرورة الأحوال الاقتصادية والسياسية والعلمية . وقد ظهر أمر هذا الاتصال ولاحق برادره ، فإن الآلات البخارية والأجهزة الكهربائية جعلتنا نعرف عن أحوال أقصى بلاد الله في الساعة الواحدة ما لا كان يحلم أباًؤنا أن يعرفوه في سنة ، بل نحن الآن مرتبطون ببلاد لم تكن معروفة للعالم قبل خمسمائة سنة .

هذا الاتصال بين شعوب الأرض سينتهي أمره شيئاً فشيئاً لأن محو اختلافات الجنسية والقومية والوطنية الذي فرقته العالم الإنساني اليوم، وكانت سبباً لكل المنايذات التي حصلت بين جميع أفرادها .

هذا الاتصال يستدعي أن تقوم جميع الأمم من الدين على عقيدة يرضى بها الناس أجمعون، ولا تكون سبباً لأن يتشاكس عليها المتعاملون. هذا ما لا مناص منه ، لأن حالة التقرب بين الشعوب تولد الشعور به توليداً طبيعياً حتى أنه لو لم يكن في العالم دين فيه هذه الخاصية لأسس العالم ديناً من هذا القبيل، فما بالك وهو موجود وقد شهد له الوجود ؟

قلنا أن الأحوال الاقتصادية والسياسية والعلمية عاملة جاهدة في ربط الأمم وإيصالها ببعضها ، وهل يمكن إنكار هذه الحقيقة أحد بعد ما يرى بعينه أن التجارة وهي أخص مظاهر الأحوال الاقتصادية ، أصبحت أكبر أسباب التعارف بين الأمم شرقياً وغربياً متمدتها ومتوحشها ؟ وهل يتجاهل الناظر في الأحوال السياسية المصرية ما أحدثته من اختلاط الأمم ببعضها إن لم يكن طوعاً فكرها؟ وهل يحدد إنسان حق العلم في مساعدة تيسير هذه الغاية البعيدة، وقد أصبح بمعلوماته الحقة في التاريخ والعمران والفلسفة أكبر صقال للأذهان المصرية يزيل عنها تلك الأغشية التعصبية التي ركنها على مدارك البشر أولئك القادة الذين تسلطوا على الشعوب آماداً طويلة، فصوروا لهم الحياة بغير صورتها، ومثلوا لهم الجمعية البشرية تمثيلاً ساقهم إليه الحقد وحسب الأثرة والتفريق .

نعم، جاء العلم فأرى الناس عموماً معنى قوله تعالى: « يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . فبات محبو الخير العاصم ينظرون ذلك اليوم الذي يكسر فيه العلم تلك السدد الوراثية التي أقامها القادة في الأجيال الماضية بين الأمم وأخواتها . في ذلك اليوم المنتظر يدرك الناس أجمعون معنى (الإسلام) ومعنى (خاتم النبيين)، ويظهر من أمر هذا الدين الإلهي ما يشاء الله أن يظهر مما يكاد اللاحقون يساوون فيه السابقين، والله في خلقه شؤون .

قلنا أن الأمم كلها مسوقة بفوامل الأمور الاقتصادية والسياسية والعلمية إلى الوحدة سوقاً قسرياً لا يمكن إيقافه، وقلنا أن هذه الحالة تولد فيها الشعور بوحدة العقيدة توليداً طبيعياً كما تشاهد برأيه الآن، وقلنا أن ذلك الدين العام لو لم يكن موجوداً لأوجدته الشعور العام بحكم الضرورة، ثم قلنا أن ذلك الدين موجود وهو الدين الإسلامي، فما بهائنا على ذلك؟

نحن لأجل البرهنة على أن الإسلام جاء لتوحيد الأديان كلها وتخليصها من التعصبات التقليدية والغشوات الخرافية، لا نتكلف أن نسلك مسالك الجدل، ونعمد إلى أساليب الفلسفة، لأننا نرى أن مجرد تذكر وظيفة النبي ﷺ، كما وصف به نفسه ودعا الناس إليه، يكفيننا مؤونة كل جدل، ويرينا رأي العين أن ديننا هو ذلك الدين الذي يساق البشر إليه سوقاً طبيعياً، وسينتهي أمرهم إليه لا محالة وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

جاء النبي ﷺ داعياً الثقيلين إلى دين الله الأقوم وأما موسى الأعظم، وهو توحيد الله وتزويده والوقوف بهذه العقيدة الإلهية عند الحد الذي حددها الله به في المعنى الإنساني، فكل ظن وكل وهم وكل هاجس يخطر بالبال مما يميل به الإنسان لتحديد صفات الله تعالى والحكم عليها بقضايا هذا العقل الناقص، فهي مردودة على صاحبها ليست من الدين الحق في شيء، لأنها لو كانت من الحق لاهتدى الناس منها إلى النقطة الجامعة، ولما كانت سبب الخلاف والنزاع بين العالم. أليس افتراق العالم إلى مئات من المذاهب في صور هذه العقيدة يدل على أن الجميع إنما يعترفون مقالاتهم من عالم الخيال والظن؟ أليس يكفي مجرد هذا الافتراق على اعتقاد أن الداعي إليه (وهو ترق العقل لتصوير الخالق وتكليفه في الذهن) ليس من الدين العام في شيء؟ وكيف يكون من الدين العام ولم يفرق بين العالم في العقائد عامل أكبر منه.

لو وقف الإنسان من العقيدة بالخالق في الحد الذي يشعر به في معناه الإنساني،

وهو اعتقاده أن لهذا الكون خالقاً عظيماً قوياً حكيماً عليماً، ولم يكلف نفسه البحث فيها وراء ذلك، لما رأيت فرقاً بين الأبيض والأسود من الناس في شيء، بل رأيت عقيدة أعلم العلماء لا تفرق عن عقيدة أجهل الجاهلاء من هذه الوجهة مطلقاً.

جاء النبي ﷺ يدعو إلى هذه العقيدة الفطرية، ويطالب العقول بأن تتخلص من الفواشي الوهمية التي غشاها بها قادة الأديان، وهي الأساس الأول لتوحيد دين النوع الإنساني، لأن النفوس متى لفظت تلك العقائد الوهمية التي اخترعها رؤساء المذاهب وزعموا أنها وحى من الله إليهم، استحال الناس إلى تلك العقيدة الأولى الفطرية التي هي واحدة عند جميع أفراد النوع الإنساني. ومتى استحالوا إلى هذه النقطة استقامت كل عقائدهم الأخرى، واعتدلت جميع إفراطاتهم وتقريراتها من ذاتها، كان التوحيد حصن الروح، وموئل العواطف، ومطمأن العقل متى وصل إليه الإنسان تأدت قواه ومواهبه إلى جانب الأمان الإلهي، والسلام الصمداني.

ألم تر أن العرب لم يكن بينهم وهم في الجاهلية الجاهلاء والفن الصماء، وبين ما آلاؤا إليه بعد إسلامهم من المكافات العلى والمقامات الكرمية، إلا أن يصلوا لدرجة التوحيد والتزويه على الأسلوب القرآني والتعليم المحمدي؟ لا غرابة إن رأينا هذا الانتقال الفجائي الباهر من جاهلية جهلاء إلى ملكية علياء، فقلنا لا بد من أن يكون لعقيدة التوحيد والتزويه يد قوية في إحداثه، ولا عجب بعد ذلك إن بذلنا الجهد في التحصن من هذا السر الكبير والأكسير الشافي، «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين».

نعم إن عقيدة التوحيد والتزويه تحمل للنفس الإنسانية روحاً من الأدب لا يقدر على الإتيان بمنزلها غيرها مما يتغلبه البشر، ذلك لأن هذه العقيدة تؤثر على كل قوة من قوى النفس تأثيراً مناسباً لها من الجهة الخاصة بها، فتقيمها على صراطها العدل إقامة تحير شيوخ الفلسفة وتميز أساة الأخلاق، وأن تصغ إلى أحدثك بطريقة من هذا الباب تهديك لشيء من عجائب هذا السر.

العقيدة بوجود الخالق أول العقائد التي تولدت بالفطرة في نفس الإنسان ، فإن شئت فقل أنها لازم من لوازم معناه ، وإن شئت فقل أنها شعور روحاني حملته روحه معها من عالمها . هذه العقيدة هي أعطف شيء عليه في مصائبه ، وأحنى آس عليه في نوازله ، يمتصم بها في مخاوفه ، ويلتجئ إليها في معاطبه ، ويستسهل بها صعوبات الحياة ومرارات العيش ، ويموت بها مرتاحاً قرير العين ، ليتيقنه أن يبدأ تنتظره لتحملة إلى عالم أرقى من هذا العالم وقدرة تحتمل به تحفظه من عاديات الفناء وجائحات المدم . تأمل في أمر هذه العقيدة التي تمس أخص جبهة من جهات حياة الإنسان ، وتدبر بإمعان في شعوبها وفنونها السارية من سائر عواطف النفس مسرى الكهرباء في أسلاكها والأشعة على ذرات أثيرها ، ثم دع هذا العالم الباطني واستعمل هيكل الإنسان الظاهري ترقي النظر والشم واللمس والذوق والحس مستخدمة ومسخرة لهذه العقيدة أيضاً ، فما مناظر هذا الجمال التكويني وبدائع هذا العالم الحسي مما يؤثر على كل حاسة من جهة قابليتها إلا مثيرات لهذه العقيدة موقظات لزيادة الشعور بها . تأمل هذا بإمعان ثم تيقن أن كل تغير يحصل في العقيدة بأفقه ما كان صغيراً ، يقع من هذه المشاعر الباطنة والظاهرة موقفاً يناسبه ، وينزل منها منزلة تلائم ، فإن كان هذا التغير في الجهة التي تقويها قويت كل قوى نفسه على حسب جهة تلك القوة ، وإن كان في الجهة تضعفها ضعفت كل تلك القوى ضعفاً مناسباً . ونحن لا نعي هنا بالقوة والضعف ما يطمسها اللغظات على إطلاقها ، وإنما هنا قوة وضعف معنويان يدرهما كل من يشعر بقوى ذاته .

علنا بما مر " أن العقيدة بالخالق جل شأنه مستولية على سائر عواطف النفس وقواها استيلاء تاماً ، بحيث أنها تعتبر المصرفة المدبرة لتلك العواطف والقوى على ما يناسبها ويلائهما ، وعلنا تبعاً لهذا أن كل تغير وتحور يحصل في تلك العقيدة يؤثر على تلك العواطف والقوى تأثيراً خاصاً على أشكال لا تحصى ولا تعد .

ونحن هنا قبل أن ندرس الأدب الإلهي الذي تهبه عقيدة التوحيد والتتزيه

لنفس الإنسان وجميع قواها، يحسن بنا أن نورد هنا صورة موجزة من الآثار التي تحدثها عقيدة وجود الخالق على عواطف الإنسان لنعرف بالحس كنه تسلطها عليها جميعها، ترشيحاً لإدراك كنه ذلك الأدب الإلهي الذي تفيضه عقيدة التوحيد والتزيه عليها، فنقول :

القلب يشعر بوجود خالق لهذا الكون البديع أقامه على هذا السميت المدهش، فتهاز في العقل عاطفة تعطفه لأن يتعقله ويدركه، فيستعين بالفكر في إينائه تلك الأنشودة، فيجول صاحبنا الفكر في فيافي التصورات، فيمتضد بالخيال في شطحاته، فيليب الخيال بنشاط بعد أن يمد كافة جنوده المعنوية، فتثور في داخلية الإنسان ثورة تلبظ لها سائر عواطف النفس وقواها، لأن الموضوع ماس بها من أخص جهاتها، فتب الحواس الخارجة أيضاً من سباتها، فتتظر العين إلى أبعد مدى تصل إليه، فإذا كلت وحسرت تركت ما بعد قواها لحياد التصور والفكر، فإذا عجزا دعوا الخيال لينفذ إلى حيث لم يصل إليه، وهكذا حق يصل الإنسان لتصوير خالقه بأكمل صورة يشمرها، ويهب من الصفات أكمل ما يدرك أنه كمال، فإذا ارتقى عقله درجة أدرك أنه وصف إلهه وصوره بما لا يحسن فيصلح من خطأه، ثم يرتقي عن ذلك أيضاً فيرجع للتعبير والتجوير. وهذا ما تريناه فلسفة التاريخ في جميع أطوار النوع الإنساني. وليس هذا موضوع بحثنا، فلما إننا نريد أن نصور لقارئنا صورة موجزة من صور انفعال قوى النفس وعواطفها لتأثيرات العقيدة بوجود الخالق، فوطئة لإدراك كنه ذلك الأدب الإلهي الذي تهبه عقيدة التوحيد والتزيه على سائر تلك القوى والمواطف .

اعتذار وعنة^(١)

طراً علينا في هذين الشهرين ماحال بيننا وبين طبع الملازم الشهرية « للإسلام في عصر العلم » . فتمتذر إلى حضرات قرائنا عن هذا التأخير ، ونرجو الله أن يقدرنا على تنظيم مواعيده بعد الآن ، لا سيما وقد أعددت له مطبعة خاصة أمام نظرنا ، وأصبح بذلك تحت رقابتنا وملاحظتنا ، وإننا في هذا المقام نقدم جزيل الشكر والامتنان لحضرات القراء الغيورين الذين ساءهم هذا التأخير فكتبوا لنا يستنبثونا عن السبب ، فجزاهم الله خيراً ، وإننا نعددهم تلقاء هذه الأريحية ببذل غاية الجهد في تكميل موضوعنا وتحسينه ، وسيرون بعد اليوم إن شاء الله ما يسرهم حساً ومعنى .

(١) لم نحذف هذا الاعتذار الذي أوردته المؤلف ، حتى يدرك القارئ كيف أتم المؤلف مواد هذا الكتاب يميزه خلال نصف وعشرين شهراً متعاقبة ، والجهد الذي بذله فيه في ظروف الطباعة التي كانت سائدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً . فقد كان المؤلف يتابع نشر أبواب وفصول كتابه على مراحل وفي صورة مقالات وردود على أسئلة القراء في الصحف ، أو محاضرات ، ثم يطبعها في ملازم متفرقة متتالية ، يضطر في بعضها إلى العودة إلى موضوع سبق له أن تحدث عنه . ثم أخيراً جمع كل ما طبع في الكتاب يميزه . وقد عدلنا من أماكن بعض أجزاء الموضوعات وألحقناها بعضها ببعض ، تسهيلات للقراءة وإتماماً لغائدة هذا الكتاب القيم (الناشر) .

التوحيد والتنزيه وأثرهما على المسلم

الأدب الذي تفيعه عقيدة التوحيد والتنزيه على المسلم :

لا ينكر علينا اليوم أحد أن العرب بعد أن كانوا من الجاهلية على حال من الخلل الاجتماعي والخلقي، لم يمكنهم من الصعود في مرآتي العمران درجة واحدة ، أصبحوا فجأة بواسطة الروح التي بعث الله بها رسوله محمداً ﷺ ، أمة دانت لها الأمم طوعاً وكرهاً ، وآلت إليها خلافة الله في الأرض قروناً طويلة ، كانت في خلالها حاملة لواء العدل والعلم والحرية والمساواة ، والرقى الصوري والمعنوي بأخص معانيها .

إذا تقرر هذا ، فلا مناص من التسليم بأن لهذا الرقى الفجائي سرّاً كبيراً أتاحهم من تلك الروح الكاملة العالية التي تنزلت عليهم ، وما تنزلت عليهم تلك الروح إلا لما استنزلوها بما أشر به من عقائد وخصال . من هنا كان البعث في أسرار عقائد الإسلام ، هو الطريق الصحيح المؤدي إلى إدراك تركيب ذلك الأكسير الحمدي الطاهر ، ولما كان التوحيد والتنزيه هو أكبر ما جاء النبي ﷺ لتقريره للعالم الإنساني ، فلا شك في أنه القانون الجامع لأسرار ذلك الإكسير

كله ، او انه العنصر الفعال فيه من بين سائر عناصره الأخرى التي هي بمثابة المساعدات لفعله ، العوامل على أثره . وهاتين شارعون في بحث هذا الموضوع الجلل على الأسلوب التحليلي ، والله ولي المؤمنين .

التوحيد هو أن توحده الله في ذاته وصفاته وأفعاله ، ومعنى ذلك في اصطلاح المتكلمين كما جاء في كليات أبي البقاء : « إن للتوحيد ثلاث مراتب : مرتبة (توحيد الذات) وهو مقام الإستهلاك والفساد في الله ، فلا موجود إلا الله . ومرتبة (توحيد الصفات) وهو أن يرى كل قدرة متفرقة في قدرته الشاملة ، وكل علم مضمحل في علمه الكامل ، بل يرى كل كال لمة من عكوس أنوار كاله . و (مرتبة توحيد الأفعال) وهو أن يتحقق بعلم اليقين أو بحق اليقين أن لا مؤثر في الوجود إلا الله . » .

وأما التنزيه فهو أن تنزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق ، وأنت تتبرأ من كل ما يحيش بصدرك من الميل إلى تكييفه وتصويره ، وأن تسد نافذة الخيال في مجال التفكير فيه ، وأن تعتقد قلباً وقالباً بأنه الحي القيوم اللطيف الخبير « ليس كمثل شيء » ، « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ، « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ، وأن كل سعي تبذله في تصويره بصورة ، وكل جهد تعمله في الوقوف له على ماهية أو كيفية أو كمية ، ضائع سدى وذاهب عبثاً ، وأن تجزم جزمًا لا تردده فيه أن « كل ما خطر ببالك فافه بخلاف ذلك » .

هاتين العقيدتين أثر على نفس معتقدهما من جهة التأديب النفساني والتكامل الخلقى ، لا يدرك خطارته إلا من أشرقت عليه لمة من نوره وحفت به نفحة من جلاله . فيها إكسيران إلهيان ، وروحان سماويتان ، تنزلان من النفس الإنسانية منزلة الشمس من سمائها ، فتطرد من دياجير الرعوبات البشرية وتزيل من أدران المتفضيات السفلية ، ما لا تستقل بوصفه الأقلام ولا تتطلع لمداه الأفهام ، كما سدرى له شيئاً من التفصيل .

قلت إن لهاتين العقيدتين أرواً على نفس المعتقد بها ، وأريد بالمعتقد من يدل عليه اللفظ بمعناه الصحيح ، لا من ألصق نفسه بالعقيدة وادعاهما ، فإن أصل معنى (اعتقد الشيء) صدقه وعقد عليه قلبه وخبره ، وقد تسامح الناس في هذا المعنى حتى أطلقوه على الذين يتوهمون أنهم معتقدون وما هم كذلك في الواقع ، وما هم إلا قوم ورثوا عن آباءهم تينك العقيدتين بعد أن طال على آباءهم الأمد ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، فأخذوهما عنهم لفظاً مجرداً ، وحشروا أنفسهم بذلك في مصاف أهل التوحيد والتنزيه إسماعاً ، ثم تركوا أنفسهم عملاً وفعللاً لأهوائهم وأهواء آباءهم من قبلهم ، مما بنا في تينك العقيدتين ويحافها ، وسما ذلك ديناً لهم جروا عليه أحقاباً وقروناً ، فجمدوا عليها جود الإنسان على صفاته الموروثة وعاداته المألوفة ؛ فإن نهبهم إلى ذلك مستشكل قابله بحشو من التأويلات ، وقذفوه بسيل من القياسات والتشبيهات حتى يفحموه أو يجرروه ، وليس هذا ببدع في أصحاب العقائد بل هو مقتلهم الوحيد ، وجهة ضعفهم التي يتسرب منها إليهم التشبث والتبديده وما ربك بظلام للعبيد .

نريد بالمعتقد بهاتين العقيدتين من عقد عليها قلبه ، ووقف عليها عقله ولبه ، فسرت أوارها في أعماق سرائره ، ونفذت سيالاتها الحسية إلى طويات ضمائره ، وبات وهما أدخل في نفسه من نفسه ، وألصق بمعناه من سائر هـ .

لا جرم أن المعتقد على هذه الصورة يحس في نفسه آداباً عظاماً ، ويأنس من ذاته سحابة فخاماً ، تنشأ فيه نشوءاً طبيعياً ، وتنبع من جوهره نبوعاً ذاتياً ، فلا يلبث أن يكون فاضلاً وهولاً يدري معنى الفاضل في عرف الحكمة الأخلاقية ، ويصيح حكيماً وهولاً يدرك تحديد الحكمة في الاصطلاحات الفلسفية ؛ وهل بغير هذا البيان يستطيع الباحث أن يفسر سرعة تطور العرب من الجاهلية الجهلاء إلى المدنية الأدبية العليا في أقل من ربع قرن ، وهي مدة لو كانوا قلبوا فيها البيوت مدارس وأقرا للعرب بكبار فلاسفة الرومان واليونان والفرس ، لما كانوا يستطيعون أن يبتلاوا ما كانوا مقرمين به من شرب الخمر ، وهو أقل

مصائبهم خطراً، فما بالك بتلك القوة التي كرهتهم (بدون مدارس ولا فلاسفة) في الحجر والمسر وطلب النار، وحب الانتقام والفارات والانقسامات، والتفاحش بالآباء وعدم المساواة، وهضم حقوق النساء ودفن البنات أحياء النخ.. من المصائب الاجتماعية والبلايا الأخلاقية، ثم إن أضفت لهذا ما تلاءم من رقيهم السريع وقيامهم بخلافة الله في الأرض قياماً أدهش الحكماء وحير العرفاء وأرغم معاطس العتاة وطأطأ جباه المتألهين الجفافة، وهم شرذمة معدودة وآحاد معدودة، لعلت أن هذه قوة القوى، وأن الباعث لها من العقائد لا بد من أن يكون ناموسها الأكبر وملاكها الأعظم.

أنا هنا لا أريد أن أسوق البراهين الطبيعية الدالة على وحدانية الله تعالى وتزهره عما يشاكل مخلوقاته، وعلوه على كل ما يخطر ببال أحد من عباده، فإن الكون يحمله وتفصيله يدل على هاتين العقيدتين دلالة لا تحتاج لإجالة نظر، وإعمال فكر، إنما الذي أريده هو أن أشرح ذلك الأدب الإلهي الذي تفيضه تأنك العقيدتان على المعنى الإنساني، فتقلبه إنساناً سوياً على مقتضى الغالب الفطري والنموذج الإلهي بدون علاج من كتب الأخلاق، ولا رياضة من قانون الفلسفة. ولو كنت واثقاً من صحة وجود إكسير الكيمياء الذي يقال أنه يقلب المعادن ذهباً، لقلت أن هاتين العقيدتين تشابهانه من حيث استيلائهما على جوهر الإنسان ونفي التلوثات العارضة عنه، وسبكه سبكاً جديداً على مقتضى قانون ليس في قدرة العقل الخوم حول تفاصيله.

من وحد الله فقد اعتقد أن «لا إله إلا الله»، ومن اعتقد ذلك رسخت في ضميره عقائد تلعبها، وانجملت عنه أوهام لا تتفق معها. أما ما يرسخ في ضميره من العقائد التي تلعبها، فتيقنه بأن لا معبود إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا حارم إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينالوا أحداً بخير فلن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله وتقدير الله، وإن أجمعوا على أن

يصيبوه بشر فلن يطيقوه إلا بقضاء الله وحكم الله ، وأن كل ما دون الله وجود حائل ، وظل زائل ، وما يشاهد من أفعال الناس وحركاتهم بما ينسبهم قصر النظر إليهم ، فهي نسبة مجازية وأمور اصطلاحية . أما هم في الحقيقة قالات منفعة وحوادث متصرفه ، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا كسبا ، ولا يستطيعون لغيرهم شرا ولا ضرا ، يملكون لقدرة لا تحد بعد ، ولا تقاس بحد ، فما مثل الملوك في أهبتها وتعاطفها ، والقادة في تكبرها وتغشمها أمام هذه القدرة المحيطة بالأكوان ، التي لا تحدها الأذهان إلا كمثّل الضمفان في مسكنتها ، والبسطاء في خاليتها وعجزها .

لو عقد الإنسان فؤاده وعقله على هذه العقيدة ، وأبعد عنه شياطين التأويلات وأبالسة التحريفات ، تنزلت على فؤاده من عالم الكمال الإلهي صفات عالية وخصائص سامية ، تستدعيها الحالة التي آل إليها ذلك الفؤاد من التجرد والصفاء كما يستدعي المألوم لازمه ، وكما يطلب الموصوف صفته ، وأول ما يهب عليه من عالم النفحات القدسية عاطفة الاستقلال والحرية ، تنزل عليه هذه العاطفة من اعتقاد أن لا معبود ولا دافع ولا ضار ولا رازق إلا الله ، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله ، فيحس أنه والكل سواء ، فما الملوك في قصورها ، والكبراء في ثروتها ورياشها إلا مثله مريون يملكون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، فيسقط من ذهنه صنم الوهم الذي يخيفه منهم ، ويدعوه للتحكك بهم ، ثلثته أنهم آلات منفعة لقوة الله وتأثيره ، وأشباح تروح وتجيء بأمر الله وتسخره ، فيرى أنه حر ، ليس لأحد عليه سلطان في أي أمر كان ، وأنه والعالمين في مستوى واحد من حق الوجود ، ليس لأحد عليه ميزة في الحقوق الإنسانية ، وأن القانون الذي يجب أن يشملهم هو وجميع أفراد نوعه هو قانون العدل والمساواة ، لا قانون التمايز والامهابة ، ويتحقق أن ما طرأ على العالم من مصيبة الخضر للقادة المطلقين والسادة القاهرين الجبارين هو نتيجة تسامح الناس في حقوقهم الشخصية وخضوعهم لقوتهم الوهمية التي تربهم أن قادتهم من طينة أرقى من طينتهم ، فقراء مسوقا سوفا اضطرابا لأن لا يسلم بتحكم روح على روحه ، ولا يمدوان أحد على حقوقه ،

فلا يرضخ لمسيطر يميل لتسخيره في أهوائه ، وتصريفه في شهواته . هذه الروح المستقلة تدفعه بطبعها لمعاداة كل من يمارسها من بني نوعه ، سواء كانوا من المدعين للوصاية الروحية ، المنتصبين بالوظائف الدينية ، أو من الذين يريدون اغتصاب السلطة الدينية وصرف الأمة إلى أحكامهم الاستبدادية ؛ فهو من هذه الجهة من ألد أعداء المتألهين وأشد أعداء المحتبدين ، من أي قبيل كانوا وبأي صبغة ظهروا ، فلا يذله ما يبدله الملوك من كواذب الألغاب وجواذب الرسامات ، ولا يأسره ما يأتيه به مدعو السلطة الروحية من فوائذ الأوهام ، وغوادع الأحلام ، لما يرى فيها من العدوان على استقلاله ، والذهاب بحريته وكراله .

تخيل أمة يكثر بين آحادها الموحدون الصادقون ، ثم انظر كيف تعمد فيها تلك السلطانان الضاربان : سلطة الملوك المطلقين ، وسلطة الرؤساء الدينيين ، وهما السلطانان اللتان غمرتا عظم الإنسانية ، وبلغتا من ضم حقوقها إلى زعم أن لا وجود لها مع وجود رؤسائها ، وأن حياتها فانية في حياتهم .

نعم ، تنعدم هاتان السلطانان وينعدم معها ما يتبعها من نقص في نظمات الحكومة ، وجور في قوانينها ، وامتنيازات بين رعاياها ، واستئثار من طائفة منها بالسلطة الروحية مدعية حق الهيمنة على أرواحها وعقائدها ، بما دعى ويدعو إلى أمور تستفز المواطن الساكنة وتوقظ الفتن النائمة ، وتجبر إلى كراهية السلطة ومجافاة الدين بالكلية هرباً من أولئك المفتصبين... وحالة العالم كله شاهد بما نقول .

هذا وحده أو عاطفة الاستقلال التي يشمر بها الموحدون بحكم عقيدتهم ، وأعظم به من أثر . أما ما يلبس عن التوحيد من عواطف أخرى فما لا يستقل باستيفائه كتاب ، كماطفة الشمع وكبر الفؤاد التي تنتج من اعتقاد الموحد وتيقنه بأن لا رزاق ولا حارم إلا الله ، فتراه أبي الفؤاد عزوف النفس ، لا يداهن الملوك والأمراء ، ولا يتقرب إلى الأغنياء ، لتيقنه أن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيهم أضعاف ما عندهم ، إن أراد له ذلك ووفقه له . فإن هم به خاطر

رغبة إلى الصعود لتلك المراكز الدنيوية ، وجهه وجهه شطر من بيده الإعطاء
والمنع ، راغباً إليه أن يهبه من القوة والأهلية ، وأن يرقظ في ذاته من عوامل
التنجيع في مراميه القصية ما يذلل به صعاب الحوائل ، ويسني له مثال الوسائل ،
فإن نال مناه وبلغ مداه ، زاد بالحق يقيناً ، وفي مذهبه تمكيناً ، وإن أخفق
سعيه وأكدى جهده ، اتهم الوسائل التي استعملها ، واستقل القوى التي بذلها ،
فزاد في وسائله تكيلاً ، وأمد قواه تلشيطاً ، حتى يبلغ ما قدر له وهو عسالي
الهمة كبير الفؤاد ، لم يلق به الجهل إلى مداحض الذلة ، ولم يدهوره الطمع إلى
مزالت الحسة .

حالة الأمم التي يكثر فيها الموحدون :

تخيل أمة يكثر فيها أمثال هؤلاء الافراد من الموحدين ترها أنفخم مظهرأ ،
وأكرم مخبرأ من أية أمة عصرية ممن وقرت في نفوس آحادها عاطفة الاعتداد على
النفس ، والثقة بالذات ، كالإنجليز والألمان والأمريكان مثلاً ، فإن هذه الأمم
استمدت هاته العاطفة من النظر في نواميس الحياة نظراً مقصوراً عليها ، أما
أولئك الافراد فتنزلت عليهم هذه العاطفة من جانب الكمال الإلهي الأقدس ،
فلا جرم إن التاثت هذه العاطفة لدى الأمم المصرية بشيء من النقص والجور
والشره والمزاحات الجنونية القاتلة لكثير من العواطف القلبية ، ولا غرو إن
نشأ تحت سمائمهم الفوضويون والمدميون وغيرهم . أما الأولون فتراهم مع
تتمتعهم بتلك العاطفة ، عاطفه الشمم وكبر الفؤاد ، متراحين متعاطفين ، مجتمعهم
الحياة برباط من حب خالص ، وود وثيق المرى ، لاتحاد وجهتهم في طلب
الكمال الإلهي ، لا لقيام أمرهم على النفع الدنيوي . هؤلاء لا ينتزهون عن أمراض
المجتمعات الحية ، فتصيبهم لفحات من التنافس على أعراض الحياة ، ولكنك مع
ذلك لا تعدم فيهم تلك الأريحية للرحمة وذلك الميل للتصافي والحب ، فلا يضيع

بينهم فقير ولا يهضم لديهم حق ضعيف، وإن ضاع فقيرهم أو هضم حق ضعيفهم،
فها ضياع وهضم يمدان رحمة إذا قيسا بما يصيب ضعفاء سواهم من الأمم التي
فيها عاطفة الاعتماد على الذات، ومركزة على قوانين الحياة الحيوانية .

هذا كله، ولا تنسَ عاطفة الشجاعة والعزة التي هي من أخص صفات الموحدين؛
وهي تلعب في افئدتهم من اعتقادهم أن لا ينفع ولا يضر إلا الله . نعم، متى
اعتقد الإنسان أن الإنس والجن لن يصلوا إليه بأذى لو حماه الله، وأنهم لن
يصبوه بمحنة إلا إذا بعثهم الله، سقط من عينه كل صن يقيمه الوهم في ذهنه،
فتراه لا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله، ومن كان كذلك كانت الشجاعة الصق
به من ظله، فمق رأى خطراً أمر الله بفشيانه واقتحامه دفاعاً عن دين أو قتالاً
في سبيل الحق، ألغى بنفسه غير هباب ولا ملتكى، وكيف لا يلقي بنفسه وهو
لا يخاف إلا الله، ولن يموت إلا إذا أماته الله، وهذا موقف قد أمر به الله،
فما الذي يؤخره عنه غير جيئات الوهم، وسطوات الجن ؟ .

هذا تفصيل موجز لبعض الخصال الكريمة التي تلتأ من عقيدة التوحيد نشوءاً
طبيعياً، ولا أحيلك في نظر ذلك بالحس إلا على أصحاب رسول الله ﷺ، فهم
وحدهم المثال الكامل الذي يليق أن يتخذ حجة محسوسة على ما نقول .

من هنا ترى أن عقيدة التوحيد تهب على الإنسانية بأدب إلهي يقيم الشخص
على صراط الحق ويبعثه للسير فيه بعثاً ذاتياً، ويحليه من الصفات الصالحة لممارية
الأرض وحماية الجماعة بخلائق تمجز عنها التربية وتميها دونها أساليب التقويم
والتهذيب المعروفة .

هذا الأدب لا يقتصر على تأدية الإنسان لأرقى مظاهر الكمال الدنيوي فقط؛
بل يؤديه لأسمى منصات الرقي الروحاني أيضاً، لأن الروح الإنسانية لا يحجبها
عن مشاركة عالمها الذي تنزلت منه، ولا يمنعها عن المتاع يجهل مشاهد ومعايد
إلا ما استدعا هذا الجسم من صفات الحيوانية ولوازم الحياة البهيمية . هذه
الصفات واللوازم التي اكتسبها الإنسان بتلبسه بهذه المادة كالهلع والجزع

والبخل والشح ، والخوف والجبن ، والحسد والحقد ، وغير ذلك من الصفات الذميمة المستوعبة لحبوية أكثر الناس ، والمستولية على مجموع مهمهم ، والمانعة لهم عن السكون إلى ذاتهم ، والطمأنينة إلى أرواحهم ، سببها نقص إيمانهم بالحائق الحق ، فإن الملح والجزع صفتان معناهما إظهار الحزن من فقد الصبر عند المصيبة . قيل هما بمعنى ، وقيل إن الملح أفحش الجزع ، فهاتان الصفتان ليستا من صفات الكاملين ، قال تعالى : « إن الإنسان خلق هلوفاً إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين .. الآية » . وكذلك البخل والشح ، والحقد والحسد ، والخوف والجبن ، صفات خسيسة لا تحمل إلا قلوباً جاهلة خلت من الإيمان الكامل ، لأن مدارها كلها على الشؤون السافرة والأمور المنحطة ، ومن كان يؤمن بالله إيماناً كاملاً ، ويرى أنه الفاعل الحق والمؤثر الفرد ، فلا يحقد ولا يحسد ولا يخاف ولا يمين ، ولا يشع ولا يبخل ، فيخلو فكره من الجولان في هذه الصفات وما يلازمها ، ومتى خلا فكر الإنسان من الرقوع في قدر هذه الصفات الخسيسة وتوابعها التي يقضي فيها ناقصو الإيمان أعمارهم الثمينة ، جال بطبعه في عالم الحقائق ، وسلك من باحاتها طرقاً سلكتها قبله الأنبياء الصالحون ، فبر في أثناء سيره على عوالم الجمال والكمال بطريقة طبيعية لا صناعية ، فتزداد علاقته بالعالم الروحاني متانة ، ويزداد الاتصال بينه وبين حقائقه إحكاماً ، فيرتقي فيه ارتقاء تدريجياً كما يرتقي جسمه في عالم المادة ، فتكون روحه في عالم القدس ترح وتمتع ، وجسمه في عالم الحس يكافح ويجهاد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكافة المرسلين والصديقين ، مع اختلاف في الرقب وتباين في المهم ، كما لا يخفى على القارئ .

من هنا يرى قارئنا أن (لا إله إلا الله مفتاح السموات والأرض) كما جاء في الخبر النبوي ، هي مفتاح السموات لأنها تؤدي الشخص إلى الكمال الروحاني في أبدع مجاله ومعانيه ، وهي مفتاح الأرض لأنها أقوى عامل كما رأيت لترتبة ملكاته ، وتهذيب مواهبه وتأديته إلى أرقى مظهر من مظاهر الحياة الأرضية .

أما عقيدة التنزيه ، وهي اعتقاد أن الخالق أعلا من أن يحد بحد أو يصور بصورة ذهنية ، فأثرها على النفس من أكبر الآثار وأعجبها أيضاً ، وإليك شيئاً من التفصيل .

قلنا إن الإنسان مفلطح على العقيدة بالخالق عز وجل لمساها بمحياته الشخصية وعواطف فؤاده الداخلية . وقلنا أن هذه المسألة مستولية على سائر مشاعره وإحساساته استيلاء غير محدود ، فمقله وفكره وخياله وذاكرته مسخرة لها ، مشغولة بها شغلاً يعرف بعض آثاره من أسوار الأمم قديمها وحديثها ، وأن مسألة هذا شأنها من التسلط على فؤاد الإنسان لخلقة بأن تقف في مهبط فكره ، وتكون دائماً حيال خياله ، ولا عجب بعد ذلك إن شطح الإنسان بمذكراته فيها شطحاً استنفد فيه وسع الخيال ، وجاوز به حدود الاعتدال ، ولا غرو بعد ذلك أيضاً إن أصبح لكل أمة في صفات الله تعالى وذاته كلاماً ينافي كلام جاراتها ، ولماذا لا تكون هذه العقيدة بعد ذلك تابعة لنمو المدارك وسعة العقل ، فيصلح اللاحق غلط السابق ، وينقح الأبناء ما تسامح في اعتقاد الآباء ، وينتهي الحال بالناس إلى النظر لأصحاب الأديان نظرم للحرفين المؤولين ، المتذبذبين المتلاعبين ، ولهم الحق في هذا النظر .

جاء الإسلام ساداً هذين البابين الهائلين ، باب الفكر في ذات الله وباب إعمال الخيال في إدراكه ، مقررأ أن كل ما خطر ببالك فإله بخلاف ذلك . منسذراً بالهلاك والنبور كل من يتجرأ على التطفل على الحوم حول هذا الحمى المنيع ، أو التطلع لاكتشاف هذا السر العزيز ، لأنه ليس من اختصاص هذا العقل العادي الوصول إليه ، والإشراف عليه . ألا ترى أن هذا العقل يهدم اليوم ما بناه أمس ، ويزري في هذا القرن بما كان يكبره في القرن السالف ، فلو أطلقنا للعقل حريته في الفكر في ذات الله وشؤونه العالمة ، وسمحنا للخيال أن يأخذ حظه من هذه المجالات السامية ، أصبحت عقائد الدين كمقائد العلم عرضة في كل جيل للتحوير والتغيير ، وكفى بهذا مسقطاً لمهبتها من نفوس الأخذيين بها ، ولو تركت

بلا محور ولا تغيير لكنت بنفسها أدل الأمة على أنها أفكار بشرية ، وخیالات ذهنية ، صورها الجهل ، وزينتها الأهواء ، ولأصبحت بذلك في وادٍ وعقول أتباعها في وادٍ آخر ، إذ يستحيل على الإنسان أن يعتقد ما لا يعقل ، أو يحترم ما يجهل أنه وهم باطل ، وخیال من الحقيقة عاطل ، كما هو حال أتباع أكثر أصعاب الأديان اليوم .

قلنا أن عقيدة وجود الخالق أمس ما أمس حياة الإنسان الشخصية ، فهو يبحث عن صانع الحكيم طلباً للطمأنينة على ذاته ، وغيره على حياته ، لأنه لا يستطيع أن يدرك له وجوداً أبدياً ، ولا حياة فيها جزاء عادل على الحسنات والسيئات ، ولا ناموساً عادلاً سائداً على الكون والكائنات حفظاً عليها ومراقباً لحركاتها وسكناتها ، ولا قدرة شاملة وحكمة كاملة وضعت هذا الكون على قواعد الحكمة وحسن التقدير ، إلا باعتقاد وجود ذات أولية منتزعة بكل الكمال ومتصفه بأقصى ما يمكن من صفات الجلال . ثم قلنا أن هذه العقيدة لما كانت أمس العقائد بحياة الإنسان ، فهي أكثر مدركاته تسلطاً على مداركه ومشاعره وقواه . ثم قلنا ، وأن مسألة هذا شأنها من التسلط على قواد الإنسان خلقة بأن تقف في مهبط فكره وتكون دائماً في مضطرب خیاله ، ولا عجب بعد ذلك إن شطط الإنسان فيها بمدركاته شططاً استنفذ فيه وسع الخيال ، وجاوز به حدود الاعتدال . ثم قلنا بعد ذلك ، جاء الإسلام فسد باب الفكر وباب الخيال دون هذه العقيدة ، وحال بين شهوات العقل وبينها حيولة لا يصح إسلامه إلا بها ، فكيف يمكنه الصبر على هذا الفصل بينه وبين أكبر شيء يؤثر على فكره وخیاله ؟

نقول إن الذي يصبره على ذلك ويثبت فيه : هو ما يشعره بسببه من الكمال المعنوي الحقيقي الذي ينبع في قواده ، والنور الذي يشرق على سرائره فيملأه سعادة وغطلة . والإنسان مغرم بالكمال ، ومشغوف بالنور والسعادة . وإذا أردت معرفة طرف من ماهية تلك اللذة والسعادة وكيفية نشوئها فلذلك :

الإنسان : ما انساق إلى الفكر في ذات الله والطيران في أجواء الخيال في صفاته وشؤونه ، إلا لما يحده من اللذة المعنوية في ذاته من جراء التحسس على علم

ما لم يعلم ولو وهماً . وقد عودنا أنه متى عدم الحقيقة ولذتها قنع بالخيال وتلهم به ، وربما غلا فقهر نفسه على اعتبار خياله حقيقة ، وهو يعرف هذا الضعف من نفسه ولا ينكره .

كل منا يشعر بلذة العلم الذي يمس مصلحته من أي جهة كانت فتراه يرتاح لسماعه أو لاستنباطه ، ومتى حصل له منه شيء طار به فرحاً وترنح له عجباً وأودعه في صميم قواده ، لا سيما لو كان ذلك العلم ماساً بما يشعره من الحاجة الدينية ، وما يرمي إليه من المقاصد الروحية ، وقد تحمل هذه اللذة بعض الناس على هجر أهلهم وبلده اكتفاء بها عن كل محبوب ، وتفضيلاً لها على كل مألوف .

ما منا أحد إلا وقد شعر بهذه اللذة العلمية ، سواء كانت فيما يتعلق بمصالحه الدنيوية ، أو بمراميها الدينية ومطالبه الروحية ، وهو أمر معقول لدى الكفاية لا يتردد في حصوله أحد ، لأن اللذة نتيجة سبب معلوم وهو العلم . ولكن ادعاءنا حدوث لذة ونور وسعادة بمحض قوى الفكر والخيال عن الجولان في موضوع العقيدة وبمجرد القناعة بها كما هي بدون تحديد ولا تعريف ، أمر لا يسلم لنا إلا بدليل منير .

نقول إذا كان سبب اللذة المعروفة لنا هو العلم ، فإن عقيدة التنزيه أكبر درجة يمكن أن يبلغها الفكر البشري من درجات العلم ، فلا عجب إن كانت لذتها أكبر لذة معروفة عند البشر . أما كونها أكبر درجة من درجات العلم البشري فلأنها تتعلق بصفات الخالق الأقدس من جهة كونها صفات غير محدودة ، وكمالات غير محصورة . وإن أردت أن تعرف كيف أن التنزيه أكبر العلم فإليك :

قلنا أن التنزيه هو أن تنزه الخالق عن كل ما يشاكل خلقه ، وأن تمتد أن كل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك . ولما كان الفكر والخيال عاملين دائبين وراء استكناه الجاهيل واستنباط المساتير ، باعثن للعقل على مجاراتها في تجوالها فسياًتيانك من جهة هذه العقيدة بمحصول ويحثانك على اعتقاده ، فإن كنت

غير مسلم فرحت بنتيجة كدهما واعتقدت ما أتيأك به من العلم ، حتى ينهلك منه على ضلالك ، أو يرتقي فكرك وخيالك درجة فيهدمان من ذاكرتك ما بنيناه أولاً ويقيان لك عقيدة جديدة وهكذا ، أو يجمدان بك على عقيدة راسخة رسمية من قبل الطائفة المسيطرة فلا تستطيع أن تتعداها وهما وإن كنت قد ففتها فعلاً . وأما إن كنت مسلماً منزهاً عاملاً بواجب التوحيد والتنزيه ، واقفاً بقواك العقلية موافقها الحق على حسب التعليم القرآني ، يحصل بينك وبين تلك القوى الإدراكية فيك ثورة داخلية يكون نتيجةها من العلم العالي ما يحميك ويسعدك . ولأجل تجلية عقيدة التنزيه كذا هي في جلالها ، وتصوير ما يحدث في المعنى الإنساني من الأخذ والرد فيها حتى يطمئن الضمير على حقيقتها ، نصف لك هيئة المناظرة التي تحصل بين القوى النفسية في سر الانسان :

(العقل) : إنا نعتقد بوجود الخالق سبحانه وتعالى . ولكن ما هو وكيف صفته ؟

(الفكر) : لقد سألت ما يجب أن يسأل عنه ، وسأبدل لك أقصى قواي للإشراف بك على أحسن ما تتوق إليه . وسأعتضد بالخيال .

(الخيال) : لبيك وسعديك : إني مملك حينما تذهب ، فإن عجزت عن الطيران بمقتضى طبيعتك طرت وحدي وصدقتك فيما أحدث .

(عقيدة التنزيه) : كفوا عن هذا الجدل . فأنتم ومن في الأرض والسموات جميعاً أقل من أن تصلوا إلى الله من هذا الطريق ، طريق المشاعر الحسية والعوامل الجسدية ، فإن سلطانكم مقصور على عالم الشهادة وأشياءه ، وليس الله تعالى بما يشابهه أو يشاكله حتى تقدروا على الوصول إليه من هذا المسلك .

(العقل) : وما هو إذن وكيف الوصول إليه ؟

(عقيدة التنزيه) : هو أكبر من أن يحيط الوهم بسرادات كاله وأعلام من أن يصعد التصور إلى معارج مجده وعلائه ، قدرة لا تحد بمحد ، وحكمة لا تنتهي

لغاية ، ورحمة دونها كل نهاية ، وصفات كمال لو أردت تصورها بهذا الفكر القاصر ، فلن تصل لشيء منها لأن فكرك مصوغ على قالب هذه العوالم المرئية المحدودة ، وأقيسته منتزعة من عالم الحس المتناهي ، فمهما صعدت فأنت في عالمك هذا لا تتعداه ، والله تعالى أعلم من أن يقاس بالحدود والهينات ، أو يدرك بالمعلومات والآلات .

(العقل) : إذن فكيف يعتقد الإنسان ما يحفل ؟

(عقيدة التنزيه) : لاني أقول لك أن حقيقة الله أكبر من أن يصل إليها العلم ، وأجل من أن يصورها الفكر ، وأعز من أن تحوم حولها المدارك . وصفاته أعظم من أن تحصر أو تحد ، أليس هذا أكبر درجة من درجات العلم ، وأقصى غاية من غايات قوة الإدراك ؟

(العقل) : العلم في عرفنا أن نعلم حدود الشيء وصفاته وعلاقاته بغيره ، أما هذا النوع الذي تذكره فلم نصلح على تسميته علماً .

(عقيدة التنزيه) : إن ما اصطالحتم على تسميته علماً ، أليس قابلاً للتحوير والتبديل والزيادة والنقصان ، حتى فيما تدعونه علوماً تجريبية ؟

(العقل) : نعم ، وهذا من أخص صفات العلم .

(عقيدة التنزيه) : أفتريدون أن يكون شأن العقيدة كشأن العلم من حيث قبولها للتحوير والتبديل على حسب درجات العقل ورفي المدارك ؟

(العقل) : لا ! لا يليق ذلك ، فإن فيه خطأ من كرامتها .

(العقيدة) : إذن فليس لنا إلا أمران : إما تناوُلها بآلاتنا القاصرة وعقولنا المحدودة ، وتمريضها للتحوير والتبديل على نحو ما عليه عقائد الأمم المبجلة ، وإما وقوف العقل عند حده والإقرار بعجزه المطلق عن تناول ما ليس من عالمه ولم يؤت وسيلة الصعود إليه .

(العقل) : إذن كيف يثلج الصدر بالعقيدة وتطمئن الخواطر لها ؟

(العقيدة) : الاعتقاد على النحو الذي أرسمه له لا يكاد يخالفك فيه أكبر ملحد ، فضلاً عن أنه أحسن ما يثلج عليه صدر المؤمن لأنه مستند على الحس .

(العقل) : كيف ذلك ؟

(العقيدة) : ألا تشعر بضرورة وجود قدرة أبدعت هذا العالم المدهش ، وتلك القدرة كبيرة للدرجة القصوى ؟

(العقل) : هذا أمر بديهي لا يحتاج لجدال .

(العقيدة) : ألا ترى أن هذه القدرة المبدعة دائمة العناية بمبدعاتها مواصلة الإمداد والتربية لها ؟

(العقل) : كيف ينكر الحس عاقل ؟ ولكن الملحدة يسمون هذه القدرة نواميس طبيعية .

(العقيدة) : إذا كنت تنكر عليهم تسميتهم لها نواميس طبيعية ، فلماذا تهتم أنت أيضاً بتقليدهم في تصورهما على صورة ما ، والحكم على صفاتها بحكم يناسب حالك ؟ إذا كان الملحدة قد جاوروا بتعديدهم تلك القوة فلماذا تريد أن تجور أنت أيضاً من جهة أخرى ؟ ألا ترى أنك لو اكتفيت بالعقيدة الفطرية وهي الشعور بوجود قدرة لا تحد أبدعت هذا الوجود على مقتضى الحكمة والعدل ، وأقلعت عن تعديدها وتصورها على قدر وسائلك القاصرة ، وكان اكتفى الملحد من جهة أخرى بشعوره الذي لا يمكنه أن يخالفك فيه مطلقاً لأنه شعار هذه الإنسانية أمام هذا الوجود المعجز ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدعي مطلقاً وجود هذا الوجود بلا قدرة عالية ؟ قلت لو كنت اكتفيت أنت بما تشعره بالفطرة من وجود تلك القدرة ، واكتفى هو أيضاً ولم يسمها نواميس ، أما كان ذلك داعياً لاتحادكما في العقيدة وتآخيكما عليها ؟ ولكنك لم تره بالوقوف مع الشعور الفطري ففقت تصور وتحكم ، ولم يقف هو أيضاً في مركزه بل

أخذ يجعل ويفصل حتى سهاها نواميس طبيعية . فنشأ بينكما خلاف موهوم ما كان لينشأ لو وقفنا عند حدكما ولزمتا مقامكما . أما تلج الصدر واطمئنان الخواطر فهي من لوازم التنزيه وصفاته . فإن شعورك بقدرة عالية متولية أمر الكون والكائنات على دستور العدالة والحكمة والعلم ، وأنها كما تولتك وأنت نطفة وربتك تلك التربية الجنينية ثم هدت أملك لربيتك وساقتها للعناية بك حتى كبرت وترعرعت ، هي نفسها التي تتولاك الآن ، وتبعثك بالدوافع التي وضعتها فيك إلى كمال أنت مستأهل له وإن لم تنته بعد إليه ولم تشرف عليه . شعورك بأنك مفقود بتلك القدرة التي لا تحد ولا توصف والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد ، يحملك هادئ ، الضمير تلج الصدر خالياً من جيشيات الشبه وسطوات الشكوك . وهل الشبه والشكوك تطراً إلا على محصولك العلمي وقضاياك العقلية ؟ ولكن هذه العقيدة التي لا أسمع لك فيها بالحكم عليها بفكرك القاصر وعلمك الناقص ، وأريد منك أن تدعها فطرية طبيعية كما هي ، كيف يطرأ عليها الشك وليست من قبيل معلوماتك المتعولة وقضاياك المتغيرة ؟

ألا ترى معي بعد هذا أن التنزيه أرقى درجة من درجات العلم وأنه أوجب لأن يطمئن إليه الخاطر وينشرح له الصدر ، وأدعى لأن تجتمع الأمم كلها عليه وتتأخى فيه تأخياً خالصاً لتساوي الكل في الشعور بموضوعة شعوراً فطرياً ؟ وأنه أعدل طريق يسلكه الإنسان أمام حاجته للعقيدة وارتياحه لها ؟

أما النور الذي يحل بالصدر والسعادة التي تفاض عليه من حلول عقيدة التنزيه به ، فلأن ردع القوة الفكرية والخيالية عن الجولان في أكبر موضوع يؤثر عليها ، وإيقافها عند حدها دون الخوض في مسائله ، يستأزم حدوث انقلاب غريب في دستور ملكة الإنسان الباطنية واتجاهات قواه الداخلية . فإنه بردها تترك القوتين عن الجولان في هذه العقيدة المستولية على مهاب مشاعر الإنسان ومسارب مبداركة ، كما أثبتنا ذلك قبل قليل ، تنقطع عن شياطين الأوهام والخرافات التي تلصق بالدين زوراً مادة البقاء ، فتنبجلي عن النفس بحكم الضرورة ، وهذه

الشياطين كما لا يخفاك قوى تسوية تفضيلية تحل بالنفوس المستعدة لها ، كما يجذب المسكروب إلى البقعة التي يجد فيها غذاءه فيفرخ فيها ويتكاثر حتى يخرج ذلك الشيء عن أصله بالتحلل . كذلك النفس الوهامة المحرقة تتجذب إليها تلك القوى الخبيثة فتفرخ فيها وتنمو وتستدعي ما هو أفتك بالحياة منها ، ولا تزال بضمير الإنسان حتى تحلل فضائله أو تمسخها ، وتصرفه في شؤونها وأهوائها إلى أن ينتهي وجوده على حال من الأحوال . ولكن حاول التنزيه في الفؤاد من جهة العقيدة ، وهي الجهة المتسلطة على سائر عواطف النفس وأميلها ، يقف بالنفس موقف الطهر ، ويمحها من فوائك الصفات الحسية وخوانس القوى الشريرة ، فتدع الإنسان لقواء الطبيعية ومواهبه الفطرية وهي أولى القوى بحق قيادته وأهدى الأدلة لإرشاده وهدايته .

عقيدة التنزيه فعمل بالنفس من التطهير والتتقية ، وتممرها من أرواح السكينة والحياة الصحيحة ما لا يفعله العلم الطبيعي الذي يزعم اليوم أنه يحل محل الدين في قيادة الإنسان ، وتحلّيه من أسر الحرافات الاعتقادية التي حلها لنفسه ومسح بها فطرته . يقول علماء الطبيعة والإنسان أن الخالق قدست صفاته وهب الإنسان مواهب جليلة ومنحه مزايا نبيلة ، وركبه مادة ومعنى على صورة قابلة للترقي والتهدب ، ووضع في وجود مناسب له من كل وجه وصالح لصقل ملكاته لما بينها من الارتباط والمناسبة ، ولكن الأديان وكهانا قد كانت ولم تزال عقبة كؤوداً في سبيل رقيه بما تفتحه له من مجال الخيال والأوهام وما تلتطخ به فطرته من الضلال والأحلام ، وما تصرفه فيه من الأعمال التي تقسد كيانه وتمسخ طبيعته ، فتجعله ملوكاً للأهواء مستعبداً للأساطير ، فجاء العلم الطبيعي بعد أن فاز على رؤساء الأديان ونجا من مغالبيهم ، لتخليص هذا الإنسان الضيف من أيدي مستعبديه ومضليه ، بخلع كل تلك الكسف المتراكمة على فؤاده ولبه من عقائد باطلة وأوهام عاطلة ، وتجريد فطرته عما يقف بها في أحوال النقص ، ويفسها في أقذاء الرجس ، فتخلص مواهبه من قيودها وتستقيم ملكاته على مناهجها ، ويزداد على نسبة العلم والعرفان الذي يعطى له رقياً ورفعة .

هذا ما يزعمه العلم الطبيعي المصري ويرجوه ويعمل عليه ، فماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة تخليص الإنسان من أسر الأهواء حقيقة ، ولكنه جار فعراء من عاطفة الدين أيضاً ، فضج العالم منه ضجة لم يزل دويها يخترق الآفاق للآن ، يسمها أصحاب الأذان والأقنعة وإن أنكروها الصم المفتونون . قال فيرنس جيافرت في كتابه (القعة الحاضرة) : « إن العلم قد غلا في الاستفادة من سرعة تصديق العامة أكثر مما غلا رؤساء الدين ، فلقد أثبت لها عدم صحة رموزها الدينية القديمة ، ووعدوا بتعويضها لها بأصول ثابتة أبدية لدين حسي جديد ، فلم يفِ بوعدها . ولما آب للإنسانية رشدتها ، وقد فقدت شعرايتها السابقة ، وجدت نفسها حيال فراغ أوسع مما كانت فيه قبل . وفي الواقع ، ماذا يفيد الإنسان علمه ببعض الحوادث الطبيعية بجانب ذلك الإلحاد المتجدد المؤلم الذي يجرأ إليه خميرها الفاقد لحرارة الحياة ؟ .

« إنهم ينصحبون كل إنسان بأن يكون لنفسه دينه الخاص ، ولم يفتنوا إلى أن هذه النصيحة المزدوجة تحتوي على تناقض يثنى ، حيث أن المذهب الحسي لم يترك للإنسان مجالاً في غير المسائل المادية المحضة .

« إن الحقد والمداة يزدادان يوماً فيوماً في نفوس أهل البأساء المحكوم عليهم بالفاقة إلى الأبد ، وإن جنون البئخ والكبر ينمو على قدر ذلك لدى أهل اليسار والبئخ ، وهذا الإلحاد الآخذ في النمو يسوق جماعتنا بماطفة المساواة إلى حالة ثوروية دائمة . واصبحت ترى الملوك العظام يتعاقبون على عروش الملك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضية . والحكم الاستبدادي بدل أن يتشبح في بعض الأفراد أضغى منتشرأ بين الملايين ، فكل ديموقراطي يتمنى أن يبلغ الرتب العالية . وترى الشعب لما أحس أنه خلص من أسر الواجبات الروحية التي تفرضها الكنيسة ، وازدري بذلك الدستور السيامي الذي يراه بتغير بسرعة جنونية ، أعطى لماطفة الأثرة فيه كل الحرية ، وصار يعتبر أن ماله من حق المساعدة في إدارة شؤون حكومته وسيلة لنوال مآربه الحيوانية بأسرع ما يمكن .

ولقد رجونا أن نداوي مصائب النوع الإنساني بالكتوز المادية التي ألفت بين أيدينا من منذ قرن من الزمان . كما تكاتف العلماء والمهندسون والصناع والميكانيكيون على زيادة متاع الحياة الدنيا زيادة عظيمة . ولكن لم يكن من نتيجة كل تلك المكتشفات إلا نشر حمى حب المال في الطبقات السحيقة جداً .

« فأي قانون أخلاقي يكفي لكبح جماح أهوائنا وإدخالها إلى مجاريها الطبيعية المعتدلة . لقد ذهب عنا الكمال المعنوي ولم يبق فينا إلا خوف مبهم من شيء غير مدرك . لأن العقيدة بالله لا يمكن زوالها من النفس ، فتأثر الذين لا إحساس لهم يستفيدون من وراء ما وقفنا فيه من الظلمات . وتثرى العقول المستنيرة بالعلم المحرومة من الدين تمذرهم في ارتكابهم الجرائم ، وهذا فقد أصبحت الشهوات غير واقفة عند حد .

« إن تحت هذا السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر اختاراً بأشد مما كانت في أي زمن من الأزمان . فإن جرائم الفوضويين ، وإفلاس المالبين ، وانتحار الأسر بأجمعها ، والوساوس الخرافية الآخذة في الانتشار بين الناس ، والجنون الذي لا ينتظر إلا سنوح الفرس ، وأصحاب الآفة البائسين ، وكل هذا الفساد الخلقي الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عم أجناسنا ، ناشئ من عدم وجود قاعدة دينية تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتياجنا الدائم للعمل وبين عاطفتنا للحب .

« لذلك ترى ظلمات من الحزن والكبد آخذة في الاسوداد كل يوم ، ملقبة أطلقناها على عالمنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الآفة ستحصل له كل ما يتمتع من مرور وانتسراح ، حتى صرنا وكل يوم لنا من طلب جديد ، وكل طائفة تسمى لنوال امتيازات جديدة ، وكل فرد يدعي لنفسه حقوقاً ليس لها حد تنتهي إليه ، وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عليه من الكبير والتمرد معترفاً بأنه أمام الحياة أضعف مما كان في أي زمن من الأزمان .»

وقال العلامة كاميل فلامريون - ونظن أنه غير مجهول لدى المسلمين - :
 « لا يجوز لنا أن نخجل من الاعتراف بما وقعنا فيه من الانحطاط لأننا رضىنا
 به ، وأصبحت عقولنا المتشعبة بالأثرة لا هم لها إلا أغراضها الذاتية . أليس
 حفظنا اليوم من الحياة قد استحال لجمع الثروة بلامبالاة بوجود جمعها ، والحصول
 على المجد بطريق الاغتيال لا الكسب ، والجلود وعدم الاهتمام بالدستور والواجبات ؟ .
 وأن من التناقض البين المؤلم أن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم مما لا مثيل له
 في التاريخ ، وأن هذه الفتوحات المتوالية التي تمت للإنسان في الطبيعة ، بينما
 رفعت عقولنا إلى المدرجات العالية أهبطت إنسانيتنا إلى أخس الدرجات . ومن
 الحزن أن نحس بأنه بينما نشعر ببناء قوتنا يوماً بعد يوم ، تنطفئ حرارة
 قلوبنا ، وتصح زهرة حياتنا القلبية بتأثير غلبة المادى والشهوات
 الجسدية » ا. هـ .

إذا علمت هذا ، رأيت أن الصراع الإلهي الأعدل والمخرج من كل هذه
 الفتن المزعجة المحتاجة هو الإسلام ، فإنه المنهاج الوسط بين إفراط الأديان المحرفة^١
 وتفريط العلم الطبيعي . أفرطت الأولى في أمر الإنسان ، وأطلقت كهانها لأنفسهم
 عنان الحرية في أمر العالم وتسخيروه بإرادتهم ، فثارت الإنسانية في وجوههم
 وقارعتهم بالحديد والنار حتى خلعن العالم منهم ، فجاء العلم ولكنه في طرف
 التفريط ، فأزال عن النفوس أعز مطالباتها وسمى في إقناعها بإمكان قيامها على
 الصراع الحيواني مقصوراً على الطين ولذاته والحس ومقتضياته ، منكرأ لها
 الروح والخلود والثواب والعقاب وعالم ما وراء المادة ، فاستراحت إليه هنية
 واستنامت له برهة ، ثم أحسنت بما أفزعها وأزعجها فقامت تنشد مطلوبها
 عزيزاً وتطلب مفقوداً غالياً . وما هو ؟ هو الإسلام ... لأنه حاصل على أرقى
 ما تتوق إليه النفس من مطالب روحية وكالات نورانية وعواطف قلبية ، وحال
 بأقصى ما يتناهى العلم من معاداة الخرافات ومجافاة الظنون والوقوف بالنفس
 موقف الطهر عن اعتقاد الأوهام واقتفاء أثر الحزبيلات ، وتسليم قياد النفس
 للقادة المضلين والهداة الفاوين . الخ . مما يطلبه العلم ويحده نفسه في تقريره . لأن

عقيدة التوحيد وهي توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله، وعقيدة التنزيه وهي ردع الفكر والخيال عن المحوم حول تصوير الخالق وتكييفه، وما يقتضي ذلك من الأدب النفساني الباهر، وما يتبع ذلك من البعد عن الظن والتقليد والاعتقاد بلا دليل الخ... مما هو من قواعد هذا الدين القيم؛ كل ذلك يحمل المسلم أشد حيلة لنفسه من أي عالم أو متعلم على الأسلوب الحديث. فإن المسلم يمتد أنه مسؤول عن كل شيء، وعن أقل زيغ في الدنيا والآخرة لا في الدنيا وحدها كما هي عقيدة طلاب العلم الطبيعي، فهو بالضرورة أكثر احتفاظاً منه بنفسه. لا تقلّ قلم لا نرى المسلمين كما تصف؟. فإني أقرر ماهية الإسلام من أنه الصراط الإلهي الأعدل الذي سيرت العلم والأديان معاً. أما المسلمون فلنا عليهم كلام آخر.

إذا تقرر هذا فقد ظهر لك بأجلى الأدلة أن الإسلام الذي عنوانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحليته التوحيد والتنزيه بأخص معانيها، هو الدين الحق الذي سيؤوب إليه المفرطون والمفرطون معاً. أما المفرطون من أصحاب الأديان فإنهم يلاقون من أنفسهم ومن الوجود كل يوم حرباً عواناً، وقد رأيت وترى أنهم يقولون في كل صقع ويضولون في كل جهة، وليس هذا الاشمعلال عرضاً يزول بل هو مستند على موانع طبيعية تمنع من بقاء أديانهم لمخالفتها للعقل والطبع معاً. وأما المفرطون من أصحاب العلم الطبيعي فلا يمكنهم الثبات في وقفتهم مع الحس، وقد أريناك أنهم أخذوا يحارون ويصيحون بفقد العقيدة. إذن فلا بد من دين يتفق عليه الطرفان، ويكون وسطاً بين الإفراط والتفريط، وكتابه محفوظاً من التحريف والتخليط، وتاريخه معروف مشهور. ولا دين فيه هذه الصفة الإلهية غير الإسلام، الذي جاء يدعو الناس إليه محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد».

* * *

المحاضرات

لاحظنا أننا كثيراً ما نسأل في نوادينا الخاصة أسئلة كبيرة الخطر جليلة الفائدة ، فنحجب عنها شفيهاً إجابات لا يحسن إغفالها عن قرائنا المحترمين ، لا سيما وقد تسبقها محاورة بديعة تجعل لتلك الإجابات من الوقع في النفس ما يثلج الصدر ويرضى به العقل . وقد كنت أود أن أجعل لتلك المحاضرات مكاناً من «الإسلام في عصر العلم» حرصاً على ما يحى فيها من أفكار جديدة، ومدركات ثمينة ، أخشى عليها الضياع من الذاكرة مع طول التردد ، واستحسن أن أكتب كل محاضرة تحت عنوان خاص ، وأعقد لها مقالة أنقلها فيها من لسان المخاطبة إلى لجة العلم ، إلا أنني رأيت فيما بعد أن في ذلك من التنب ما لا يحتمل لاستلزام كتابتها إلى الزمان الطويل ، واستيعاب كل واحدة منها جزءاً من أجزاء «الإسلام في عصر العلم» الشهيرة ، فضربت المصنع عن ذلك ، وعولت على طريقة أحسن لنا ولقرائنا وأكفل للإتيان بما نرمي إليه وزيادة ، وذلك بإنشاء باب جديد في «الإسلام في عصر العلم» نجعل لاسمه (المحاضرات) نودعه أكثر ما سئلنا عنه وما أجبنا به ، ونزيده ما يحتمله المقام بما لم نسأل عنه من الخواطر التي تخطر بالقلوب وتذب في الضائير ، ويميل صاحبها لأن يجد لها حلاً ، أو يسمع عنها تفصيلاً شافياً .

لذلك رأينا أن نسلك لها مسلكاً منتظماً ، فنبدأه بالكلام على الإلهيات وما يتعلق بها من معارف وحقائق أو شكوك وشبه ، ثم تتبعه بالنبوات وما يمه من الكلام على الوحي وإمكانه ، والأنبياء وأحوالهم ، وخصوصاً حال خاتم النبيين سيدنا محمد ﷺ ، ثم يتلو ذلك الكلام على الروح والخلود والعقل والنفس والإدراك والعلم والمدنية ، وجميع ما يرتبط بالمسائل العمرانية الكبرى التي تشغل قواد العالم العلمي اليوم .

كل هذه المعارف ستأتي على أسلوب المحاوره بين اثنين ، ولنا من ذلك غرضان : أولهما - أننا بهذا الأسلوب نتقلب على أشد النفوس استعصاء على المطالعة ، ونجبرها على استيعاب كل ما يكتب في هذا الباب ، لأن شكل المحاوره وما سنودعه فيها من الجواذب البيانية والكلامية يقهر الإنسان على المطالعة ، ويجعله يتقن لو طال الموضوع إلى ما لا نهاية ، وكفانا ذلك شرّاً لمبادئنا ، وإلفاتنا إلى نظرياتنا ، ودخضاً للشبه المستعصية التي تمل بالقلوب وتلشب فيها . والغرض الثاني لنا من الشروع في هذه المحاضرات هو محاولة الوصول إلى سرائر النفوس ، والنفوذ إلى ضمائر القلوب للتنقيب فيها على ما أشربته من لفحات الشبه الهائلة ، وما تأوتت به جيوشات الشكوك الفادحة التي تستلزمها قشور العلوم العصرية ، وتسلك من النفوس مسالك الخفاء والبطون حتى يكون صاحبها بالعمل على أشد المذاهب إلحاداً وفتوناً ، وهو بقوله يظن أنه على الحنيفية السمعة . وربما ظن في نفسه أنه أحد الأبدال ، وقطب من الأقطاب ، هذه الشكوك والشبه التي تدق حتى لا تدرك ، وترق حتى لا تتوهم ، لا يمكننا أن نعالها في صميم الأقدرة إلا بهذا الأسلوب التحليلي الذي عقد ومميناه بالمحاضرات ، فإننا به نتوصل إن شاء الله لمناجاة السرائر ، ومناجاة الضائير ، ومكاشفة النفس بأدوائها بحيث لا نخرجها ولا نخرجها ، والله نسأل أن يرفقنا لتوفية هذا الموضوع حقه ، فإنه من أصعب ما تصدينا لكتابته ، وهو ولي المؤمنين .

★

نحن لأجل البدء في موضوعنا نتخيل أن فيلسوفاً عصبياً من تركت في مداركهم صورة كاملة من صور العلم بجميع مسائله ومعضله ، يقابل رجلاً مسلماً وقف من أحوال العالم على كل ما يعني الإنسان صاحب الشعور الحي والنفوس الصاحي ، وتخيّل أيضاً أنها تعارفا وتوافقا وتعافرا أياماً وليالٍ ، وعرف كل منهما من أحوال صاحبه ما يعرفه الآخر من أخيه ، وسئير إلى السلم بحرف (م) وإلى الفيلسوف بحرف (ف) :

(م) - أظن أننا قد وصلنا من صلة المعرفة والمرافقة إلى حد يسمح لنا بتبادل النصيحة ، فما من أحد إلا وهو في حاجة إلى الإرشاد من هو فوقه أو مثله أو دونه ، وأراك قد عاشرته وزاملته وعرفت من أخلاقي وصفاتي وعاداتي ما لا يكاد يطلع عليه غيرك ، ولا أشك في أنك رضيت من أموري أشياء وسقطت أشياء ، كما سرتني أنا أيضاً منك أحوال دون أحوال ، فهل لك في مساجتي البحث فيما يحبك بصدري مما لم يرضه أحدنا للآخر ، لنؤدي لأنفسنا واجباً إنسانياً جليلاً في هذا الدور ، دور الحياة الأرضية ، والفترة الجثمانية .

(ف) - لقد كاشفتني بما كنت أحدث به نفسي ، نعم قد لاحظت عليك أموراً لا يقر عليها عقلي ، ولكنك قد أثرت عليّ بلطفك وحسن مراعاتك لدرجة أحب معها أن تبدأي بما تلاحظه عليّ .

(م) - أشكرك على هذا الأدب ، ولولا أنني أرى في امتشاك الدعوة معنى لا يقل عن الأدب قدراً ، لنأزعتك شيئاً من حقي في هذا الجمل الخلقى .

أول شيء ألاحظه عليك عدم ذكرك للمخاليق الذي فطرك وصورك ، فأراك تقوم وتنام وتكد وتعمل ، وأنت لاه عن حقوق المبودية ، سامٍ عن أنشودتك الروحية ، كأنك بمن لا يرضخ لعقيدة ، ولا يدن لله بطريقة رشيدة ، وهو أمر لا يتفق مع ما أراه فيك من سمو الفطرة ، وسلامة الشعور ، وسمة المدارك .

(ف) - إني لأعجب من اتفاق الضميرين لهذا الحد . وأنا أول شيء أنتقده

عليك مع ما أراك عليه من غزارة المادة العلمية، والتبسط في المدرجات الفلسفية ،
والنفوذ لسرائر المذاهب المصرية ، أن تكون كما أنت مسبحاً مصلياً ، تقوم لا
هم لك إلا الركوع والسجود ، وتنام ذاكراً الملك المعبود ، وهكذا يتغلغل
كل حركاتك وسكناتك لهف وشغف يتغيران بتغير الأوقات والمشهد ، فلم
هذا الشغل الشاغل والكبد المتواصل ، وأي فائدة تعود على جسمك وعقلك منه ؟

(م) - ألا تعتقد بوجود الصانع جل وعز ؟

(ف) - هب أي أعتمد وجوده ، فما فائدة تكرير ذكره ، وما فائدة
الصلاة له ركوعاً وسجوداً ، هل هو في حاجة لذلك منك ، أو أن مدده ينقطع
عمن لا يفعل مثل فعلك ؟

(م) - الآث تبين لي أنك لا تعتقد وجوده ، إذ لو اعتقدت وجوده لما
أل بك الحال، لقطع الصلة التي تربط المخلوقات به وهو خالقها وقيومها . وبما أن
الغمام مقام تناصح فأرجوك أن تصدقني . هل تعتقد بوجود الصانع أم لا ؟

(ف) - ماذا تعني بقولك انصانع ؟ . إن كنت تعني به ذاتاً متشخصة ،
لها أنصار وأعوان من الملائكة على شكل الملوك الأرضيين ، يأمر وينهي ويصرف
الأمر ويديرها على أسلوب السلاطين المطلقين والقادة الأعلين ، فتلك عقيدة
لا تحتاج لدليل على أنها بقية من بقايا الأولين . وأما إن كنت تعني بالصانع مجموع
النواميس الطبيعية التي يقوم عليها الكون البديع ، فذلك مما لا تجرد من
يخالفك فيه .

(م) - أما نحن معشر المسلمين فلا نعني بالصانع ما رُسفته من شكل الملوك
والقادة ، بل تلك أمور صرفنا ديننا عن تخيلها تنبهاً فضلاً عن اعتقادها
اعتقاداً ، ولكنني قبل أن أجلي لك ما عليه أهل ملتنا من هذه العقيدة الرئيسية
أحب أن أسألك عما أردته بقولك نواميس الطبيعة التي جعلتها قيوماً لهذا
الكون البديع .

(ف) - ونحن مثلك نجعل معنى نواميس الطبيعة ؟

(م) - أنا لا أجهل معناها العلمي ومفزاها من حيث تقريب المعلومات إلى الذهن ، فهي في نظري آلات تعبيرية ، ووسائل علمية ليس إلا . مثال ذلك : رأينا أن الأجسام الثقيلة متى حركت ونفسها في الفراغ سقطت إلى الأرض ، فقلنا لا شك في أن في الأرض قوة تجذب الأجسام إليها وتتجه بها نحو مركزها ، وسميناً تلك الظاهرة الطبيعية ناموساً طبيعياً . ورأينا أن الكوكب الساوية معلقة في الفضاء بدون سناد لا يختل لها نظام ولا يعتري رحدتها انقسام . فقلنا لا مناص من فرض أن هذه الأجرام مجذوبة إلى الشمس بقوة اصطلاحاً إلى تسميتها بالجاذبية العامة ، وسمينا ذلك ناموساً طبيعياً أيضاً . من هنا يتضح لك أن ما نسميه نواميس هي قضايا ذهنية استلجها العقل من نسبة بعض الكائنات إلى بعضها علاقة الأجزاء فيما بينها ، فهي صفات الموجودات وخواصها . ولوازم المركبات وأحوالها ، فهل يسلم العقل بأن تكون صفات الشيء سبب وجوده وقيوم بقائه ؟ ومن يدعي أن نواميس الطبيعة هي سبب إيجاد الكائنات ويقام بعد ما اتضح لنا أنها صفات الأجسام وخواصها ، كان كمن رأى الإنسان وهو حي مدرك عاقل حكيم ، فادعى أن حياته وعقله وحكمته نواميس طبيعية رأتها هي التي صورته وأبدعته .

(ف) - هذا تمثيل لا ينطبق على الواقع .

(م) - أنا لا أرى فرقاً بين الأمرين . فإن من يستجلي الطبيعة وقواها ، ويستعرض كائناتها وممالكها ، ويشاهد علاقاتها ببعضها ويسمي تلك العلاقات نواميس طبيعية ، ثم يدعي أنها هي التي صنعت الكون بمسافيه ، لا يفارق في نظري عن يجعل صفات الإنسان سبب إيجادها ؛ على أن صفات الإنسان من حيث الإدراك والعلم والشعور والإرادة والاختيار ، أكمل بما لا يقدر من نواميس الطبيعة . إذ ليس بين تلك النواميس ما يسمى ناموس الشعور ولا ناموس الإدراك ، وما كما لا يخفى أكمل صفة موجودة في الكائنات .

(ف) - إنكم معشر الاعتقاديين لا تفارقكم الحماسة كيفما كنتم وحيثما وجدتم ، وإنك لتكلمني ويخيل لي أنك تنهيا لحرب دينية على مثال ما حدث في القرون الوسطى . وإني لا أزال أؤكد أنني لفي غاية الاندهاش من رؤية سطوة العقيدة بفؤاد عالم متضلع مثلك . ولعل هذه أول مشاهدة لي من هذا القبيل ، وهي تؤكد لي ما سمعته من أن العلم الأوربي الذي جرف أمامه عقائد العالم الغربي أحدث في المسلمين حركة من الحماسة الدينية تشبه ما كان لأباهم منها قبل عشرة قرون . ولعل هذه الحماسة هي التي جعلتك تنتظر للقضايا العلمية بهذا النظر المزري المستخف ، ولا غرو بعد ذلك إن رأيت العلم حقيراً ونتائجه أحقر منه ، وضربت بقضاياه عرض الحائط كما تفعل الآن .

(م) - حاش لله أن يحقر المسلم العلم الحق وهو قوام عقيدته وملاك يقينه ودعامة إيمانه ، وإنما هو يحقر الظنون والآراء الخالية التي الصقت به زوراً وغروراً ويرى نفسه مسوقاً لمماريتها أنى وجدها ، لأنها هي التي أضرت بمقول البشر وعشمتهم ومممت فطرم بما نفتته فيها من عموم الإلحاد الذي لا موجب له البتة ، وما أنا أراك تتكلم باسم العلم ولا تتأخر عن القول بأن الصانع هو نواميس الطبيعة ، فهل نواميس الطبيعة هي غير ما وصنت لك ؟ وهل العلم يبيع لك هذا القول ؟

(ف) - يرينا العلم بالمشاهدة والحس أن الحوادث الطبيعية مقودة في حصولها بقوانين ثابتة معينة ، فلا تسقط ذرة ولا ترتفع شعرة إلا بسبب معقول تابع لسبب أرقى منه ومرتبطة بسائر الأسباب ارتباطاً رياضياً منتظماً . وكلما ارتقى الإنسان في العلم واستشرف من مساتير الكون ما كان محجوباً عنه ، أدرك نواميس جديدة وأشرف على علاقاتها الأكيدة ببعضها ، فهو أمام هذه المشاهدات المحسوسة لا يتألك نفسه من أن يستنتج أن قوى الكون كله نواميس مرتبطة بعضها ببعض تنتزل عنها الحوادث تنزلاً ميكانيكياً اضطرارياً ، هذا كل ما في الموضوع ، فإن ثلثت حدة هذه الحماسة قليلاً رأيت الأمر كما أراه جلياً لا يحتاج لجدال ولا نزاع .

(م) - إن ما قلته لك آنفاً يكفيني مؤونة الرد على ما تقول الآن ، ذلك أنك مهما ارتقيت في استجلاء الإبداع الطبيعي ومموت في استعراض مسائره وأسمراره ، وأشرفت على نواميس لها أعلا وأعم ، فإنك لا تزال تشرف على صفاتها وخواصها لا على أسباب إيجادها . ومن العجيب أن يغيب عن مثلك وجه التفرقة بين صفات الشيء وعلة وجوده مع الفرق الشاسع بينها . فإن كنت تراني مغلوباً للحجاسة الدلينية ، فألتبس لنفسي بها عذراً ، أما أنت فلا أرى لك عذراً في هذا الخلط ، ولعله من الحماسة الفلسفية .

(ف) - أنا ما قلت لك أن هذه النواميس المشاهدة: هي التي أبدعت هذا الإبداع كله ، بل قلت لك أنك كلما ارتقيت في علم الكون وجدت نواميس أعلى وأرقى ، مما يدل على أن مصرف الكون هي قوانينه ، ومق ثبت أنها المصرفة له المدبرة لشؤونه ، فلا يعد عن العاقل أن يستنتج بالبداهة أنها هي أو نواميس أرقى منها قد صورته على هذا الشكل المدهش ، ولا موجب لفره قوى وراء الطبيعة . على أي أعجب كيف تكرر أن صفات الشيء هي سبب وجوده ، مع أنك تشاهد أن مبدأ الإنسان علفة صغيرة كونتها النواميس الجسمية في صلب أبيه ، ثم تولت تلك العلفة نواميسها ونواميس الرحم وما يتبع ذلك مما له علاقة بتكوينه ، وما زال ينمو ويتصور حتى صار كامل الخلق ، فأثرت عليه نواميس فاندفع من بطن أمه إلى هذا العالم ، وما زالت به القوانين الوجودية حتى بلغ أشده وأكمل عقلاً وجسداً . . أليس في هذه المشاهدة ما يحملك تعتقد بالحس أن صفات الشيء هي سبب تكوينه وتصويره ، وقس على ذلك سائر الكائنات علوها وسفلها ، جليلها وحقيرها .

(م) - أنا أعجب غاية العجب من هذا النظر القصير ، لا تواخذني في هذا التمييز ، لا جرم أن من يعتقد ما تقول كان كالذي رأى تلك الآلة الكبيرة البديعة التي يلتقى إليها دقيق وماء فتخرجه بعد قليل خبزاً ، فاعتقد أن الخبز تنج بقوى عدد تلك الآلة بدون دخل لمصرف ولا مدبر آخر ، وغفل عن ذلك

العقل الكبير الذي اخترع تلك الصناعة المدهشة وأودعها تلك القوى المختلفة ، وأضرب عن ذلك العامل الذي يدها بالحرارة التي تدير حركاتها وبالشحم الذي يسهل دورانها . ألا ترى أن هذا التشبيه منطبق على من يعتقد ما نقوله تمام الانصباقي ؟ . فإنك إن قلت أن النواميس الطبيعية تتولى الأشياء وتربيها من أول ما تكون خلايا ميكروسكوبية إلى أن تصبح كائنات من أبداع الكائنات الأرضية ، ووقفت عند ذلك الحد ولم ترد أن تصمد بفكرك إلى ما بعد هذا المدى القصير ، كنت كمن يظن أن قوى تلك الآلة نواميس فاعلة مستقلة ، ويدعي أن الآلة قائمة بذاتها لا تحتاج لمن يدها ويحركها مع أن المشاهدة تدل على خلاف ذلك ، إذ قد تبين أن تلك الآلة محتاجة في كل لحظة لعقل المدير وعنايته . وهل هذا الوجود بنواميسه المختلفة ، وفواعله الكثيرة التي تراها تحدث وتربي وتلاشي ، إلا كمثل تلك الآلة الضخمة بما فيها من عدد ولوالب ومحركات وضواغط الخ .. وهذه الآلة كما احتاجت لفكر المخترع وعقله وعناية المدير ورعايته ، كذلك الكون احتاج إلى مبدع يبدعه ويحتاج دائماً إلى مصرف يصرفه ومدير يديره . هل بعد هذا يمكنك الوقوف مع نواميس الطبيعة المجردة ؟

(ف) — إنكم معشر العلماء الاعتقديين برعتم جداً في العلوم الجدلية ، لأنها أسلحتكم الوحيدة التي تحفظون بها مراكزكم أمام العامة والخاصة ، ولكن الوجود يا أخي غير متبع في تركيبه وتشكله وبقائه أو تلاشي هوائين المصلي المنطقي وقواعد الفلسفة الكلامية ، ولو كانت عويصات المسائل تحمل مثل هذه الوسائل لصحت جميع الديانات . الوثنية الموجودة على سطح الكرة الأرضية ، لأن رؤسائها كلها من أبرع الناس في الكلاميات ولم يؤسسوا مذاهبهم إلا على قوانين منطقية معقولة لديهم ، ولو ظللنا في مبحثنا جارين على هذا الأسلوب الجدلي لأقنينا أعمارنا ولم نصل أنتيجة .

(م) — أنا ما جادلتك إلا للوصول إلى فهم ما ادعيت من أن الصانع جل عزه هو نواميس الطبيعة ، وأظن أن لي الحق في استيضاحك ما يبههم علي من

كلامك ، وإلا فتكون أنت واقع فيما تنعيه على غيرك ، وإذا كنتم معشر أنصار الفلسفة الحسية تقولون ما لا يمكنكم شرحه ، وتسلندون على مجاهيل يقف العقل أمامها خاسئاً حسيراً ، فما فضلكم على من يعتقد ما لا يعقل ويسجد لما لا يوجد؟ .

(ف) - أنا إن كنت عجزت كما تقول عن شرح ما أبديته لك ، فذلك لأنه من قبيل ما لا نعلم ولم يصل العلم البشري إليه لماسه مبدأ الخلق وأصل التكوين ، وليس بمار على الفيلسوف أن يقف، حيث انتهى إليه علمه ، ووصل إليه فهمه ، منتظراً ما يفتح عليه من مساطر الحقيقة فيواري السير للأمام ولكن يبطء ، وتحفظ لكيلا يرتطم بما يضلله ، أو يبيته في جهله . أما أنتم معشر الاعتقاديين فتنهجمون على المجاهيل الكبرى تهجم العارف بها المحيط بسرائرها ، وتحكمون عليها نقضاً وإبراماً وسلباً وإيجاباً كأنكم أنتم شر الخطأ ، أو تنزهتم عن الخلط والخط ، هذا ما جعل مذاهبكم تمد بالآلوف وكلها في تشاكس وتنابد لا ينقطع مددها ولا تقيض مادتها ، بخلاف أنصار العلم وأتباع الفلسفة الحسية ، فكلهم على طريق واحد على اختلاف البلدان واللغات وتعدد المناحي والاتجاهات . ألا تتخذون لكم من ذلك عبرة ؟

(م) - هذه النقمة لا تفارق أنصار الفلسفة الحسية في كل محاولاتهم ، وقد جعلوها حصنهم الحصين في الهروب من وجه الحجج المفعمة بالدلائل الملزمة ، فما نقرأ لهم كتاباً علمياً في أي موضوع كان إلا ونجد فيه هذا الدرس في كثير من أبوابه ، كأنه رقية سحرية ينفثونها في أذهان أضدادهم فتقلبهم إلى جهتهم ، وقد رأينا كثيراً من الناس متى أصفوا إلى هذه المقالة التي تختلف لفظاً على حسب أساليب الكتاب وتعدد معنى ومعزى ، قطبوا وجوههم واهين أنها أصابت منهم المقتل ، وبلغت بهم المقطع مع أنها قضية كلامية ، المادوية أحق بها من غيرهم .

لأنهم يزعمون أننا تنهجم على مبدأ الوجود وأصل التكوين ، ثم نتحكم عليها فنصدر أحكاماً جائرة لا تتفق مع الحقيقة تنزع بنا إلى التخالف والتباينة ،

وهو ليس بصحيح ، فإننا ما عصينا أحكام الحس والمشاهدة في شيء مما ذهبنا إليه . وذلك أننا رأينا وجوداً محسوساً فقلنا لا بد له من موجد ، ورأينا ذلك الوجود حياً متربطاً بحكم الصنع مدهش التركيب فقلنا لا بد من أن يكون موجهه حياً عالماً قادراً حكيماً . الخ ، وهذه الأحكام كلها مستندة على الحس والواقع . أما ما نشأ من الخلاف فهو في تحديد هذا الخالق وتكييفه وهو من شهوات العامة وأهوائهم . إذن لسنا في شيء من التهجم ولا التحكم . أما أنصار الفلسفة الحسية فقد تهجموا وتحكوا . أما تهجمهم فلزعمهم أن الكون قديم لا أول له وادعائهم قيامه بنواميسه المجردة ، وأما تحكمهم فلادعائهم قيام هذا الوجود المدهش بنفسه وبحض فعل تلك النواميس الميكانيكية ، وذهابهم مذاهب السفطة والخيال في تحليل وجود الحياة من نواميس ميتة ، والعقل من فواعل مجردة منه ، والإبداع التكويني من عوامل لا تدرك الجمال ولا معناه . ألا يمد هذا من التحكم الشائن الذي يجب أن ينتزه عنه العاقل ؟

(ف) - إن الذي يسوقنا لمبا تسميه تهجماً وتحكماً هو اندفاعكم أنتم ، فإنكم بمقالاتكم وكتاباتكم في هذه الأمور وطننتكم بلبائجها ، تلجئوننا إلباء لأن نقف لكم في الجهة المضادة لجهتكم لنستدرجكم إلى التأمل والاعتبار . أما لو كان أمر العالم لنا وحدنا لما وجدتم لهذه المسألة ذكراً في كتبنا البتة ، لأنها بما لم نصل بعد إليه .

(م) - لماذا ؟ أليس في فطرتكم الإنسانية ما يدفعكم للوقوف على أخص ما يس حياتكم الشخصية ؟ .

(ف) - ألا حبذا ! ولكن من لنا بهذا . إن أفئدتنا لتتلهب فاراً للوصول إلى أصل الخلقة والملة الأولى في التكوين ، ولكن كيف السبيل والمجاهيل تحتوشنا في كل مكان ، والمساطر تدهش منا الأذهان ؟

(م) - إذن أنتم أشوق الناس للوصول إلى ذلك السر ، ولكنكم تستوعرون الطريق وتتوقمون التعميق .

(ف) - هذا أمر لا يحتاج لتأكيد .

(م) - إذن أنتم من هذه الوجبة مسطون مع قارق لا يكاد يكون ولكنكم لا تشعرون .

(ف) - وكيف ذلك وقد حدثت مبادئنا بعد ظهور الإسلام بأكثر من ألف ومائتي عام ، وما هو كنه ذلك الدين الذي يأخذ ذويه بهذا الأدب المطبي الصارم ؟ بل كيف يسمى ذلك الدين ديناً مع علمنا بأن الأديان تحطي لنفسها حق حل سائر رموز الكون ، ففي لا تدع مسألة من المسائل إلا وتبدي عليها أحكاماً نهائية لا يجوز لها النقد ولا يحسن فيها الأخذ والرد .

(م) - أين أنت من الأدب الإسلامي الذي أفاضه الله على فؤاد الأخذ بهذا القرآن الكريم .

... لم ينته المسلم بما قاله للفيلسوف حق غشي مجلسها ثلاث رجال ذوي صبغ مختلفة ، يجمعهم والمسلم رحم اللغة والدين والمعرفة ، فانقبض الفيلسوف عند ذاك عن الاسترسال في المحاضرة وارثاً أن تؤجل الجلسة الى الغد . فقال له المسلم : لا داعية للتأجيل ، فإنك لو علمت صفات الثلاثة لرأيت أن وجودهم من متمات بحثنا ومكملات موضوعنا . ولو لم يكن فيهم إلا ما يريك اتجاه الأفكار المختلفة في الشرق لكفى ذلك محبباً لك لمناظرتهم ولو أمد المناظرة .

(الفيلسوف) - أنا ما انقبضت عن الاسترسال فيما كنت يصدهه إلا لعدم الإثقال عليهم ، أما وقد علمت أنهم مشغوبون ببعض المذاهب الشرقية العصرية فمن أوجب الواجبات عليّ الآن أن أرحب بهم وأعد وجودهم مكمل لما نحن فيه . فحبذا لو تكرمت بتعريفني بمراكزهم من الحركة الفكرية عندهم .

(المسلم) - حباً وكرامة ، أما الأول فاسمه (المحافظ) وما سمي كذلك إلا لأنه زعم حزب المحافظين عنده ، ولا أعني بالمحافظين زعماء السياسة ، فإنما لم تتمتع بعد بالحكم النبائي وإنما المحافظون عندهم الواقفون مع كل قديم لا يرون

الخبر إلا فيه رلا يرسون الحياة إلا به ، ولديهم أن كل جديد سواء في العلوم العقلية ، أو الصناعية فصورة مأخوذة عن القديم بعد تشويه أحدثوه فيها ، ومنع أوقوعه عليها ، فهم هذه الروح الخاصة بهم لا ينظرون لمدينة أوروبا إلا بنظر الساهر المستعقر ، ولو جاءت بالمعجب ، وأخذت بأكظام الشرق من كل سبب .

وأما الثاني فاسمه (المتمدن) وهو زعم الحزب المضاد للحزب المتقدم . يرى أتباع هذه النحلة أن مدينة أوروبا هي أكمل وأجل مظهر لإنساني ظهر للعالم بعينيه الصوري والأدبي ، ووجهه الكلي والجزئي ، فهم عشاق المدينة في كل مجلى من مجاليها مستسلمين لأفانيلها ، مستسلمين إلى دوافعها ، منقادين لتياراتها ، إن وردت بهم مورد هو يدعو على الكيس والكيس ، أو يسطو على النفس والنفس ، فلا يعدون ذلك نقيصة فيها بل أحوالاً تقتضيها طبيعة الشؤون ، وتستدعيها حالة : لا ارتقاء ، ولديهم أن كل ما عارض المدينة من نقل أو حكمة أو أثر فلا يحل له عندهم من أفئدتهم ، لأنهم يعدونه معارضا للطبيعة وكل ما عارض الطبيعة فزائل لا محالة .

وأما صاحبنا الثالث ، فإسمه (المستفيد) وهو غريم الفائدة يأخذها حيث صادفها ، وطالب الحكمة يلتقطها أنى وجدها ، وقف على شيء من آثار الجديد الساحر ، وذاق حرجا من إزاء هذا البدع الباهر ، ولكنه مع ذلك مغرم بالقديم الباهر ، مجل لمعهده الزاهر ، معتقد أن المال إليه وإن كابر المكابر وسخر الساهر ، ولكنه مع ذلك لا ينكر فداحة الشبه الجديدة وخطارة الشكوك الحديثة ، فهو يرى من تمام متاعه أن يحون دونه ودون عبث العايب وعيث العايب ، فهو لذلك شاهد كل مجال ، وأذن لكل حكمة تقال .

الفيلسوف (- نعم المجلس مجلسنا . لمعري أن الحكمة لا تنجلي في مجلاها الكامل . والفلسفة لا تحل في مجلاها الشامل ، الا باحتكاك العقول بالعقول ، وتلاقح الأفكار بالأفكار ، وتجاول المدارك بالمدارك ، ما دام الحق أنشودة الجبين وضالتهم فلنأخذ فيها كتابه :

قلت لي أين أنا من الأدب الاسلامي الذي يفيضه الله على الآخذ بهذا القرآن الكريم، نعم أنا بعيد عن إدراك كنه ذلك الأدب، ولكن هل يغفل ذلك الأدب عن كونه أدباً دينياً جاء به دين ؟

(المسلم) - نعم ، هو أدب جاء به دين .

(الفيلسوف) - هذا خط الانفصال بيننا وبينكم ، فإن الدين يبتدىء حيث ينتهي العلم ، لأن مبناه كشف أحوال ما وراء الطبيعة والتفغل في علم ما بعد المحسوسات ، والعلم كما لا يخفاكم لا يخول لنفسه حق الذهاب بالفكر عن عالم الحس فهو مع المحسوسات حيث هي ، يوسمها فصصاً وتقنياً ، ويجهد وراء نورانيها فلياً وفصصاً ، لا يتعدى دائرة الميكان والتجربة قيد شبر ، خوفاً من الوقوع في ما وقع فيه الأقدمون والجهلاء المصريون من تجسيم مرآئي الخيال والاستعباد لبنات الوم. وما دام الدين يبتدىء حيث ينتهي العلم فما معنى قولك أكاد أكون مسلماً لولا فاروق ضعيف ، وما هو هذا الفاروق الضعيف بعد ما أريتكم هذا الخلاف الجوهرى ؟

(المسلم) - أنا قلت لك تكاد تكون مسلماً لولا ذلك الفاروق مع علمي بكل ما قدمته ، ولم أزل مصراً على قولي ، وأزيدك بأنى سأبرهن لك إن شاء الله على أن أصولكم العلمية التي تقضون بها علينا ، والتي أدتكم إلى الذهاب بالإبداع الصوري كل مذهبه ، موجودة كلها في ذلك الأدب الإسلامى بأسلوب أكمل ، ورواء أجمل ، ويصاحبها أدب روحاني مدنيتكم وعلومكم عارية عنه بالرة ، وهما أصلاً لا تكمل الإنسانية إلا بهما ، ونراكم مدفوعين إليها من حيث تشعرون ولا تشعرون ، ولكني الآن لو ساجلتك فيما هو الإسلام وما هو كنه ذلك الأدب القرآني ، وروح ذينك الأصفين المادي والروحاني ، خرجنا عن موضوعنا الأصلي ، وطوحتنا الاستلزمات إلى مطارح بعيدة من البحث ، فلنسلك لموضوعنا طريق القربى ، ولنعد الكلام في الإسلام إلى موضعه .

(الفيلسوف) - النظام أدعى لعدم الخطل ، فنعم ما رأيت .

هنا عرضت للفيلسوف جلسة في الغرفة المجاورة مع زائر جاءه فقام بعد أن استأذن ، فقال (المستفيد) :

— لقد كنت أغنى أنت يشهدني الله مثل هذا المشهد الفلسفي الحافل بالعلم والحكمة ، لأبل هيأما في صدري ، وأشفي علة في فؤادي ، فأحمد على أن وفقني لوجدانه ، وأجلستني بين أقرانه ، وكيف لا أمتلئ سروراً وغبطة وأنا أوقع أن تستمرض أمامي سائر الأصول الفلسفية والعلمية في معرض جدل خال من التعصب ، وحوار نزيه عن الغرض ؟

(المحافظ) — رويدك أيها الأخ الصالح ، فإ هي الفائدة التي تتوقعها من نقشات صدر هذا الملحد المظلم الفؤاد ، وما أغنى عقلك عن الالتئاث بما يقذفه من فيه من الشبه والتشكيلات والإشكالات ؟

(المستفيد) — إن تلك الشبه التي تخافها عليّ موجودة في ذهن من هو أقل إدراكاً مني ، وقد نفتتها في الأذهان ألسنة الحال ، لا ألسنة المقال ، وإلا فما سبب انصراف الخاصة والعامة عن الدين ، ولانسحار بباطل هذا البدع المشين ؟ وإني أرجو في جلستي هذه أن أعرف صور هذه الشبه بلسان المقال ، وأسمع الردود الدامغة عليها من صديقنا المسلم .

(المتمدن) — أنا كما يمهدني كل من يعرفني أحب الحرية والتصريح بكل ما يجيش بصدري ، لهذا أرجو أن ما سأقوله لا يقع من صديقنا صاحب هذه المناظرة موقع الإشارة والخط من كرامته ، وكفاكم دليلاً على الإخلاص أي معتقد ما أقول . أنا أرتأي أن نفرض هذه المناظرة وتنتخلص منها بالتي هي أحسن ، لئلا نستهدف لاستصغار ذلك الفيلسوف بنا وامتهانه لنا حين يقدفنا بجميعه الغمية الدائمة ويرشقنا بسهام أدلته النافذة ، ويستظهر علينا بسطوة العلم الأوروبي وبطشه فلا نحير جواباً ولا نطيق خطاباً . فمن ذا الذي يتصور أن يفوز أنصار الدين على زعماء الفلسفة الأوروبية ، وقد شهد الوجود على أن

ذلك محال .. تلك سنة مضت ، وأدوار حدثت وانقضت . ونحن الآن في عصر
العلم ، فمن رضى لسلطانة نجا ومن عرض له صفحته وقاوم أحكامه هلك .

(المستفيد) - إن شأنكم معشر أنصار المدنية الأوروبية عجيب لا يكفيه
التمجيد ، لقد عاثتم في إكسار سطوة العلم والرهبة من صولته ، حتى تصورتوه
أسداً كامراً بحيث لا يفركم على فكرتكم هذه أهله أنفسهم ، فإن العالم
الأوروبي ذاته يجعل أكبر مفخرة للعلم المصري أنه متواضع يقر بالإقلال ،
وغلص يرجو الكمال .

لم يكذب يتم المستفيد جلته حتى دخل (الفيلسوف) فقال :

- هلم ، فقد أدبت ما وجب .

(المسلم) - تبين لي مما مر أنكم وقفتم مجهوداتكم وقيدتم مدارككم على
عالم الحس ، لا تتمدون إلى ما وراءه ، وما أضيق هذا المجال على الوجدان
الدائم الجولان ، الذي لا يرضيه حد قبلتزمه ، ولا يقنعه مرمى فيسكن إليه .

(الفيلسوف) - نعم هو مجال ضيق ولكن بالنسبة لشطحات الخيال
وجولات الأوهام ، التي لا تنقيد بقيد ولا تطالب بدليل ، أما بالنسبة للعقل
الذي طبع على أن يحاسب ويحاسب فهو ميدان لا يتناهى ، وباحة يضيق عنها
ذرعها ، وأن هذا العقل كلما تذكر أنه بمد جهاده في عالم الحس أوفاً من الأعوام
لم يحصل منه إلا ما لا يعمل به أن يفتخر به ، علم أنه في وسط بحر خضم حافل
بالمجاهيل والأسرار زاهر بالبدائع والآثار ، وهذه الذكري تثنيه عن طلب
المزيد ؟ وهل يطلب المزيد إلا من بلغ المدى ، وأشرف على الغاية ؟

(المسلم) - في الإنسان قوى مختلفة ، وقابليات عديدة تستدعي كل منها
بلوغ الغاية بما خلقت لأجله ، وطبعت على تطلبه ، ولا شك في أن هذا العالم
الحسي يراقي مطالب كثيرة لبعض تلك القوى والقابليات الإنسانية بما أودع فيه
بما يناسبها ويلئم فطرتها ، ولكن بما لا مشاحة فيه أن البعض الآخر من تلك

القوى والقيادات يبقى أمام هذا العالم الحسي ولهنا مضطرباً يطلب أنشودته
فلا يبعدها ، ويبحث عن رغبته فلا يصادفها ، فهل يعقل أن الطبيعة تواتي حاجة
بعض القوى دون البعض الآخر ؟

(المستفيد) - إسمعوا لي أن أقترح عليكم اقتراحاً تدعوني إليه ساحتكم ،
وذلك أنكم معشر العلماء لما منحتموه من بسطة المدارك ، وسمو القرائع ، تعلمو
عبارتكم عن أفهام الناس ، حتى أن العربي منها قد يكون أعجبياً عند أهل
اللغة وأرباب البيان ، لكثرة ما تودعونها من الإشارات الخفية والمرامي الفلسفية ،
فأرجو أن تأذنوا لي في استيضاحكم كل ما يغم عليّ من أقوالكم ، فأرجو الآن
مثلاً محسوساً على ما قاله حضرة الأخ المسلم .

(المسلم) - في الإنسان مطالب جسمية كالأكل والشرب وغيرهما ، ولكل
منها من عالم الحس مرتع هنيء وميدان وسيع ، وفيه رغائب عقلية كميته إلى
إدراك المجهولات واستنباط الحقيقتات ، والوقوف على الأسباب والمسببات ،
وهذه الرغائب لها أيضاً من الإبداع الوجودي والنظام العالمي مسرح باهر ،
ومرئاض زاهر ، ولكن في الإنسان غير هذين النوعين من المطالب أنشودات
روحية وضالات نفسية ، مثل غرامه بمعرفة سر حياته ، وبما يؤول إليه بعد
مئاته . هب أن رجلاً قال من نعم الجسد ما لا يرجو معه مزيداً ، ومن شهوات
العقل ما لا يبلغ شأوه مزاحم ، غرق في الخيرات المادية ومملوء من النظريات
البداءة العلمية ، ثم أدركه الهرم وقارب أن يفارق أهله وولده ويفادر معارفه
وبلده ، ويدس إلى حفرة يستقذر أن يمر بها ، ويستوبى الإشراف عليها . فهل
تفني عنه وهو في تلك الحالة حالة السباح بحياته المحبوبة ، والبكاء على ما سينتهي
إليه أمره بعد قليل ، فهل يتصور أن الطبيعة - في اصطلاح الفلسفة - تهب
لأهوال الإنسان المادية والعقلية مطالبها بهذا السخاء العظيم ، ولا تنبه ما يهدى
اضطرابه على أحب محبوب لديه ، وأكرم موجود عليه ، وهي حياته الشخصية
وما يتعلق بها ؟

(الفيلسوف) - إن الإنسان يميل إلى معرفة حظه بعد انتهاء حياته يريد أن يدرك ما وراء الطبيعة المحسوسة ، ولما لم يكن له وسائل تمكنه من ذلك فهو يسلط عليه فكره وخياله ، ولا يزال عالماً بين سرّ تينك القوتين حتى ينتهي وجوده على حالة من الأحوال ، فهل تود أن نطلق لأنفسنا عنان الخيال فيما نوهب آلة الوصول إليه ، ونكون كأحد الملال والنحل التي كونت كل منها غنى عالم ما وراء المادة سفرأ ضخمأ بل أسفارأ كلها كلام في كلام وأوهام في أوهام ، وهل ذلك يقنع العقلاء ويليق بالعلماء ؟

(المسلم) - أنا لا أطلب منك إلا أمراً واحداً وهو أنت تعترف لي بتلك المطالب الروحية ، فإذا أقررت بوجودها كان لي كلام آخر في شأن وجودها أو عدم وجوده .

(الفيلسوف) - ماذا تعني بالمطالب الروحية ؟

(المسلم) - أعني بها تعطش الإنسان لمعرفة سر حياته ، وما يناله بعد مماته ، وغرامه بالخلود بأخص حالاته .

(الفيلسوف) - إذا كان خب الإنسان لكشف الأسرار الكونية ، ورفع الحجب الوجودية أمراً لا يحتاج لدليل ، فهو من باب أولى أكثر حجباً لكشف سر ذاته ، والإشراف على ما سيناله بعد مماته ، أما غرامه بالخلود فهو أمر مشاهد ، لا يحتاج لبيان ، ولكن هل كل ما يحبه الإنسان داخل في حدود الإمكان ؟ إذن لصحت سائر الأدبيات على ما فيها من بطلان ، ولتحققت سائر الأهواء الإنسانية وأصبح الهوى برهاناً يستدل به الفيلسوف ويتوكأ عليه المتجادون .

(المسلم) - لا تعجل بالاستنتاج ، فإني ما طلبت إليك إلا الاعتراف بفراغ الإنسان بمعرفة سر ذاته وحظه بعد حياته ، وقد اعترفت بها . الآن سألك كيف أن الطبيعة التي لم يمدد الجزاف في عملها وصنعتها قد وهبت الإنسان هذا الشغف المائل بذاته ، ولم تهبه ما يطفئ لهيبه ويبل من غلته ، مع أنه أكبر شيء يهيمه في وجوده ، وأخص ما يمينه من شؤونه ؟

(الفيلسوف) - إن الطبيعة لم تهمل من تلك الجهة ، فقد دلته بأطوارها وأدوارها ونواميسها على أن تلك الطلبة من المشتبهات الهوائية غير ممكنة ، ومق علم الإنسان أن مطلوبه مستحيل أقلع عنه .

(المسلم) - إن جوابك هذا غير وجيه ، إذ لا يتصور أن الطبيعة تشعر كائناتاً من كائناتها بحاجة شديدة جداً ثم تربه بعد مضي آلاف من السنين بواسطة علم النواميس أن تلك الحاجة غير موجودة . إذا أجعت إنساناً حتى اشتدت به سورة السغب ثم عرفته بأن الغذاء مستحيل وجوده ، فهل يقطع عن طلب الغذاء بمحض تلك المعرفة ، وهل يستطيع أن يقاوم تارات ألم الحاجة زمناً مديداً ؟

(الفيلسوف) - قد شبهت الحاجات النفسية الأدبية بالحاجات الجسدية المادية ، واستفدت من ذلك التشبيه فائدة التأثير على الأذهان القريبة المدى السهلة التأثر ، فلأسله لك جدلاً لأطالبك بالبيئة الواضحة على ما تقول ، فإنك لم تسمع لنفسك بالإتيان بهذا التشبيه ، والانتصار لما أنت بصدده هذا الانتصار الحماسي إلا وأنت عارف بسبيل الوصول لإشباع تلك الحاجة النفسية . فتكرم بها غير مأمور ، فكلنا طالبها وهائم بها .

(المسلم) - يظهر لي من لحن كلامك وروح إلقاءك أنك لم تكلف نفسك عناء البحث عن هذه الطلبة الروحية قط .

(الفيلسوف) - أؤكد لك أنني مررت في أثناء نظري في الفلسفة على أكثر ما كتبه فلاسفة اليونان الأقدمون وعلماء الدين في القرون الوسطى ، وعلى ما كتب في عصرنا الحاضر أيضاً من هذا القبيل بواسطة اللاهوتيين المحدثين ، فما نلج صدق ولا اطمأنت خواطري لشيء من ذلك ، بل الذي لاحظته أن كلام الجميع يتقبل النقد ولا يستعصي على التعقب ، والسبب في ذلك ظاهر ، وهو أنهم بمقولهم المحدودة يردون حصر حقيقة الحقائق في دائرة التمييز ، والوصول للسبب الأول

بوسائل الفكر القاصر ، فلا جرم إن أخفق سعي الجميع وذهب تعبهم
أدراج الرياح .

(المسلم) - هل تعتقد أن وراء هذه الحقائق الوجودية حقيقة كلية ، وأن
وراء هذه الأسباب الثانوية سبباً أولياً ؟

(الفيلسوف) - أرجوك أن لا تأخذني بظواهر ألفاظي ، فإنا إن قلت
حقيقة الحقائق والسبب الأول ، فلا أطلقها على ما يطلقها عليه أصحاب التعبير
وممارسة المطلق والفلسفة الكلامية ، بل أريد بها كنه ما نراه من الظواهر ،
ومهب ما نشاهده من تلاطم هذه القوى الكونية بأفاعيلها المدهشة .

(المسلم) - عبر بما استطعت من الألفاظ ، فلا أخالك تتكرر أن وراء هذه
المشاهد الباهرة المتغيرة ، وخلف هذه الأفاعيل الإبداعية المدهشة ، وبعد هذه
الحركة التكوينية الهائلة ، قوة قدها ومنظماً ينظمها ، وحكمة تهيمن عليها ،
ودستوراً يدفعها عن الإنحراف ويزغها عن الزيغ ؟

(الفيلسوف) - نعم وراء ذلك النواميس الوجودية ، والقوانين الكونية .

(المسلم) - إنك عبت أهل التعبير وممارسة المنطق بالجمود مع الألفاظ ،
والاستراحة للكلام ، فلا تقع فيما عبتهم من أجله . فإنك مهما حاولت في إعلاء
شأن النواميس فلا تستطيع أن تتكرر أنها من مكتشفات العقل القاصر والفكر
الناقص ، فهي من قبيل الأمور الفكرية والقضايا الذهنية ، وإن علوت بها وقلت
أنها من باب الأمور الطبيعية والمشاهدات الحسية ، فبيان عندي ، ولا يخرجها
هذا الاعتبار عن كونها من القوى الطبيعية والمؤثرات الوجودية ، وقد قلنا وقتلنا
أنه لا بد من أن يكون وراء هذه المشاهد المادية والقوى الوجودية حقيقة كلية ،
هي أصل الحقائق وقيوم الكائنات . وإن أصررت على أن النواميس هي غاية
الغايات ونهاية النهايات ، فقد حاكيت الواقفين مع أفكارهم ، المستبدين

لحياتهم ، المؤلفين لأهوائهم ، الحاضرين الوجود غير المحدود في فكرهم المحدود ،
والحاكمين على غير المتناهي بهذا النظر القصير المنتهائي .

(الفيلسوف) - لا شك في أن وراء هذا الطامس الكوني ، وخلف هذا الغطاء
انصوري كوناً آخر يعلو عن هذا العقل المادي ، وقد علمنا اكتشاف أشعة
رنتجن التي تخترق الحجب الكثيفة ، والراديو ذو الخصائص المدهشة ، أن
الكون الذي نحن فيه مسجون بدائع تحير المدارك ، وتدهش الأبواب ، منها
ما نحن مستأهلون لإدراكه وكننا لم نصل إليه بعد لقصور وسائلنا ، ومنها ما
يعلو عن متناول حواسنا وعقولنا فلن نصل إليه أبداً ، ومن كانت عقيدته في
الكون هكذا ، فكيف يحصر الكون في قفّره ، أو يدعي بلوغ الغاية من
العلم به ؟

(المسلم) - هل تستطيع أن تتصور أن كل هذه الإبداعات الحيرة للعقول ،
وهذه الصنائع البالغة نهايات الدقة ، بل وهذه العوامل العاملة الجاهدة ،
والدنياوات الذاهبة الآيلة ، وما حوته من جمادات ونباتات وحيوانات وأفان ،
وما تدري وما لا تدري من أكروان ووجودات وعوالم ؟ هل تستطيع أن تتصور
أن كل هذه الحركة الكونية حاصلة من نفسها غير مقودة بحكمة شاملة ، وقدرة
كاملة ؟

(الفيلسوف) - أما حدوث حوادث هذا الكون على مقتضى الحكمة فذلك
أمر لا ينكره مكابر بلغت منه الرعونة ، بل محض النظر لأجهزة الحيوانات
وأعضائها ودقة تركيبها على بمنهج والأغراض التي وضعت من أجلها يدفع
الإنسان رغم أنه لأن يندهش من سعة سلطان هذه الحكمة ، فما بالك لو صمد
الإنسان بفكره إلى استمره سائر عوالم الكون بما يعلمه بالحمس وما يدركه
بالاستدلال ، أو ما يتوهمه بالحدس والتخمين .

(المسلم) - لقد قاربنا أن نتفق . إن إيماننا بالخالق تعدست صفاته ، هو

إيماننا بتلك الحكمة المهيمنة على الكون ، التي تقول أنها من المشاهدات التي لا تنكر ، وعبادتنا لها هو لإحداث الاتصال بيننا وبينها ، وقبول الإمداد من جهتها . الفرق بين المؤمن وغيره هو هذا : المؤمن اعتقد أن حكمة إلهية أبدعته وورثه ، ومتعته بأعضاء وأجهزة وركبت فيه دواطف وأمبالاً صالحة لتكليفه وإيصاله إلى غاية عالمية من الرفعة الصورية والمعنوية ، وهي دائمة العناية به في نومه ويقظته وذكره وغفلته ، فلم يرَ من العقل أن يففل عنها ، وهي قيوم حياته والمهيمنة الدائمة على وجوده ، بل أدام ذكره لها ، وأخذ يفكر في وسائل زيادة الاستمداد منها ، فاهتدى لتلك الوسائل رجال ، فتالوا من مراكز الإنسانية شأراً بعيداً ستحدثك عنه إن شاء الله تعالى ، فعاشوا عيشة السعداء وماتوا ميتة الكبراء الشهداء . وأما غير المؤمن ، فهو مع وقوعه في خيرات هذه الحكمة الإلهية ، ومرحه في نعمها وإحسانها أعرض عن التفكير فيها ، ووقف مع لذات الحس وصوارف الشواغل المباشرة ، فهو يعيش معيشة البهائم وإن تال من المدنية الصناعية أقصى الغايات وبلغ من اللذات الجسدية منتهى النهايات . يرى المؤمن يموت بين خشن الفراش وأنياب الفاقة قريح العين ، واثقاً بأن تلك الحكمة الأزلية دائمة العناية به في سائر تطورات الجسدية ، وأنها لن تنساه في أي حالة من أحواله ، فيسلم الروح باسماً راضياً بما مشاهدته إيماناً و يقيناً . وترى غير المؤمن في تلك الساعة الهائلة ملقياً على فاعم الحرير ، وبين يديه فاخر الرباش ، وعلى رأيه الثريات الكهربائية ؛ فلا تفنيه تلك المشاهد الباطلة شيئاً ، فتزهد روحه وهو على حال من الأسى والكمد من فقد الحياة والولد لا يمكن تخيلها .

ما انتهى المسلم إلى هنا حتى دقت ساعة الاستراحة ، فقام كل إلى منزله على أمل العودة . فخرج المسلم ومن معه من أصدقائه ، وقيا هم سائرون تال (المستفيد) :

— الله درك من حكيم ، لقد تركت خصمك في حرب ضميرية لن يدُ لهيبها حتى يصافحك على الإيمان بالله . فلقد آتست علام الاتعاط بادية على وجهه .

(المحافظ) - دعنا من هذا ، فلاني لاحظت أن رفيقنا المسلم يتسامح خصمه في التعبير ويلين له في الكلام ، فيذكر له حكمة وقوة ويتلطف له فيجاريه في التسليم بقررات الفلسفة الحديثة على ما بها من إفساد للمقائد ومجافاة لبداءة العقل . فها زجره وانتهره ، وأظهر له سطوة الإيمان ، وحجاسة الدين ، ودعاه للمقيدة دعوة الأعلى للأدنى ، والمهتدي للضال .

(المسلم) - قال الله تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » ، وإني لأرجو أن أنال منه بهذه الروح الهادئة ، والنفس المطمئنة الساكنة عملاً بهذه الآية الكريمة ما لا أأله بالإخشان ، والله المستعان .

* * *

الفصل السابع

الولاية والكرامة والوسيلة والشفاعة

كتب لنا حضرة الأستاذات المحترمان : الشيخ أحمد محمد الألفي ، والشيخ محمد بسيوني . الأول من علماء طوخ القراموص ، والثاني من علماء بني عامر بأبي الأخضر ، يسألاننا رأينا الخاص في هذه المسائل الهامة التي أصبحت اليوم شغلا شاغلا لأهل العلم وطلابه ، وأشار علينا بإفادته القول على طريقتنا ، ونحن نقبل إشارتهما مع الشكر لهما على الثقة بشخصنا ، وإن كنا نظن أن الوقت المناسب لإثارة أمثال هذه المسائل لم يحن بعد ، وأن المتناظرين عندنا بإزاء أشباه هذه الأمور على طرفين متناقضين لا وسط بينها ، فهم إما مستسلمون لكل ما ينقل وما يقال بدون نقد ولا تمحيص ، مستريحون لكل ما سطر في الكتب بلا نظر ولا تعديل ، وإما مستصون على كل ما قيل في هذا الباب لا يقبلون فيه كلاماً ، ولا يتخيلون لما حكوا به عليه نقضاً ولا إيراداً . فالدين في نظر الأولين جمة وتفصيل هو هذه المسائل ، أو بالأقل لا يتم إيمان المسلم إلا إذا اتخذها متممة لمقتاده وعلية لإيمانه ، وعند الآخرين الشرك معقود بأنبأها مرتبط بإرادتها ، والمسلم لا يتم له إيمان بل ولا تصح له عقيدة حتى يدع ذكرها جانباً ويظهر قواعده من تحليها . وعلامة مجيء الوقت المناسب للكلام فيها عندنا أن يتلطمح

هذان الحزبان حتى يبلغ كل منهما من خصمه ، وتكسر الحرب من خيلاء كل منهما حتى يحس بلزوم المخرج من ورطته والنجاة من هوته ، ويتضح له جهات ضعفه وقوته ومثار دانه وعلته ، هنالك يحأر إلى الله يطلب القول الفصل ، والحد العدل ، فإن جاءه قبله مرغماً ، ورضيه بدون تمعل ، أما الآن فلم يحىء بعد الوقت المناسب للقول . لأن الحزبين وإن تمزا فلم تثر بينهما تلك الممعة الهائلة التي تفت في عضد كل منهما وتقال من شرته وغلواته ، فنحن وإن كنا في الوسط اليوم ، فلن يكون نصينامنه لإمثلة ما كان لنا من كتابة كتابنا (المرأة المسلمة) في الرد على الفاتلين بكشف الحجاب ، اعتبره مناظرونا رداً علمياً لا حلاً نهائياً ، وعده أصحابنا دحضاً فلسفياً ، والمخذوه سلاحاً قوياً ، واكتفوا بذلك عن تأمله ، والإشراف فيه على ضروب الحلول الفلسفية في مسائل المرأة المختلفة . كذلك كلامنا الآن في هذه المسائل قبل أن تأخذ الحرب فيها مأخذها وتبلغ حدها ، سيكون لكل من هذين الحزبين فيه اعتبار خاص ، ولن يبلغ ما نريد أن يبلغه من جوهر الموضوع . على أننا نرجو أن يلتفع بما نكتبه فاس يكثر بهم عديد الأمة المعتدلة وعلى الله قصد السبيل .

ليس فيما نقوله حط من كرامة حزب من الأحزاب ، فإن كلاً يمتدق الصواب فيما يذهب إليه ويتمسك به عن حسن نية ، لا مكابرة ولا مكابدة ، كما أنه ليس فيما قدمناه من إكبارنا لما سنقوله فخر ولا عجب ، فإننا نعتقد أن رأينا هو الرأي الأعدل الحاصل على مزية الانطباق على نصوص الكتاب وقضايا العلم الحق ، ولا هجنة على أحد من مثل هذه العقيدة ما دام غلصاً فيها .

تتميم:

نحن نشرع في كتابة المقالة ونحن عالمون أن أصعب الأمور وأعصاها علاجاً إحالة الآراء عن مجاريها ، وإحادتها عن طرائقها التي ألفتها ومرنت عليها . ذلك لأن مجال الجسد بعيد الأطراف واسع الباحات لا سيما أن كان في العلوم

النظرية ، وفيما يمكن الخوض فيه بالاستنباط والتأويل ، لذلك لا يعدم أحد الحزبين المتجادلين حجة يقارع بها خصمه ويحيره بها على أضعاف الزمن في دحضها وتزييفها ومقابلته بأشد منها ، وهكذا حتى يسأم الحصان ويؤوب للركينة وهما على ما ابتدأ به المناظرة ، وما يزيد المتناظرين طمسا في البصائر وضلالا في المشاعر عباراتها للسفهاء السفة في التقاذف بالهجر من القول والبذيء من الألفاظ ، هنا يحبط الشيطان بينها يحرانه وتستحيل المناظرة العلمية إلى شاقة سفلية ، فيدخلها البأس من هذا الباب الإبليسي الواسع إلى مسارب مضاه ، وغالج متاهاته ، ويرتد عنها أشياعها زارين عليها متبرئين من أخذ الدين عنها .

لهذا لا يفتنح من شهود المناظرات إلا طالبو الحقيقة المتعرقون على معرفتها ، الذين يعلمون أن كل عمل يعملونه غير متعبرين وجه الحق فيه بساطل يعود عليهم وباله آجلا وعاجلا ، سواء كان عملهم ذلك أدبيا أو ماديا . وما أقل هؤلاء الرجال في الأمم القوية ، فها بالك بالأمم الضعيفة ؟ .

إننا نكتب مقالنا هذا ونحن عالون بأننا في عالم كله مجاهيل وأسرار ، إن علنا منه شيئا فقد غاب عنا منه أشياء وأشياء ، إن أشرقنا منه على قشر ظاهر فقد خفيت عنا بواطن براهر ، وإن تراءت لنا منه معالم فقد استتارت عنا منه أمور جسام لها بنا علاقات خفية وروابط سرية . ومن علم ذلك وثيقته فأجدر به أن يتواضع في بحثه ويضول أمام الحقيقة لا أن يتكبر ويتنقشر ، حتى تتطمس طريقه وتندرس معالمه ، فيلتجئ لأن يضرب في دياجير وهمه ، ويخبط في عشواء نفسه . ونحن فوق ما ذكرنا نعرف أن في هذا الأمر عهدة كبيرة ، لأنها تمس عقائد فاس من أرق الجهات حتى أنه لو قسم من قبلها طوائف خفيف ذهب إيمانهم كله ، وأصبحو لا يعرفون الدين معنى . لهذا كان من الواجب علينا أن نكون بالنسبة لما نحن بصدده كالصليب الشفيق يحس برقن ، ويقضع برجمة . والله ولي الكفاية .

ما هي الولاية ومن هو الولي ؟

الولاية (بالفتح) القرابة، والولي منناه القريب والمحبة والصديق والنصير، وفي الاصطلاح : الولي هو الرجل الصالح الذي أدى أوامر الله واجتنب محارمه ، وتقرب إليه بالفرائض والنوافل ، حتى أشرقت عليه أنوار التجليات الإلهية ، وعبرت عنه فوحات الأخلاق الملكية ، وأصبح مثلاً يحتذى طريقته من أراد الكمال الصوري والمعنوي ، كما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ . وقد ورد في الكتاب الكريم ما يشير إلى هذه المنزلة السامية . قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة . » وجاء في الكلام القديم ما يؤمىء إلى أن من نال هذه المنزلة الرفيعة من القوة النظرية وهي الإيمان ، ومن القوة العملية وهي التقوى ، فإن الله يتولى شأنه ، ويسدده في أموره ، وينصر حجته . قال تعالى : « الله ولي الذين آمنوا » ، « وهو يتولى الصالحين » ، « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » ، « وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » ، « إنما وليكم الله ورسوله » ، « وإن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » ، « أنت وليي في الدنيا والآخرة » . هذا كله يشعر بأن من تولى الله (أي اتخذه ولياً) تولى الله وأفاض عليه من سبحات نوره ، وإشراقات أنسه ما يجعله مثلاً للكمال بمعنييه ، وغوذجاً للفضيلة يفسح الناس عليه .

هذا ما لا نتخيل أن ينكره أحد من أي قبيل كان من المسلمين ، إنما عضلة العقد ، ومهب اللد هو مسألة الكرامة ، فالناس أمامها قسبان مثبت ونافٍ ، ولنا فيها رأي لا مناص لنا من إبراده .

ما هي الكرامة ؟

الكرامة في الاصطلاح هي ما يكرم الله به خاصة أوليائه من جلائل المزاي وشرائف العطايا مما تقتضيه حكته العلية ، وتفضل به رحمته الأزلية . هل في هذا ما يثير أعاصير الإنكار من منكر ، أو يهيج غبار الشك في صدر مسلم ؟

ولكن ماذا يريد القائل من قوله (جلائل المزاي وشرائف العطايا) ؟ . هنا محط رحال الجعاج والجدل ومهب عواصف القيل والقال ، لذهاب قوم في شرح تلك المزاي والعطايا مذهب التسامح والإطلاق ، ووقوف الآخرين من شرحها في الدائرة التي يفلونها ويفهمونها ، وإنا موردون لك طرفاً بما يحتاج به كلا الفريقان لنستطيع أن نحاكمها إلى نصوص أقوالها ، والله ولي المؤمنين .

الكرامة في نظر أنصارها

يظهر لنا من تتبع بعض أقوال مثبتي الكرامات أنهم لا يضعون لها حداً تلقف عنده ، وحجتهم أن الله قادر على كل شيء ، وله أن يجري على يد أي عبد من عبده المختارين ما تتعلق به إرادته ، سواء في ذلك الأمور الأدبية أو المادية . ويقولون كل ما صحت معجزة لنبي صحت أن تكون كرامة لولي ، والفرق بينها أن النبي معجزته مقرونة بالتحدي ولكن كرامة الولي لا تحدي فيها من أي وجه كان . ويقولون ما دام لإحياء الموتى وإبراء الأكف والأبرص ، وقلب العصا ثعباناً ، ورد الأعضاء الثالفة إلى سيرتها الأولى ، وتكثير الطعام القليل حتى يكفي الجيش الكثير الخ ... وغير ذلك مما حصل لمبىي وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام صحيحاً مثبتاً بالنصوص المتواترة الأسانيد ، فأي مانع يمنع من أن يحبوا الله رجلاً من خاصة عبادته يمثل هذه المزية لأمر خاص ومصلحة خاصة ؟ لم يرد في الدين ما يشير إلى بُعد ذلك ، بل فيه نص على حصوله . قال تعالى في شأن مريم : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد

عندها رزقاً ، قال يا مريم أنى لك هذا ، قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب . وما حصل لأصحاب الكهف ، وليسوا بأنبياء بل « إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » ، ويقولون ما دام هذا كما نقول مثبتاً بالنص القطعي الذي لا يخالفنا فيه واحد من أهل القبة ، ولم يرد في الدين ما يشير إلى إنتهاء ذلك الأمر وذهاب وقته ، وتبدل سنة الله فيه ، فما المانع إذن من استمراره وحصوله على يد أصحاب الأرواح العالية والنفوس الزاكية من خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ .

يقولون : وكيف يحسر منكر على إنكار الخوارق ، وقد أثبت الملم الأوروبي نفسه أنها أمور حاصلة على يد أصحاب الرياضات النفسية من الأمم الشرقية كالهنود وسكان جزائر فيجي وغيرهم من أكثر الشعوب السحيقة وكلهم على دين غير حق ، بل وأثبت الأستاذ كروكس الإنجليزي وهو من أشهر كياوي العصر ، أن النار لا تحرق من كان في حال من أحوال النوم المغناطيسي ، وقد وضع بنفسه جذوة نار في يد امرأة وهي في تلك الحالة فلم تصبها بضرر ما . يقول مثبتو الكرامات : إذا كانت الرياضات النفسية توصل غير المؤمن إلى درجة من درجات القوة الروحية ، يكون معها على ما نصف من الاقتدار على إحداث الخوارق ، فما بالك بالمؤمن بالله وكتبه ورسله إيماناً حقاً خالصاً لا يشوبه شرك ظاهري ولا خفي ، وهو من تربية نفسه ورياضته لها على التمسك الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون من أصحاب الأفئدة العامرة بنور الله ، والنفوس المشرقة بجمال قدسه ، فكيف لا يصدر من مثل هذا الإنسان أضعاف أضعاف ما يصدر ممن ليسوا على شاكلته في شيء من الكمالات الخلقية ؟

يعتمد أنصار الكرامات على هذه القواعد ثم يفسحون لأنفسهم مجال القول ، ويبسطون للتناقضين مهاد القبول ، فإن أخبرهم بخبر بأنه رأى فلاناً الصالح أشار إلى الصخرة قائلاً لها كوني ذهباً بإذن الله فكانت . قالوا : إن الله قادر على كل شيء ، يكرم عباده الأصفياء بما يكرمهم به ، لا راد لأمره ولا مقب لحكمه ،

ثم ينقلها السامع لجاره وصاحبه ويمولونها فأكفه مجالسهم ، ينشطون بها أنفسهم للعبادة ويزدادون بها حباً للصلاح والصالحين . ولو فرضنا : أن قال لهم قائل : إن فلاناً اتقى قال لكوكب الزهرة على مرأى من الناس : غرّب بإذن الله فغرب ، ثم قال له أشرق بالله فأشرق ، قالوا كما قالوا ، أولاً ، ولم يحدوا في أنفسهم حرباً من التصديق ولا ألماً من الشك ، لأنك لو ناقشتهم علقوا الفعل على قدرة الله وحوله لا على مهارة العبد وحيلته ، وما دام الأمر مسنداً لله فإن ربي قدير لما يشاء .

منكرو الكرامات أو محدودها

من الناس من ينكر الخوارق أصلاً وفرعاً زاعماً أن حصولها بقسح في المعجزات والنبوات والآيات القرآنية . أما قدسها في المعجزات على قوهم ، فلكون الله تعالى جعل المعجزات دلائل على النبوة ، فحصولها على يد غير النبي يخرجها عن كونها دليلاً على النبوة . وأما قدسها في النبوات على دعواهم فلأن من بين ما يعمده الناس من تلك الخوارق انطواء الأرض للولي حتى يقطع منها في اللحظة ما لا يقطعه غيره في شهر . وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في أيام عديدة ولم يرو له في طي تلك الشقة البعيدة مثل ما روي لبعض الأولياء ، وهكذا حصل لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وأما قدسها في الآيات على رأيهم فهو أن الله سبحانه قال عن الدواب : « وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس » ، فكيف يتفق هذا مع ادعاء أن الولي يقطع المسافات البعيدة بلا تعب ولا نصب .

لا يخفى أن مجرد النظر لهذه الاستشكالات يدل على أنها زهية تختمل كبير جدل . فإن الكرامات لا تقدر في المعجزة التي هي دليل النبي لأن الولي

نفسه يؤمن بمعجزة ذلك النبي ويعترف له بوظيفته ، ويمتقد أن كرامته من ضمن معجزاته الدالة على صدق شرعه . ولا تقدر في النبوات أيضاً ، فإن الله مع خاصة أنبيائه وأوليائه شأناً لا يحوم حول معرفة العامة ، فإنه تعالى إن لم يطور لرسوله الأرض حين هجرته فقد طواها له حين إسرائه ، ولكل منها حكمة يعلمها ربها . وأما عدم قدسها في الآيات القرآنية ، فلأن الكرامات لا تروى إلا للأفراد المجتنبين لا لكافة المؤمنين ، فهي أمور فادرة والنادر لا حكم له .

هؤلاء المتكبرون للخوارق يفسرون الكرامة بكونها كرامة أدبية روحانية محضة ، فيكون من أروها على الولي أن يفيض الله عليه أنوار الصفات الجليلة والسجيا الشريفة ، ويسبل عليه رداء السكينة وبرد الوقار ، فيصبح انساناً فاضلاً يتخذ مثلاً على الحياة والكمال ، ونموذجاً لغيره في التحلق بشريف الخلال ، ولزوم جادة الاعتدال .

بين هذين الحزبين (حزب مثبتي الخوارق وحزب منكريها) حرب شعواء ومنازعات وضوضاء ، قامت فيها الحماسة على ساق وقدم ، وحمي فيها الوطنيس من القدم ، تقاذف فيها الحزبان بالكثير ، وتنازعا بالتشهير والتعشير . وقد خاض هذه المعركة كثير من أئمتنا السابقين إيجاباً وسلباً ، فنال كل فريق من الآخر نكالا وكانت الغلبة دائماً لا لأي الحزبين بل للموائد البلدية والمصطلحات القومية لأسباب شتى ، بعضها ناشئة من ضعف القوة العلمية الوازنة ، وبعضها من نقص دستور الحكومة ، وأكثر مصدرها جهل الأفراد ووههم في معنى الدين . وقد توالى على ذلك القرون وتعاقبت الشؤون حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من موقفنا أمام أوروبا المتقدمة ، معرضين لفتنها العلمية والدينية ، مستهدين لسواحلها المادية والصناعية . ولا يستهين بهذا الموقف ولا يحقره إلا من لم يضرب في علم الأمم بسهم ولم يأخذ منه بقسط .

شارقتنا أوروبا بمخازنها وفوائدها من صناعة وعلم ، وقابلتنا بقواهرها وقواصرها من قوة وبطش ، ونحن في دور سبات عميق ، فهبنا من نومنا حيارى

طائشين، لم نكد نشعر بدعشة المداومة والمباغظة حتى غشيتنا غاشيات الزخارف والمموهات الصناعية من كل فج ، فكان حالنا من المعجب بمكان : نشعر بحرارة الأخذ وحرارة الأمر مشوبة بلذة الاقتتان وسكر الاغترار ، لا جرم فنحن بين تلك المرارة وهذه اللذة في حال من الذبذبة القلبية تنقدا من رشدنا كل يوم ، ولو استمرت هكذا أتت على البقية الباقية من إرادتنا فأصبحنا نوماً في زي إيقاظ ، وخشباً في هيئة رجال .

تلك المرارة تمطفنا على القديم بكل فضامته وجلالته ، فتمر بنا على ماكان لنا من عظمة وسؤدد ودولة ورجال ، فتكاد تلك الذكرى وان كانت معنوية ، تمتلغ القلوب من نياطها وتحرق الكبد في أحشائها ، فتشور فينا فائرة القيام على نهج آباءنا السابقين وأئمتنا المهديين ، استرداداً لحد سابق ، وغيره على شرف متداح ، فنقول ونكتب ، ونصخب ونخطب ، ونتحرك حركة يكاد رائبها يظنها حياة هبت من مكانها ، أوروباً نزلت من مستقرها ، فإننا لذلك وإذا بتلك الفتنة المدنية قد ساورتنا من كل مكان : من جهة العقائد ، من جهة العلم ، من جهة العادات ، من جهة اللغات ، من جهة الزي ، من جهة كل شيء . ساورتنا من جهة العقائد ببت الشبه المستعصية ونفت الإشكالات النفسية . وساورفنا من جهة العلم بهدم مقراراتنا العقلية وإلغاء بدائنا الفكرية ، وساورتنا بما بقي من الجهات بما يناسبها . فهاذا نتقي من هذه الأسنة ، وعن ماذا نروغ من هذه الشهب ؟

قابلتنا أوروبا من جهة العقائد بمحشورث من أفكار فلاسفة القرن الثامن عشر ومقدمة التاسع عشر ، فنفتت أصولهم المادية إلى أذهان الطبقة الملتصقة بها وبتقاليدها منسا ، وصرى منهم إلى من دونهم وهي في كل دور تتطور وتتشكل على قدر عقول الطائفة التي تحل فيها ، حتى وصلت إلى العامة لايبة ثوباً يظنه رائيه عامياً شرقياً وهو نسج أوروبي ، وإنما صبغته الأفكار المنحطة

والمقتضيات البلدية السانحة بصبيع مختلفة يظهر للرائي أنه منقطع العلاقة بأوروبا وهو منها أصلاً وإن كان يبينها قرعاً :

من هنا كان الناس أولى بالحماية من جهة أصول العقائد وأمهات المسائل ، ولهذا شعرنا بالحاجة الشديدة إلى مكافحة التيار الغربي من تلك الجهة المتسلطة على كل جهاتنا الأخرى . لأننا تحققنا أنه ما دامت رابطتنا الأصلية سليمة من الإنفصام وهي لا روح لها إلا الدين ، سلمت هيئتنا الكلية من فواعل التحلل ونجحت من عوامل التفكك ، وصلحت الأمة للكاوحة والمدافعة ، ولا يمضي عليها زمن ما حتى تفتيق من غفوتها وتسترد شخصيتها . أما مسائلنا الدينية الفرعية فما كنا نهبها مثل هذه العناية لتحقيقنا أن المحافظة على الأصول أولى بالابتداء وأجدر بالتقديم ، أما وقد انثالت علينا الأسئلة من كل فج و قطعت علينا خطوط الرجعة ، فإن نرّ إلا الانصياع لمطلوب الأمة منا وإن كان الكلام فيما تدعونا إليه سابقاً أوأناه .

بما يزيدنا وجلاً من طرق باب هذا الموضوع هو ما نحن فيه من الافتتات بمدينة أوروبا وعلومها وإلحادها ، وليس لهذا الافتتان معنى في لسان العلم العمراني إلا لتحلل عناصرنا بقوة مؤثرة علينا ، فكل ذنب ذنبه تحدث فينا وكل حركة تلم يحسنا الكلي ، ونحن تحت ذلك التأثير الحلل لا تكون نتيجهتها حسنة إلا إذا كان قائدو تلك الحركة على حذر وبقطة ، لأن أجزاءنا التي تتناثر بتلك الحركة لا تكون منجذبة إلى أجزائها الأصلية فقط ، بل هناك قوة خارجية جذابة أيضاً مترصدة لاجتذاب كل جزء يشذ عن الجماعة لسبب من الأسباب . أعني بهذا الكلام أننا معشر المتكلمين في مسألة الكرامات بخوضنا في هذا الموضوع إيجاباً وسلباً ، تحدث حركة كبيرة في أخص جهة من معتقدات العامة والخاصة . ولا شك أن كلا من الحزبين المتضادين سيؤثر على عقول من كانت تنكر عليه فتمهم للخروج مما كانت عليه للالتحاق بالمذهب المضاد ، فيخض أنه وهو في هدة الانتقال من مذهب المذهب آخر فينجذب إلى عالم الإباحة والإلحاد المؤثر علينا من قننة

المدنية الغربية من منذ مائة عام، فنخرج من هذه المناظرة وقد خسراً خسارة لا تمحى وأحدثنا في أمرنا اضطراباً لا يقتصر لنا بوجه من الوجوه .

من هنا نرجو كل متكلم في هذا الموضوع أن يؤوب إلى رشاده ، وأن يهدى من ثورته في مقارعة الحزب المضاد له ، حتى لا تكون النتيجة عليه سواء كان غالباً أو مغلوباً . هذه إشارة إلى موضوع خطير جداً جدير بالاهتمام إليه والتعميل عليه .

آن لنا الآن بعد تقديم هذه المقدمة ، أن نشير إلى موضوع النزاع بين كلا هذين الحزبين المتناظرين من باب السرد المجرد عن الحكم الشخصي ، حتى إذا أئتمنا عدنا إلى عقد فصل لها تمتهنا على نصوص الكتاب ، والله ولي الكفاية .

موضوع النزاع بين مثبتي الكرامة ومنكريها

ليس سبب كل هذه الجلبة والضوضاء في هذا الموضوع إثبات الكرامة أو نفيها ، ولكن فيما يحير إليه ذلك الإثبات والنفي من العقائد والمعادن والذهاب بآيات الكتاب الشريف مذاهب التأويل والمخالفة لما كان عليه أسلافنا الصالحون الخ ... ، وإننا موجزون لك النقط الأساسية التي يؤسس عليها كل من هذين الحزبين عقائده ويناقض بها نظيره ، نوجزها على أسلوب شارح فنقول :

يقول مثبتو الكرامات :

١ - إن الله تعالى من صفوة خلقه رجالاً يختارهم في كل زمان ومكان من عباده المخلصين ، يصمدهم إلى مقامات سامية من الكمال الروحاني ، ومحبوهم بهيات جليلة لا تحظر على بال من لا يكون على شاكلتهم ، ويحدث على أيديهم أموراً تخالف للعادة ، ولا يمكن تعليلها بما نعرفه من قوانين الطبيعة .

٢ - هؤلاء الأولياء لسمو أرواحهم وكرامتهم عند الله يؤثرون على من دونهم بالإمداد الروحي ، ويكون لدعائهم أثر صالح في أحوال المحيطين بهم الراجين معونتهم .

٣ - هذا الإمداد لا ينقطع بمد موتهم وانتقالهم ، بل يقوى ويتزايد على قدر درجة رقيهم في ذلك العالم النوراني الباهر . من هنا يجوز زيارة قبورهم والاستمداد من بركتهم وطلب النفعات منهم .

٤ - يجوز التوسل بهم إلى الله كأن يقول الداعي : اللهم إني أتوسل إليك بعبدك الصالح فلان أن توفقني وترشدني الخ ...

أما منكرو الكرامات أو محدهوها فيقولون :

١ - إن الله أولياء يصطفيه من خيرة عباده ولكن ذلك لا يخرجهم عن كونهم عباد الله الضعفاء ، مثلهم كمثل غيرهم من الناس أمام الله ، وأحسن مثال لهذا الصنف من الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخوانهم ، وكل ولاية تقاس على غير ذلك المثال فليست بولاية ، وما يعزى لأصحابها من المقامات وما تقتضيها فتوليد الخيال وتصوير الأوهام مما ينطلي على عقول العوام ليس إلا .

٢ - هؤلاء الأولياء لا تأثير لهم بشيء بل التأثير كله لله ، والإنسان العاقل بدل أن يتمسح بهم ويتزلف إليهم يجب عليه أن يوجه وجهه لله وحده ، فهو المعطي المطلق والواهب الذي لا معقب لحكمه .

٣ - الإنسان مهما كانت حاله من الصلاح والروحانية ، متى مات انقطع اتصاله ببني نوعه ، واتصل بعالم آخر له مقتضيات أخرى لا نعلمها . وإن زيارة قبورهم لا تقترب عن زيارة قبور إخوانهم المؤمنين الآخرين ، ولا ينالهم منها غير ما ينال الزائر من زيارة قبر ميتة من الثواب الذي أعده الله للمعتبرين ، ومن طلب إلى ميت شيئاً فقد أشركه بالله وحبط عمله .

٤ - لا يجوز التوصل إلى الله بوسيلة غير الأعمال الشخصية الصالحة، أما رفع اليد بالطلب من ولي ، والقسم على الله بعبء من عبئيه ، فمحظور يكاد يكون شركاً .

هذه هي النقاط الرئيسية التي تميز مثبتي الكرامات عن منكرها أو محدديها، ولا حاجة بنا لأن نقول أن كلا من هذين الحزبين يدعي أنه يستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ، ولكل منهم حجة عقلية فلسفية عدا عن الحجج النقلية ، نوجز لك أشد تلك الحجج العقلية وقعاً على الطرفين ، وندع الحجج النقلية لفصل المباحة بينها .

يقول منكر الكرامات أو محدوها: بما يدل على فساد مذهب خصومنا وأنهم ذهبوا بالإسلام مذهباً يوافق هوام ، جملة أمور مهمة وهي :

١ - حدوث مذهبهم بعد القرون الثلاثة الأولى من عهد النبي ﷺ . فلم تعرف في القرن الأول ولا الثالث مسألة زيارة قبور الصالحين والتطواف بها وسؤال الحاجات عندها ، ولا غير ذلك مما يعملونه اليوم .

٢ - وجود أمثال هذه العادات عند كل أمة وهي عند الأمم المتوحشة أكثر . فها من أمة إلا ولها رجال مقدسون تقيم لهم الأعياد والموالد ، وتقرب لهم القرابين والعوائد ، وتبني على قبورهم النصب والشواهد ، وتقصدهم في الملمات والشدائد ، وتروى لهم من عجائب الخوارق وغرائب الكرامات ما لا يدخل تحت حصر ولا يضبطه استقصاء . أفلا يدل شيوع هذا الأمر بين طوائف الإنسان واتحادهم عليه معنى وغرضاً على أنه من مطالب الأهواء ومحسنات الحيلالات ، وأنه تريكة الوثنية ومظهر محوه من مظاهرها الأولية ؟

٣ - إستواء الحالتين عند من يدعو الأولياء لموته ومن لا يدعوهم في شدته ، بل المشاهد أن الذين لا يدعون الأولياء ممن يأخذون بالأسباب العادية ويتربصون للفرص الحبيوية أحسن حالاً وأكثر مالاً وأفخم مظهراً وأكثر مشعراً وأعلا

كعباً من الذين يدعونهم ويتوسلون إليهم . بل هذه وقود الأوروبيين الذين يأتون بلاداً للارتزاق لا يدعون ولياً ولا مقدساً ، ومع ذلك فقد احتكروا تجارة البلاد وروثها وهم كل يوم يزدادون غنى واستيلاء ، ومناظروهم من تجار البلاد وسرواتها ممن لا يبدعون في عمل ولا يشرعون في أمر إلا بعد الاستشارة بالأولياء واستئصال معونتهم قد أصبحوا عيالاً على أولئك الأجانب ، ولا يخفى كبير زمن حتى تتلاشى ثروتهم وتذهب في خبر كان . وهذه الأمهات المصريات اللاتي يملن الأخذ بالأسباب العادية والوسائل العلمية في تطبيب أولادهن ويكتفين متى أصاب أحد عيالهن مرض أن يزنن به الأولياء ويقسطن وجهه من بشر مساجدهم ، يفقدن من أولادهن أكثر من الثلثاني في الغالب ، بينما نرى الأمهات الأجنبية اللاتي لا يعرفن غير الوسائل العادية لا يفقدن من بنينهن إلا الشاذ النادر ، والإحصائيات تريك العجب . ألا يدل ذلك كله على وهم الناس في مسألة الاستشارة بالأولياء ، بل ألا يشير ذلك بأدل دليل على فساد رأي الخاصة والعامة في ذلك الأمر ، وأنهم بذلك يحاربون سنة الله في خلقه ويستمينون بما لا ينفع ولا يضر من عباده ، ويكونون السبب في تسويد الأجانب عليهم ووصم دينهم بما هو براء منه ؟

٤ - لو كان ما يرويه أنصار هذه العادات من تأثير الأولياء في الأرض بعد موتهم وكرامتهم لمن يلوذ بهم صحيحاً لكان الأحق بذلك أهل الصدر الأول من المسلمين ، وهم أجلاء الصحابة من المهاجرين الأولين والأنصار المبجلين ، فلقد قامت بينهم فتن على عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وحدث بسبب ذلك من الشعب والاضطراب ما شق عصا المسلمين وأوجب افتتانهم ، ومع ذلك فلم يحىء صاحبى جليل لأخيه في النوم فيرشده إلى الحزب الناجي أو يزعجه عن مشايمة الفتنة ومتابعة المعصية ، فهل يعقل أن يحدث لمن بعدهم من أهل القرون المتأخرة ما لم يحدث لأولئك السابقين الأولين وهم أراكين الدين وأئمة الإيمان واليقين ؟ هل يتصور أن يتمثل ولي لأحد مترفي هذا العصر مبشراً بإياة برتبة أو بليشان ، ولا يأتي رسول سلام بين المسلمين ؟ ألا تدل هذه الملاحظات على أن

ما يروى وما ينقل من الكرامات والمبشرات الخ... أمور أولدها الخيال وكبرها الوهم فاعتقدها الناس وجعلوها جل دينهم والعقد الأول من إيمانهم؟

هذه هي الحجج العقلية الرئيسية التي يعتمد عليها منكرو الكرامات وما انبنى على اعتقادها من العادات ، ولخصومهم حجج عقلية خطيرة الشأن أيضاً يجب علينا سردها سرداً أمام نظر القارئ ، ليرى بمينيه جهتي ضعف كل من الحزبين وجهتي قوتها وليكون على بينة مما نصدره على كليهما من الأحكام الشرعية .

يقول مثبتو الكرامات :

١ - إذا كان مما لا يمكن إنكاره من مقررات الدين أن الموتى ينتفعون من دعاء الأحياء لهم وهم في هذا العالم عالم المادة ومقتضياتها ، فكيف لا ينتفع الأحياء من دعائهم وهم في عالم الجمال والتقدس حيث لا مقتضيات جسدية ولا مطالب سفلية ، بل تجرد لاستشراق الحق وسبحات وجهه واستشراق النور وتارات فيضه ؟ هل يتصور أن نكون نحن ونحن في هذا العالم مع شغلنا الشاغل وهما المتواصل نتذكر موتانا ونعطف عليهم بالدعاء والرحم ، ولا يتذكروننا هم وهم في عالم الروح والريحان ومشرق الإفضال والإحسان ، مع أننا أحوج إلى انعطافهم علينا منهم إلى انعطافنا عليهم لتخلصهم من الجهاد الحيوي وبغائنا فيه ، ومن وقوفهم على حظهم من الحياة وجعلنا به ؟

٢ - إذا كان مما لا يستطاع جمعه أن الموتى يسمعون من يسلم عليهم عند زيارة قبورهم ، وقد خاطب النبي ﷺ قتلى بدر قائلاً : « هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً » ، ثم لما قال له أصحابه : كيف تخاطبهم يا رسول الله وهم موتى ؟ قال : « ما أنتم بأسمع منهم » ، أو كما قال ، فهل يستنكر على رجل ذهب إلى قبر رجل صالح وسلم عليه ثم خاطبه راجياً إليه أن يدعو الله له لتفريج همه وكشف ضره ؟ .

٣ - إذا كان الإنسان في هذا العالم لا يأتى من قوله للطبيب عاجلني وللرئيس

أعطني أو وظفني ، ولأخيه احمي وانصري ، وقد جاء هذا الاستعمال على ألسنة الأنبياء والصالحين ولم يجدوا فيه إثماً ولا حرجاً ما داموا يعتقدون أن خالق كل شيء ومحركه هو الله تعالى ، فكيف يأثم أو يشرك من يخاطب الميت قائلاً أريد وظيفة أو دواء أو نصراً أو حماية الخ ... مع عقيدته بأن ذلك الولي عبد الله الفقير إليه الدليل بين يديه . إن قيل هذا يشبه قول مشركي العرب عسبن آلهتهم ، فإنهم ما جعلوهم أرباباً إلا توسلاً إلى الله بهم ومع ذلك فقد سجل الله عليهم الكفر والشرك . قلنا بعيد ما بين الحالتين . فإن نص الآية هكذا : « ما نمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ، والمسلم لا يعبد وليه وإنما هو يرجوه ، بل لو قلت لأجهل جاهل أنك تعبد هذا الولي لأنكر عليك وربما أهانك ، غيرة منه على التوحيد الذي امتزج بدمه وحياته ، وشتان بين العبادة التي أقر بها مشركو العرب وبين الرجاء الذي لا يجاوزه إلى ما فوقه أجهل المسلمين . إن قلت أن منهم من يسجد أمام الولي ، قلنا ليس ذلك بسجود عبادة ، بدليل أنك لو قلت للعامي أنك تسجد لهذا الولي كما تسجد لله لأنكر عليك قولك ولقال لك : إن هذا سجود تعظيم أحمله لهذا الصالح كما تمعله أنت أمام السلطان ، فهل كفرت بسجودك أمام السلطان حتى تكفرني بسجودي أمام هذا الولي العظيم ، ومع ذلك فأني ما سجدت له ولكفي قبلت الأرض بين يديه ، كما تخفر أنت أمام مليكك وتقبل قدميه في نعليه . وقد سجد الملائكة تعظيماً لأدم بأمر الله فهل تستطيع أن تلاحظ عليهم ؟

٤ - إنكم معشر منكري الكرامات مفتولون بمدينة أوروبا ، وتريدون أن تقلدوها حتى في ترك الدين ، ولما كنتم لا تستطيعون تركه لتبرئوه من مطاعن العلم وتنزهه عن مأخذ الفلسفة ، فتريدون بالأقل أن لا يخافي الفلسفة المادية في شيء يلاحظ عليكم وتعيرون به ممن تقلدوهم . ولما كان الشكل الذي رسمتموه في خيالاتكم عن مدينة أوروبا هو دفن الميت والانصراف عنه سراعاً إلى معاهد الأعمال والهنو ، وإسداد ثوب النسيان على ذلك الفقيد ومن تقدمه من الموتى ، وكيف لا تهمل الجيف المضرة بالصحة ؟ وتنسى العظام الرميم والأشلاء المبعثرة ؟

لما كان الشكل الذي تخيلتموه عن مدينة أوروبا هو هذا فلا يرضيكم أن نكون متأخرين عنكم في ميدان المدنية لما يربطنا بكم من روابط الدين واللغة والوطن ... لذلك لا تألن جهداً من السعي في إبطال تلك العادات وعدها أمراً قرياً ، وقد غاب عنكم أن من وظائف الدين تعزية الإنسان في مصائبه وتسلية أمام أخطار الحياة وهوامها ، وتذكيره بالآخرة وأحوالها وما ينتظر العاملين الجدين أو المقصرين المتشيطين من نعم مقيم أو شقاء محدود أو غير محدود . ومن أخص ما يحل هذه التعزية ويعطيها وزنها الحقيقي هي ما يلبيه الدين الإنسان إليه من أن الحاجز بين الموتى والأحياء رقيق ، وما يجنبنا عنهم إلا انصرافنا مع الشواغل البدنية واهتمامنا بالمطالب الجسدية وعدم عنايتنا بتربية نفوسنا وترقيتها . هذا من أخص صفات الدين وهو روح الهدوء الذي ينزله على فؤاد الأم الثاقل والأب الحزين والإبن الشفيق . فلو سمعتم في تغليظ ذلك الحاجز بيننا وبين الأموات والذهاب بنا مذهب مادبي أوروبا بدفنون ميتهم ويرمون جثته أو يحرقونها ويذرونها في الهواء ، وهما منكم أنه أرقى مظهر مدني ، فأنتم إذن تسعون في إبعاد الناس عن التدين ، لأن التدين إذا كان مطلوباً لمحض التغلق بكمال الأخلاق والصفات الجليلة فتلك موجودة في كتب الماديين أنفسهم ، ويمكن الاكتفاء بها عن الأديان ، وإذن تصح حجة العلماء الماديين أن في العلم الأوروبي غناء عن كل دين . ومع ذلك فقد غاب عنكم أنكم بينما تمثلون مدينة أوروبا المادية ترى علماء أوروبا شمروا بوخامة انصرافهم عن عالم الموتى ونسيانهم له وهو مألهم ومصيرهم ، فقاموا يبحثون من المباحث لإثبات الروح والخلود ما لو سمعتموه لقلتم أنهم يخفون مجنونون . فهل تريدون أن توقعونا في فتنة مادية ترجو أوروبا نفسها أن تتخلص منها وتهرب من غيالبها ؟ ...

المحاكمة بين هذين الحزبين

لقد مرددنا أمام نظر القارئ أكبر ما يمكن أن يتسلح به الخصمان من الحجج العقلية ، فإن أردنا أن نسلك في إرجاعهم إلى خطة الوسط مسلكت من تقدمنا بإفساد حجج الفريقين أو ردها إلى الصراط القيم ، لم نستفد من عملنا شيئاً غير إثارة العواطف وتثبيت كل حزب في مقرراته ، وإقامته خصماً لدوداً لناظره ينتظر به الدوائر . وهذا ليس من أساليبنا الذي اختططنا لأنفسنا في شيء ، لذلك نريد أن نذهب في محاكمة هذين الفريقين المتضادين مذهبا يرضيها جميعاً ، بل لا يجدان عن التخلف عنه عذراً ، فنقول :

تبين لنا من مرد أقوال الخصمين أن لكل منهما فبا يذهب إليه حجة قوية ، ولكنها أعطيا حجتيهما من سعة السلطة ما ليس لها فكان الإفراط لأحدهما والتفريط للآخر من حكم طبيعة الحال ، ونحن في حكمتنا عليها لا نستطيع مع هذا الوجه أن نخطئ أحدهما تخطئة مطلقة ، ونصوب مذهب الآخر تصويبا صرفاً ، ولكننا سنسعى في التوفيق بينهما من جهتيهما القويتين ليكون لمذهبيهما المشترك قوة على قوة ، وليس للسلم من كل محاولاته حظ غير الحق « وماذا بعد الحق إلا الضلال » .

إذا كان مما لا مشاحة فيه أن هذا الاحتفال بالقبور والمقاصير والتطواف حولها والطلب إلى أصعابها وإقامة الأعياد لهم لم يحدث إلا بعد القرن الثالث ، وهذا من حجج منكري الكرامات أو محدديها ، فما لا مشاحة فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويوصي بزيارتها للتماط ، ويقرى سكانها السلام والتحية - وهذا من حجج مثبتي الكرامات . فكما لا يحسن بعاقل أن يقطع علاقاته بموتاه وموتى المسلمين ارتكاناً على الحجة الأولى حتى يكون بالماديين أشبه وإلى اليائسين من أصحاب القبور أقرب ، كذلك لا يجمل بندي فطنة أن يحلل كل مناهي الشرع ، ويؤول نصوص الآيات والأحاديث الواردة

في الزيارة والدعاء والتوسل ارتكازاً على قوة الحجّة الثانية . وكأ أن الحال الأول
تفريط كذلك الحال الثاني إفراط ، وكلاهما ليس من العقل ولا من الدين .

وإذا كان مما لا جدال فيه أن الآخذين بالسنة العادية التي خلقها الله في الكون
أحسن حالاً وأكثر مالأ وأعلا كمناً في كل شيء من الذين أهملوا تلك السنة
ولجؤوا الى الصالحين في الطب والاستفتاء — وهذا من حجج منكري الكرامات
أو محددتها — كذلك مما لا شك فيه وبما هو مقرر شرعاً ، أن الموتى يشعرون
بالأحياء ويعنون بأمورهم ويتمنون لما يحبهم ، وإن لمن يترحم عليهم ويستغفر الله
لهم ثواباً من الله وأجرأ عظيماً — وهذا من حجج مثبتي الكرامات ومؤيديها —
فكنا لا يلبق بالمتبصر المعتدل أن يتكلم على الحجّة الأولى ويوجه وجهه شطر
السنة الوجودية المجردة مهملاً ما يناله من زيارة القبور والدعاء لأصحابها
والاستغفار لهم من الثواب الجزيل والأجر الجميل ، كذلك لا يحذر بالمسلم المحتاط
لنفسه أن يتخذ الحجّة الثانية مستنداً له يبيع لنفسه بها ما لم يفعله رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا تابعوهم ولا تابعو تابعيهم ، من الطلب إلى الصالحين
المتين والاستفتاء بهم والتطواف بقبورهم ورفع القباب عليهم ، وغير ذلك مما
ورد النص بتعريضه صريحاً .

وإذا كان مما لا شبهة فيه أن الاعتماد على زيارة القبور ولقاء الصالحين الاشتغال
بالموتى قد أحدث في عامة الشرقيين نزوعاً إلى إهمال الأسباب المادية والسنة
الكونية ، وأوجب عليهم بذلك خولاً وقعوداً عن العظام — وهذا من حجج
منكري الكرامات أو محددتها — فكذلك مما لا مراء فيه أن من أخص وظائف
الدين ترقيق الحجاب بين عالم الأحياء وعالم الأموات وتلطيف الحاجز الذي
يفصلنا عنهم ، ولولا ذلك لما كان الدين بشير السلام للأرواح ، وسفير الرجاء
للأفئدة ، وسبب الطمأنينة والسكينة ، ولقام مقامه كتاب في الأخلاق ورسالة
في التربية النفسية ، وهذه من حجج مثبتي الكرامات ، وكأ أن من القلطل الشائن
الاعتماد على البرهان الأول في قطع كل علاقة بين هذا العالم والذي يليه ، وتقليط

الحجاب الذي يفصل الأحياء عن أعزائهم الميتين ، لما في ذلك من غمط أخص حقوق الدين والفلة عن أكبر عوامله تأثيراً على النفوس ، كذلك من الشطط البين التذرع بالحجة الثانية في إعطاء تلك العلاقة التي تربطنا بالأموات وذلك التأثير المتبادل بيننا وبينهم شكلاً لم يحصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ، وتجعلنا من تلك الجهة معاكين للفلة من أصحاب الأديان الأخرى التي جاء الإسلام عائياً عليهم سوء تصرفهم وشدة خبطهم في أهوائهم .

إذا كنا غير أهل لأن نرفع من بيننا الخلاف ونحسم من أنفسنا مادة الشفاء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدى أصحابه رضي الله عنهم ، فقد عظمت قتلتنا وطمت بليتتنا ، وبتنا هدفاً لفتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيراناً ، وما نحن موردون عليك نصوصاً من الكتاب تبين لك مذهب القرآن في هذا الشأن وهو صراط الله ودستور العلم الساهوي ، فمن انحرف عنه فقد كفاه انحرافه دليلاً على خبطه وخلطه ، فإليك :

(١) إن الله أولياء من خاصة خلفه هم المؤمنون المتقون . قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » .

(٢) هؤلاء الأولياء لهم استمداد روحاني من جانب القدس الإلهي ، واستشراق من عالم الجمال العالي . قال تعالى : « لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

(٣) هؤلاء الأرواح العلية سلطة على عالم المادة ، وهي سلطة طليمية اقتضاها لهم مع أرواحهم وعلو قوامهم ، ولا ينكر سلطان النفس القوية الخالصة من أسر المادة البشرية إلا من لم يضرب في علم الإنسان بسهم ، هذه السلطة تظهر أحياناً بإيقاف فعل النواميس العادية والتأثير على المادة تأثيراً خاصاً ، وهو ما يسمى بالكرامة وفي القرآن ما يدل على حدوثها للصالحين : كقصة أهل الكهف ، ولبيهم في الكهف ثمانين ثلاثمائة سنة وتسع سنين لم يصيبهم تحلل ولا تأثر . وكإتيان آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام بعرش بلقيس من سبأ في أقل من ارتداد الطرف ، كما قال تعالى : « وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك » الخ ...

(٤) بيننا وبين المولى علاقات خفية، فنحن نتذكرهم بالدعاء والترحم، والله يذكرنا بالثبوت الحسنه عنهم .

(٥) لا يجوز اتخاذ القبور في المساجد ، وإعلاؤها ونصب الشواهد عليها ، ولا بناء المقاصير حولها ، ولا رفع القباب فوقها ، ولا إيقاد السرج لأجلها ، ولا الطلب إلى أصحابها ، ولا نذر التذویر لها ، ولا ذبح الذبائح عندها . كل هذا ورد في تحريمه النص شرعاً ، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا تابعوهم ، وشيء لم يفعله الرسول ولا أصحابه وورد النهي بالنص عما يحيط به ويلابسه ، لجدير بأن ينصرف عنه المسلم خشية أن يكون فيه ما لا تحمد عقباه وتمتعهم بلواه .

المسلم يكفيه من الدين ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم ومن تبعهم بخير وإحسان ، أما ما فاقى سميت الأنبياء أو خالفه أو استدعى شيئاً من التأويل لكتاب الله ، أو أوجب عملاً بالرأي ، أو كان مستنداً فيه إلى أقوال العامة وغلوهم فما للسلم وله ، وما أغنى فؤاده عن هذا كله ، وما أبعدته عن الحاجة إليه . ألا يكفيه أن يكون على طريقة رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، يضعها نصب عينيه ويجاهد عليها نفسه وهواه ، ويحذرها خطوة خطوة مدققاً متحريراً حتى يلتقى ربه خالصاً خلصاً . هل يحسب عاقل أن رسول الله مع شدة تحريره لمراضيه ربه ومحابه ، وكثرة توحيه لاتباع أوامره ، يترك شيئاً يعود منه على روحه خير أو أثر نافع ؟ وهل يتمثل في تصور إنسان أنه مع محبته لقومه وشدة شغفه بفلاحهم يترك إرشادهم إلى أمر فيه لهم خير في الدين أو الدنيا ؟ اللهم لا إله إلا الله فكيف لا نرضى لأنفسنا من الدين والعادات بما رضى رسول الله لنفسه ولأصحابه ، ولماذا نعمل برأينا في أمور تعظم فيها العهدة وتشدت فيها الرطلة ؟ ما الداعي لذلك ونحن مسلمون كتابنا القرآن ، ورسولنا محمد ، وديننا الحق ، ومذهبنا الصراط المستقيم ، وغايتنا السعادتان ، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة (١) ؟ ..

(١) بقيت مسألة الشفاعة والتوسل بمجاهد النبي (صلم) في الدعاء وسنورد بإذن الله في فصل لاحق ، مع بقية الاجوبة على أسئلة حضرات الغراء وأصحاب الأسئلة - (المؤلف).

الفصل العاشر

خوارق العادات والأسباب العارضة

كتب لنا حضرة الأستاذ المحترم ، صاحب الامضاء ، مقالة بهذا العنوان ، فلم نر بدأ من نشرها في مباحثنا واتباعها بما يعن لنا في هذا الصدر الخطير الذي أصبح الشغل الشاغل لكثير من الناس ، والله الموفق للصواب . قال حضرته : التوحيد هو أفراد المعبود بالعبادة ، واعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . وتوحيد الأفعال : هو أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما ، وإلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا عز وجل ، سواء كان خوارق عادات أو أسباب عادية ، وهو محال . إذ أن سائر الأفعال لله تعالى وحده خلقاً وإيجاداً ، وما نسب لغيره فمن باب الكسب والمجاز ليس إلا ، والناس بهذا الاعتبار مخاطبون ومكلفون .

وكما أنه لا يقال لمن اتخذ الأسباب الكونية العادية واسطة في أحواله وشؤونه المعاشية كافر أو مشرك . كذلك لا يقال لمن اتخذ خوارق العادات واسطة مشرك أو كافر أيضاً ، لأن كلا الأمرين ممكن ، والفاعل المطلق فيها هو الله وحده ، وإلا لزم عليه كون كلا الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه ، راجعاً عليه بلا سبب وهو محال .

والبرهان على أن الله سبحانه وتعالى كما شرع الأسباب الكونية ، شرع الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والأولياء ما سنوضحه فيما يأتي ، وإليك البيان :
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين ، هي عبارة عن سؤال الشفاعة منهم لقضاء الحوائج ودفع النوائب وتفريج الكرب ، ولا ريب أن كل من يناديهم من المؤمنين ، فهو عالم أنه لا يعبء إلا الله ، ولا يفعل ما يريد ويمنح ما يطلب إلا الله ، وليس هؤلاء إلا شفعاء فقط ، وقد أرشدنا الله ورسوله للاستغاثة بعباد الله الصالحين من الأنبياء والأولياء . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » ، والوسيلة ما يتوسل به إلى الله تعالى من عمل صالح أو عبد صالح .

وجعل العبد الصالح وسيلة إلى الله تعالى ، إنما هو من إعظام جانب التوحيد ، لأن من شهد سوء حاله وكثرة ذنوبه لا يجد له سبيلاً للسؤال من ربه ، فتجتمع همته على التوسل لله تعالى بأوليائه وأحبابه اعترافاً بالذنب ، وانكساراً للرب ، وإعظاماً لجانب القدرة الإلهية ، وإيماناً بأن الله هو الفعال لما يريد .

وأحبابه المرضية شفاعتهم لم ينالوا ذلك إلا لاتباعهم لنبيهم الكريم ولوقوفهم عند أمره العظيم . قال في الكشف عند هذه الآية المتقدمة : (ألا كل ذي لب إلى الله واسل) ، وقال تعالى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » . دلت الآية على حث الأمة على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم ، والاستغفار عنده واستغفاره لهم ، وهذا لا ينقطع بموته وإن وردت الآية في قوم معينين في حال الحياة ، لكنها تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد المات ، ولذلك فهم العلماء منها العموم للجائين وذكرها المصنفون في المناسك من أهل المذاهب الأربعة ، ودلت أيضاً على أنه لا فرق على الجائين بين أن يكون مجبؤم بسفر أو غيره لوقوع جاءوك في حيز الشرط الدال على العموم .

وقد صح صدور التوسل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وخلفها ، أما صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في أحاديث كثيرة ، منها أنه كان من دعائه (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك) ، وصح في أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا به ، فمنها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الخ ... أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك) ، وذكر هذا الحديث الجلال السيوطي في الجامع الكبير وكثير من الأئمة في كتبهم عند ذكر الدعاء المسنون ، حتى قال بعضهم ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو بهذا الدعاء عند الخروج إلى الصلاة . فانظر إلى قوله : (بحق السائلين عليك) ، فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن ، وروى الحديث المذكور ابن السني بإسناد صحيح عن السيد بلال المؤذن رضي الله عنه ، ورواه الحافظ أبو نعم في عمل اليوم والليلة ، ورواه البيهقي في كتاب الدعوات ، فعلم من هذا كله أن التوسل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر أصحابه أن يقولوه ، ولم يزل السلف من التابعين ومن بعدهم يستعملونه ولم ينكر عليهم أحد .

ومن التوسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض أدعيته : (بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي) رواه الطبراني بسند جيد في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم ، وصححه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من حديث طويل يتعلق بالدعاء للسيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ، وروى ابن أبي شيبه عن جابر رضي الله تعالى عنه مثله ، وابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنها مثله ، ورواه أبو نعم في الحلية عن أنس رضي الله عنه . ذكر ذلك كله الجلال السيوطي في الجامع الكبير . ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في التوسل ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن عثمان بن حنيف وهو صحابي مشهور : أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخ ... فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : (اللهم إني أسألك وأوجه

إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتفسي ،
ألهم شفعي في) ، فعماد وقد أبصر . وليس لمنكر التوسل أن يقول إنما كان ذلك
في حياته صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا الدعاء استعمله الصحابة والتابعون بعد
وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجهم رضي الله عنهم . فقد روى الطبراني
والبيهقي : (أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة لا
يلتفت إليه ، فشكى ذلك إلى عثمان بن حنيف الراوي للحديث المذكور ،
فأمره بالصلاة والدعاء المذكور ، ثم أتى إلى عثمان بن عفان بعد ذلك
فقبض له حاجته) . وروى البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه حصل
قحط في خلافة عمر فجاء بلال بن الحرث رضي الله عنه إلى قبر النبي صلى الله
عليه وسلم ، وطلب منه أن يستسقي لأمتي فسقوا ، وفيه النداء والتوسل
والتشفع والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد الموت وهو من أعظم القرب
وقد توسل به صلى الله عليه وسلم أبوه آدم عليه السلام قبل وجوده في الدنيا
حين أكل من الشجرة ، وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه
المسمى دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورواه الحاكم
وصححه . وإلى هذا الحديث أشار مالك رضي الله عنه للمنصور حين سأله :
أستقبل القبلة وأدعو ، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال
له ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى؟ ذكره
القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح ، والسبكي في شفاء السقام ، والسهوردي
في خلاصة الوفاء ، والقسطلاني في المواهب الدنية ، وابن حجر في الجوهر
المنظم .

واستسقى عمر بالعباس عام الرمادة لما اشتد القحط ، فسقوا كما في صحيح
البخاري ، وفيه رد على من منع التوسل مطلقاً وعلى من منعه بغير النبي صلى الله
عليه وسلم ، واستسقاء عمر بالعباس دون النبي صلى الله عليه وسلم لبيان للناس
نجواز الاستسقاء بغيره كما يجوز الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم ، وإنما خص
عمر العباس دون غيره لبيان أنه يجوز التوسل بالفضل مع وجود الفاضل ، فإن

علياً رضي الله عنه كان موجوداً ، وهو أفضل من العباس رضي الله عنها .
فيحصل بما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته ، وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ، كما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها مما يطول شرحه ، لأننا معشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا خلقاً ولا إيجاداً ولا إعداداً ولا نفعاً ولا ضرراً إلا الله وحده . والأنبياء والأولياء لا تأثير لهم في شيء ، وإنما يتبرك بهم ويستشفع بمقامهم لكونهم أحباء الله تعالى . والذين يفرقون بين الأحياء والأموات وبين الأسباب الكونية وخوارق العادات هم الذين يمتقدون التأثير للأحياء دون الأموات وللأسباب الكونية دون خوارق العادات ، ونحن نقول : الله خالق كل شيء « والله خلقكم وما تعملون » ، فالجهيزون للتوسل بالأحياء دون الأموات هم المعتقدون تأثير غير الله وهم الذين دخل الشرك في توحيدهم ، فكيف يدعون المحافظة على التوحيد وينسبون غيرهم إلى الشرك ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .
فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد ، وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا للتبرك بذكر أحبائه الله تعالى ، على أن ذكر هؤلاء الأحياء سبب عادي في حصول ذلك التأثير من الله تعالى ، مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له أيضاً بنفسه . ونقل عن الخطيب البغدادي عن الحسن بن إبراهيم الحلال أنه قال : ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به ، إلا سهل الله سبحانه وتعالى إلي ما أحب . وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن إبراهيم بن الحربي كان يقول : قبر معروف الكرخي الترياق الجرب . وذكر مثله الخطيب البغدادي في تاريخه . وصح أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال : قبر موسى الكاظم ترياق مجرب . وقال سيدي أحمد الرفاعي الكبير في كثير من كتبه : إن التوسل بالأولياء إنما هو بحسب الله تعالى لهم . ومحبتهم صفة له تعالى ونعم الوسيلة له صفته جل وعلا ، وما بقي بعد هذا إلا العناد واختراع التأويلات الباطلة على غير مراده . وبالجملة فمن أفرط واعتقد أن الأنبياء الأولياء متصرفون مستبدون قادرون على الفعل والقطع والوصل من غير التجاء إلى الله تعالى ، فهو بمكوره

معبود وقوله مردود . ومن فرط وقاس الأنبياء والأولياء بالأصنام والمسلين
المستمدين منهم الذين اتخذوهم شفعا إلى الله تعالى كعبدة الأوثان ، فهم أقبح
من أولئك وأسوأ حالا وأضل سبيلا .

والحق أنه لا معبود إلا الله ولا تأثير لغير الله ، وأن التوسل والاستعداد
والاستعانة والاستغاثة والاستشفاع بالأنبياء والأولياء في قضاء الحوائج الدنيوية
والأخروية جائز عقلا وشرعا ، وحاصل فعلا بحجة الله تعالى وكرامته لأنبيائه
وأوليائه المتقولين ، وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة ، وواقعة بالفعل
لهذه الأمة من زمن نبيها صلى الله عليه وسلم إلى اليوم .

وكما أوضحنا معنى الوسيلة والاستشفاع وغيرها بما يرادفها ، وذكرنا
الأحاديث الصحيحة الواردة في مشروعيتها وجواز فعلها عند أهل السنة
والجماعة ، رأينا أن ذلك فضلا عن كونه لا ينافي التوحيد فهو من كمال التوحيد
وانكسار القلب إلى الرب جل وعلا .

نأتي هنا على بيان معنى الكرامة وجواز تنوعها ، وبطائفة من الكرامات
الواقعة بالفعل لهذه الأمة وثبتت في صحيح السنة ، يطلع عليها من لم يكن
عالما بها فنقول :

الكرامات جمع كرامة وهي أمر خالق للعادة غير مقرون بالتحدي ودعوى
النبوة ، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتمم لمناجاة نبي كلف بشرعته ، مصعوب
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم .

ودليل جواز وقوعها أن ظهور الخارق أمر ممكن في نفسه ، وكل ما كان
كذلك فهو صالح لشمول قدرة الله تعالى لإيجاده ، إذ لو لم نقل يجوز الوقوع
للزم تعييز قدرة الله تعالى التي تتعلق بالممكنات ، وللازم ترجيح بعض طرفي
الممكن على بعض وكلامهما محال .

ودليل إمكان ذلك الأمر أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلا ، ودليل الوقوع بالفعل لهذه الأمة ما سيأتي بيانه .

وقبل أن تأتي على ذكره نتكلم على بعض أنواع الكرامات فنقول :

من الكرامات مقام التصريف في الكون للأنبياء والأولياء المتقولين ، إذ معنى ذلك أنهم إذا توجهت نفوسهم إلى الله بطلب شيء من الأمور الدنيوية لعبد من المؤمنين ، وأذن لهم في الطلب أن يعطيهم ما سألوا من غير تحويل لإرادته تعالى ، بل ذلك يحصل بمشيئته تعالى وإرادته . ومن الكرامات الإخبار ببعض المغيبات والكشف وهو درجات تخرج عن حد الوصف ، ولا يعارضه قوله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » ، لأن ما في الآية يحوز أن يختص بحال القيامة بقرينة السياق والمراد سلب العموم نحو لم يبق كل إنسان ، لا عموم السلب ، نحو كل إنسان لم يبق ولا يعارضه أيضاً قوله تعالى : « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » ، لأن علم الأولياء بالغيب إنما هو بإعلام الله تعالى لهم ، وعلمنا بذلك إنما هو بإعلامهم لنا وإعلام الله للأولياء ببعض المغيبات لا يستلزم محالاً عقلاً ، فإنكار وقوعه عناد ، وإطلاع الأولياء على بعض الغيبيات ثابت عند جمهور أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ، فإنهم نصوا على وقوع ذلك للأولياء وأن الكرامات واقعة للأولياء بجميع أنواع خوارق العادات لا فرق بينها وبين المعجزات إلا التحدي ودعوى النبوة ، ومن الأخبار بالمغيبات أخبار الصديق الأكبر رضي الله عنه في مرض موته بولد يولد بعده ثم أنثى ، وقد كان .

ولم يثبت في شيء من كتب المذاهب الأربعة المتواترة أصولاً وفروعاً القول بانقطاع الكرامات بالموت .

وليس من شرط مسائل الاعتقاد الثبوت بالدليل القطعي بل متى كان الدليل حديثاً صحيحاً وهو من روايات الأحاد جاز أن يعتمد عليه في بعض تلك المسائل حيث لم يكن من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع .

ولنأت على سرد بعض الكرامات الواقعة بالفعل لهذه الأمة فنقول :

الكرامات واقعة في الكتاب العزيز كما في قصة أصحاب الكهف والسيدة مريم ووزير السيد سليمان وغيرهم مما لو ذكرناه لطال المقال . وقد ذكر ابن تيمية الحنبلي المشهور بخلافه لمذهب أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد ، في كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ما نصه :

« وكرامات الصعابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً ، مثل ما كان (أسيد بن حضير) يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج هي الملائكة نزلت لقراءته . وكانت الملائكة تسلم على (عمران ابن حصين) . وكان (سلمان وأبو الدرداء) يأكلان في صفحة فسبحت الصفحة أو سبجها فيها . (وعباد بن بشر وأسيد بن حضير) خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهم نور مثل طرف السوط ، فلما افترقا افترق الضوء معها ، رواه البخاري وغيره . وقصة (الصديق) في الصحابين لما ذهب بثلاثة أضياف إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك الخ ... و (خبيب بن عدي) كان أسيراً عند المشركين بمكة وكان يؤتى بعنبر يأكله وليس بمكة عنبر . و (عامر بن فهيرة) قتل شهيداً فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه ، وكان لما قتل رفع ، فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع . وقال عروة فيرون الملائكة رفعته . وحديث أم (أيمن) حين هاجرت وعطشت فرأت دلوأ معلقاً في الهواء فشربت منه وما عطشت بقية عمرها . و (سفينة) مولى الرسول ﷺ ضل طريقه ولقي أسداً فأخبره أنه مولى الرسول صلى الله عليه وسلم فسار معه حتى أوصله إلى مقصده . و (البراء بن مالك) كان إذا أقسم على الله أبر قسمه . و (خالد بن الوليد) حاصر حصناً فقالوا : لا نسلم لك حتى تشرب السم فشربه فلم يضره . و (سعد بن أبي وقاص) كان مجاب الدعوة ، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق . و « عمر بن الخطاب » قال : يا سارية الجبل ، فسمعه وأمر أن يسند الجيش

ظهره إلى الجبل فهزم الله العدو . ولما عذبت « الزبيرة » في الإسلام وكفّ
بصرها قال المشركون أصحابها اللات والعزى ، فقالت : كلا والله ، فرد الله
بصرها . و « العلاء بن الحضرمي » مشى مع الجيش على الماء فلم تبتل قدماه .
وقد حصل مثله « لأبي مسلم الخولاني » الذي ألقى أيضاً في النار فلم تضره ،
الخ . . مما لو أتينا على جميعه لاحتجنا إلى التطويل .

فلنكتف الآن بما قدمناه ليعلم المنكرون للتوسل والكرامات ، المدعون
أن أهل القرون الثلاثة لم يعملوا ولم يعلموا بها ، وأن الكتاب والسنة والتاريخ
ليس فيها شيء من ذلك ، أن دعواهم لا تروج إلا على قليلي البضاعة وضعفاء
المقول الذين لا قابلية لهم في أنوار التوحيد ولا استعداد عندهم للخير .

وهل يمكن لهؤلاء المانعين للتوسل والكرامات أن ينفوا لنا ما أثبتناه في
هذا الباب من الكتاب والسنة الصحيحة .

ويحذر بنا في هذا المقام أن نستلفت أنظار ساداتنا علماء الدين الحنيف إلى
ما كتبناه في هذا المقام ، وإلى ما يحريه المبشرون بالدين الجديد في طول البلاد
وعرضها من التشكيك للأمة في أمر دينها ، ولا يخفى على حضراتهم أن هؤلاء
المبشرين لم يمكنهم أن يلبسوا على الناس ما زعموا في شكل إصلاح إلا بدعوى
الاجتهاد المطلق الذي يتعذر وجوده في شخص في هذا العصر ، كأئمة السلف
المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين . وهل في إمكان رجل في هذا العصر أن يحيط
علماً بالكتاب والسنة لغة وشريعة بحيث تكون اللغة له ملكة وسليقة
يدرك بها المعنى المراد ، كما كان البدوي في القرون الأولى يدرك ذلك بمجرد
السماع ويعرف بهذه الملكة سر إعجاز القرآن ، وأن يعرف الخاص من العام
والمطلق من المقيد والمفصل من المجهل والناسخ من المنسوخ والمتقدم من المتأخر
وتواريخ الرواة والمعدل والجروح ، وأن يكون له قدم ثابت في العدالة والورع
والزهد في الدنيا ، فلا يرتكب كبيرة ولا يصير على صغيرة ، وأن يزن أعماله
وأقواله بميزان الشرع ، وأن يترك شيئاً من الحلال خشية الوقوع في الشبه والحرام .

وأن لا يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيه من الحلال فضلا عن الحرام ، إلى غير ذلك مما هو أندر من الكبريت الأحمر ويتمذر وجوده في شخص في هذا الزمان ، زمان أعاصير الفتن الغربية التي كادت أن تجرف العقائد والأديان ولولا نفعة من نفعات الحق تهب على قلوب المؤمنين فتكسح عنها ظلمات الوهم ، لساءت العاقبة وعمت البلوى .

وهل العمل بما عليه الأئمة المجتهدون الذين توارث مذاهبهم إلينا بالنقل الصحيح بنافي شئنا مما عليه الغربيون من الرقي المادي والمعنوي أو ما جاء به الكتاب والسنة من الهدى والإرشاد الصحيح ، حق يحتاج الدين لمن يكمله باجتهاد جديد يدعيه من ليس أهلا له فيتحول الدين عن صراطه ، الأمر الذي يستحيل وقوعه إلى آخر الدهر ، قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، وهل نسيت يا علماء الدين وحماة الشريعة ما ادعاه الجلال السيوطي من الاجتهاد المطلق ورجوعه عن هذا الادعاء مع سعة علمه وغزارة مادته عندما قام عليه علماء عصره يطالبون بالحجة والبرهان ؟

فما سبب هذا السكوت والبدع قد أحدثت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجهات الست ؟ أعجز عن الدفاع عن الدين أم تفضيل لخطام الدنيا الغافي على تأييد وخدمة شريعة سيد المرسلين ؟

أناشدكم الله أيها السادة ، هل سكوتكم هذا يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ كلا ، بل هو إقرار لما يأتيه المرجفون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

الإمضاء

(١٠٠ م . ١)

*

ملاحظاتنا على هذه المقالة

ربما كانت هذه المقالة من أبلغ وأجمع ما اعتضده أنصار الكرامات والتوسل في تأييد مذهبهم ، وقد كنا نؤينا بعد أن كتبنا ما كتبناه في الجزء الماضي أن نقفل القوس على هذا الموضوع ، وعزمنا على الاعتذار لحضرة الأستاذ كاتبها عن نشرها في مباحثنا لولا أننا رأينا أن في إدراجها هنا والملاحظة عليها حلا نهائيا للموضوع الذي نحن بصده ، فأقول :

لم يضر المتدينين أكثر من توسعهم في عقائدهم شيء ، ولو علم المتدينون مقدار الخطر الذي يجرونه على أنفسهم وجامعتهم من قبل هذا التوسع الذي أدامهم إليه تبسطهم في التأويل وتساهلهم في التخيل ، لوقفوا مع نصوص كتابهم وقفة الحذر اليقظان ولبدلوا كل جهدهم في حماية أصوله بما يسهه الإمكان . ثم لو درى المتدينون كم ينال الخيال من عقل الإنسان وعلمه ، وكم تتسرب الأوهام إلى عقيدته وحكمه ، وكم تأخذ الأحلام من كلاله وفهمه ، وكم يتحكم الهوى على فؤاده ونفسه ، وكم يخف تبعا لذلك في قسطاس الوجود وزنه ، ويطيش عن وجوه الفوائد سهمه ، وينحط إلى حضيض القصور قدره .. لو درى المتدينون ذلك لدافعوا الهوى دفاع العدو الباطش ، وقارعوا الخيال قراع الخصم الغاشم . ثم لو فقهوا أن كتاب الدين بأصوله وفروعه طب النفس ودواها ، وأن وانسه هو خالقها ومولاها ، وأنه أعلم بعلاها وأدواها ، وأدرى بمواهبها وقواها ، وأقدر على ضبط قانونها الذي يرببها ويرعاها . وأن ذلك الطب فيه سر مكنون وعلم مصون ، لا يقبل للزيادة ولا النقصان ، ولا يليق أن يتوسع فيه إنسان . وأن ذلك الدواء إكسير مجرب ودرياق مقدر ، والدواء مركب على قوانين ، وعقاقيره مضبوطة بالموازين ، لو اختل وضع مركباته فسد مزاجه وتغيوت أمشاجه ، وخرج عن كونه الإكسير النافع وانقلب إلى سم نافع ، لو فقه المتدينون إلى هذا الحال لحرصوا على عدم التوسع في مقررات الدين سرس المحوم على ضبط مقدار الكينان ، وعلى مج دواء لم يقدره الاقربازين .

ما هو الدين ؟ الدين اعتقاد بالخالق الأقدس الذي أقام الوجود على هذا الطراز الأنفس ، وتصديق بالحساب والجزاء والملائكة والنبين والكتب والقضاء والقدر ، وإيمان بعدل الله ورحمته وحكمته ، وتحمل بصفات النجدة والسخاء والرحمة والانعطاف على الضعيف وعدم تهيب المتسلطين ، والنظر إلى الدنيا نظر المار بها إلى دار أوسع وجناب ممرع النخ ... من عقائل الحماسد وجلال الخلائق التي لو تحلى بها الحيوان لساد الإنسان . الدين هكذا ، فلماذا نرى المتدينين في هذا العصر في أي بلد كانوا ، وفي أي طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية وجدوا « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » ، ضعفاء ، جهلاء ، جنباء ، مأسورين للأهواء ، مسخرين للأقوياء ، مزدبرين في أعين أنفسهم ، ومحتقرين في نظر ذواتهم ، كثرهم قل ، وقادتهم بيل ، وقد ضعفوا حتى خفت صوتهم ، وخشوا الناس حتى أصبحوا يراؤون بعدم الدين ويتظاهرون أنهم من أنصار التمدن ، إن سب أحدهم سب وحده ، لا خشية الرياء ولكن خشية أن يمد من أحلاس القديم وأنصار الفكر الرميم .. وإن حج أحدهم أوهم من حوله أنها سياحة تفيده علماً وتكسبه فهماً ، وإن دعي إلى شرب خمر اعتل بصحته ولم يعتل بعقيدته ... إلى أين إلى أين ؟؟؟

أنظر إليهم في هذا العصر وهم مطمئن كل طاعن ، وهدف كل تابل ، وغرض كل غامز ، ومطمح كل هامز ولا مز ، تم أنظر إلى آبابهم في ملكهم وسلطانهم ، وعزهم وسؤدهم ، وتبسطهم في الأرض ، يأكلون من رزق الله ويمبدونه ، ويهذبون العالم ويربونه ، خلفاء الله في أرضه ، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وحكمه . كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى . لماذا كانوا كذلك ونكون كما ترى ؟ نحن رجال أمثالهم ، ولدنا من القرآن وسيرة النبي ما كان لديهم ، وقد أرقنا الحوادث من مؤيدات الآيات ما لم ترهم ، ولنا بأقل منهم حباً لأنفسنا ، ولا بأكثر منهم زهداً في الدنيا ، فما هذان الأثران المتماكان لعقيدة واحدة ؟ أليس في هذا الإشكال ما يأخذ بالعقل حيرة ، ويسطو على النفس قهراً وحسرة .

لِمَ هذا ؟ لكوننا غيرنا وبدلنا ، وشرحنا وتوسعنا ، وخرجنا بذلك عن حقيقة الدين وما شعرنا أو شعرنا . فأصبح الدين المبدل وأثره أخف وزناً من قواعد العلم الأوروبي ونتائجها ، فمال الناس إلى الراجح وتركوا المرجوح رغم أنوفهم .

نعم ! عندنا أن علم أوروبا أرقى من (دين العامة) ، لذلك يضعف ذلك الدين كل يوم ويقل المتمسك به من العامة والخاصة كل حين بدون انقطاع . وإلى أين يذهبون ؟ إلى التمسك بالأصول الأوروبية ، لأنهم لا يدرون ما هو الإسلام ، ولو دروه لحقوا إليه مراعاة ولاعتصموا بمحبه أجمعون . لأن علم أوروبا ومبانيه لو قيس بالإسلام الحق وقوانينه لما ظهر له رونق ، ولشعر المقارن بينها بفارق لا تسده العلوم الطبيعية ولو توصلت لإحياء الموتى وإطالة الحياة الإنسانية .

نشأت هذه النهضة العلمية في الغرب قبل ثلاثة قرون أو أكثر ، فصالات هنالك الدين وكألوخته ، وكان المشهد رهيباً مهيباً ، اعتضد فيه القديم بهوى الدماء والنوغاه ، وتظاهر فيه الجديد بقوة النفع والإفادة ومتاع الحياة الدنيا ، وما زال كذلك حتى انتهى إلى اليوم الذي نسمع فيه خبر التضيق على حملته وحفظته .. وحرمانهم حتى من فتح المدارس في عقر دارهم .. عجباً عجباً ! لقد اشتد مراس الفتنه وقوي زندها ، لدرجة أصبحوا يعدون دينهم الذي كم باعوا أرواحهم من أجله مضراً لا يصلح لأن ينفذ إلى ضمائر النشء الحديث لئلا يودعها ما لا يحسن أن تلتاث به . أفحسب الذين يعنون بأمر الدين عندنا أن تلك النهضة التي قلبت شكل العالم الفكري في أوروبا ، وكان من أمرها مع دينهم ما ترى ، تحايي لنا فتدعنا بمزل عن شرورها ؟ كلا . إنها قد ساورتنا مساورة الليث المصور فريسته ، وقد فعلت بنا في هذه الحسنيين سنة الأخيرة فعلا ليس وراءه إلا مثل ما نال أوروبا من قبلنا . وإلا فما سبب تظاهر كثير من قتياننا بالإلحاد ؟ ما سبب استشكالاتهم على مقررات الدين في كل ناد ؟ ما

سبب خوفهم إلى تقليد الأوروبيين في الخلق والمعاد ؟ . أليس فتنة أوروبا العلمية التي يقال أنها بعثت لتخليص الناس من ورطة الأديان ، وإقامتهم على سمات العرفان ، ليتأدوا إلى أعلا درجات العمران ، وينتجو من حبات الأساطير والكهات ؟ . نعم هو كذلك ، وليس من الحسن أن نقف على التمايز وننادي مناديننا : ضاع الدين ضاع الدين ، ولكن الواجب النظر كيف يضيع الدين ، وأي قوة تجليه عن قلوب المسلمين ، ومن أي جهة ضعيفة تتسرب إلينا الفتن ، وتصرفنا عن أقدس السق . مما يطالبنا به الدين والوطن ؟ ..

لا يقف بنا على هذا السر المجيب إلا درس ما حدث في غيرة من الأمم الأوروبية ، فإن سنة الله في عباده واحدة ، فإن أوجزنا فعله في أوروبا واختزلنا حوادثه هنالك في صورة مفسرة ، علمنا موقفنا معه وجهة تعرضنا لبطشه . فنقول :

نشأ العلم الأوربي الحالي والناس من العقائد في دور الخط ، ومن العلم العالمي في طور الحماية . عقيدتهم ما يوجه إليه رؤساؤهم وإن كان ضلالاً ، وعلمهم ما يتفضل به قادتهم وإن كان خيلاً ، وحياتهم بين يدي ملوكهم يتصرفون بها كيف شاءوا ، وسياستهم في يد مواليتهم يصرفونهم كما أرادوا ، غنيهم هائم في وديان غروره وفجوره ، وفقيرهم هاور في تيهور هلكه وصغاره ، لا إرادة لهم ولا نفس ، ولا ضمير ولا حس ، أمم تمد بالملايين يقودها أفراد من التسلطين . جاء العلم الأوربي والأمم على هذه الصورة ضلال في العقائد ، عبودية للحكومة ، جهالة للمنافع ، عبادة للأهواء ، طاعة عمياء للرؤساء ، وساس لا تدع للحق سبيلاً ، ولا للصدق مقبلاً . جاء العلم فقال :

« أيتها الناس إن لكم نفوساً أمانتها الجبل ، فتعهدوها بالعلم . ولكم عقولاً أفسدها الخيال فتداركوها بالحق ، ولكم أفكاراً وجهها رؤساؤكم ورجة الوسواس فردوها لخطر الحقائق ، ولكم حقوقاً على رعائكم أضاعها الاستسلام فاطلبوها بقوة الإرادة و سطوة المزمنة . أيتها الناس جاءكم العلم يخلصكم مما أنتم

فيه فأطيعوه ولا تتأبدوه ، وأناكم ينقذكم من مغالب المستبدين والمخرفين فأزروه وانصروه ، وشارفكم بعلمكم كيف تحبون وكيف ترتقون فاسمعوا ما يرشدكم إليه وعوه . أيها الناس إن أحكامكم مظالم ، وإن عقائدكم وساس ، وإن أحوالكم عوابس ، وإن مصائركم غياهب وحناس ، فاخلموا هذه الأبواب البالية ، التي لا يلبسها شعب إلا رم عظمه ، وهلكت نفسه ، فلم يكذب العلم مقالته حتى رماه الخاصة والعامة بسهام الملام والتأنيب ، وغلا قوم فتولوا أشياعه بالتعذيب ، ولم يزالوا كذلك وهو دائب على صراطه يكتشف المجاهيل ويستنبط الأسرار ، ويختزع المخترعات الكبار ، فلم يلبث الناس أن رأوا مزايا الطب ، وفوائد علم الزراعة وخصائص علم الطبيعة والكيمياء ، وما أحدثا في الصناعة من الرقي الذي لم يكن يحلم به العاملون ، ثم شاهدوا أضرار علوم الهيئة والرياضيات والميكانيكيات وما أحدثتها من التسهيلات والمرافق في حاجيات الإنسان ، وكان فوق هذا كله أولئك المؤلفون والكتاب والشعراء الذين تشبعوا بالروح الجديدة فقاموا ينفثون الحياة من أفواه أقلامهم ، وينشرون الحقائق بأسلات براعمهم ، فلم يلبث الناس بضعة عشرات من الأعوام ، حتى رأوا أنهم قد حيوا بحياة جديدة وشعروا بشعور غريب ؛ أحسوا بتناقض بين دينهم ودنياهم ، وأنسوا نزاعاً بين الماضي مسرح خيالهم وبين الجديد محط آمالهم . فدافعوا الجديد (بالقول) زمناً ثم آل أمرهم إلى اعتقاده قولاً وفعل . ثم شعروا بالتفريط الهائل من ترك الدين بالمسرة فقاموا ينشدون الدين ولكن (بنور العلم) ، ويطلبون الروح ولكن (بإرشاد الحكمة) ، وما هم في هذا الدور لليوم .

أما نحن الذين منبنا بفتنة العلم الأوروبي ، واستهدفنا لأفاعيله ، فسيرتنا ممة ستكون بلا شبهة كسيرة الأمم التي تقدمتنا ، وقد لعبت تلك الفتنة بعقولنا دوراً هائلاً لا ينكره متصمر . ولقد علمنا ، وليس بعد المشاهدة علم ، أن هذه الفتنة لا تزول بالكلام ولا بالحسام ، ولو كانت تزول بها لزالَتْ عن أفق أوروبا وقد أحرقت السيطرون من أشياعها ما يقارب نصف مليون من النفوس الأوروبية ، لأن في هذه الفتنة حقاً وباطلاً وحقاً أكثر من باطلها ، فلا يقاومها

إلا حق أكبر من حقها وأفضل على المقول منه ، وهى تؤثر على المقول من جهة ما فيها من حق أكثر مما تؤثر عليها من جهة ما فيها من باطل ، فإن يكن هنالك (دين حق محض) لا شائبة للباطل فيه فذلك هو الدين الذي يبقى ، ويكون العلم خادماً وممهد الطريق بين يديه . أما دين فيه خلط من أباطيل ، وشوب من أضاليل ، فلا يقوى عليه أبداً ، ولا يجتمع وإياه في قلب رجل ، ولا دليل بعد الواقع . نحن نقول أن ذلك الدين هو الإسلام ، ولذلك حمينا مباحثنا (الإسلام في عصر العلم) وإليك بعض التفصيل :

جاء العلم الأوروبي فأكسب الناس خصالاً نشأت من طبيعة العلم نفسه ، واقتضاها موضوعه . وإنا نوجزها فنقول :

١ - إقرار الإنسان بمجهله أمام هذا الوجود المدهش وعوالمه غير المتناهية . وهذا الجهل ليس بالنسبة لما يعلو عن مشاعرنا ويسمو على قوائنا من الكائنات فقط ، بل بالنسبة أيضاً لأصغر ذرة من ذرات المادة فقد دلنا العلم على غاية جهلنا بها ، فإننا إنما نحكم عليها بالمشاعر الظاهرة والحس والتخمين ونحن بمزلة عن كنهها وطبيعتها ، ومن كان أمام الذرة البسيطة كذلك فأجدر به أن يكون بما وراءها من العوالم أجهل ، وعما يسموها من حقائق الكون أغفل .

٢ - عدم تصديق شيء إلا بدليل محسوس : ذلك لأن الإنسان كثيراً ما يشبه عليه الحق والباطل لقصور وسائله العقلية وضعف قوته الإدراكية ، فيجب عليه بدل أن يترامى على الشيء بالتصديق ثم يرجع عنه منهزماً أن يتشد ويتأنى ويتردد في الحكم حتى يحدد من الحس ما يؤيد مطلبه . ولماذا يتعجل فيخطئ ، وهو لا ينشد إلا الحق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ .

٣ - الإنسان دائم الرقي لا يمنع رقبه شيء بل إن كل حوادث الكون وأحواله أسنة تجزء للتكامل وبلوغ غاية بعيدة في العلم والعمل والفضيلة . ونوع هذا حاله من التقدم لا يتعبد بقيد ولا تصلح أن تحكمه قاعدة وإنما له أن يقيد

نفسه في كل جيل بما يناسبه من المدركات والعقائد تحت رعاية نواميس الحق والعدل .

٤ - اعتقاد أن روح الكمال البشري الحرية والدستور. أما تسخير الألوف المؤلفة من النفوس لأهواء رجال معدودين فليس من الحق الطبيعي في شيء ، بل هو عقبة كؤود أمام قانون الارتقاء العام .

٥ - الحقائق مادة البقاء الإنساني وروح قوامه والأباطيل جرائم الفساد وبراعت الفناء . فعلى الإنسان أن يلتمس الحقيقة النقية كما يلتمس الفريق وجهه المخلص ، وأن يهرب من الباطل هربه من الأفعوان الحقود ، وأن لا يزوغ عن حق ولو هدم له عقائد عزيزة على نفسه أو هجن له عادات نفذت إلى صميم كيانه ، فإن الحق أحق دين بالاتباع ، وما فائدة عقيدة باطلة تورث صاحبها في الحياة ذلاً وفي الميمنة قلاً وتجعله عرضة لما لا يرضاه قولاً وفعلًا .

هذه أكبر الحصائل التي ينقشها العلم في أذهان طلابه ، وقد سار عليها أقوام فتأدوا من علوم الكون إلى غايات بعيدة المدى جعلت أهمهم أصحاب السلطان القوي والفعلي بما اكتشفوه لها من كنوز الوجود وسهلوها من وجوه الفوائد وابتكروها لصناعاتها من ضروب التسهيلات وليس بعد الحس دليل . وقد واجهوا بهذا الأدب العالي والرواء الفائق أصحاب الأديان فبكتوهم على جودهم ، ونعوا عليهم سوء حالهم ، ثم قابلوهم بضروب من الجسـد وأنواع من الإشكالات جعلت عقيدتهم بمنزل عن الحماية ، ولولا بقية من جود الإنسان على ما يرث من آبائه لما بقي على سطح البسيطة (دين مبـد) .

هذه تعاليم العلم ، أما ديايات العامة في كل الأمم فتنحصر جميعها بلا استثناء كما تريناه الفلسفة التاريخية في :

١ - عقيدة الخالق جلّ وعلا على صورة الملوك الديويين ، ولذلك فهم يفرضون على أنفسهم من الآداب والواجبات مثل الذي على الرعية بإزاء سلطانها

المستبد الذي لا تتقرب إليه إلا بواسطة المقربين إليه ، ولا يدعوه الداعي مباشرة أدباً معه بل يتوسل بأولئك المقربين وهم يبلغونه حاجته في الفرص المناسبة . هذا الأصل عام في كل دين ، وإنما للوسطاء والمقربين أسماء تختلف باختلاف الأمم والأقطار .

٢ - عقيدة في القدماء من أنهم كانوا أهل فضل وورع وأنهم نالوا من الفضائل العلمية والعملية ما لا يمكن الوصول إليه ولا الحوم حوله .

٣ - وأن كتبهم تشتمل على ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ، وأن كل العلوم الحادثة أباطيل أو أنها أمور ظنية أو شيء مقتبس من تلك الكتب القويمة .

٤ - الثقة التامة فيا ورد عن الأقدمين والوقوف عند ألفاظهم وأفكارهم ومصادمة الحقائق الكونية بها والمكابرة في الواقع من أجلها .

هذه أكبر أصول الأديان العامة لدى كل أمم الأرض قديماً وحديثاً لا تختلف فيما بينها إلا باختلاف الأسماء واللغات ، فتضليل رحلك الله أماً متورطة في مثل هذه الأصول الحرجة ، ومقلولة العقول والمدارك بمبائليها ، ثم انظر كيف يكون الجود لزيها والخود غريبها والضعف الخلفي والعقلي والنفسي صفة من صفاتها . ثم ضع هؤلاء جانباً وانظر للأمم التي حلت عن أعناقها هذه القيود الحديدية كيف ارتقت في كل مجال من مجالات الحياة الإنسانية ، فبينما ترى تلك الأمم من جهة الحكومات في أحسن أشكال الاستبداد والأثرة ، ومن جهة العلوم والصنائع في أحط دركات القصور ، ومن جهة الأخلاق والمعاملات في أسوأ حالات الإفراط والتفريط ؛ ترى هذه قد قامت على قطب الدستور في حكوماتها وأثالت أفرادها حريتهم الكاملة ، وارتقت فيها العلوم والصنائع لدرجة يعدها ضماف الأمم المتدنية معجزة تخر لها الأعناق خاضعة ، وصارت أفرادها في المعاملات والأخلاق أمثلة لإيقاظ الغافل وزجر الملتكىء ،

وأصبحت بذلك صاحبة النهي والأمر على الأمم المتدنية بالأديان العامية ، ولا سبيل لإنكار الحس .

نقول هذا لأنفسنا قبل أن يقوله لنا مستشكل عنيد من مشككي رجال العلم الأوروبي ، ثم نتيحه بالحل الشافي إظهاراً لفضل الإسلام ودليلاً محسوساً على أنه سيكون الدين العام لسائر الأنام .

جاء الإسلام للعالم والأمم من العقائد على سنة الأديان العامية التي تقدم شرحها من تشبيه الله بالملوك واحتياج المبدل للوسطاء والشفعاء واحترام مفرط للقدماء ومعاداة للجدید وجود على التقاليد ، فواجه هذه العقائد الرأئية بدحض ما بنيت عليه من قواعد باطلة . فقرر أن الله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ، ليس كمثله شيء ، لا تدركه الأبصار ولا العقول ، لا ممقّب لحكمه ، محيط بكل الكائنات ، رحمة مهيمنة على كافة المخلوقات ، عنايته غنى عن الوزير والمشير ، بصير بالجليل والحقير يعلم السر وأخفى ، ولا تزر عنده وازرة وزر أخرى ، لا يشفع عنده الشافع إلا من بعد إذنه : « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » ، رمن يتصفح كتاب الإسلام يجد فيه مئات من الآيات تشير إلى أن مالك الشفاعة هو الله وحده وأن النفس لا تغني عن النفس شيئاً : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ، ثم أفضى بالإنسان إلى ربه يدعو تضرعاً وخفية وخوفاً وطمعاً وقائماً وقاعداً وعلى جنبه حر الفكر والإرادة معتقداً أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . ولو أرادوا أن يضره بشيء لم يقضه الله عليه لرجعوا عاجزين عنه . غير متوسع في كلام الله ولا مضيقاً إليه ما ليس منه : « قل أتعلمون الله بدِينكم » ، ولا متبعاً برأيه واستحسانه المجاهيل التي لم ترد على لسان نبي مرسل ولا خطت في كتاب منزل . وما الأنبياء إلا عبيداً مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعةً ولا ضرراً ولا حياة ولا نشوراً ، وإنما هم رجال من الله عليهم برداء الكرامة ، وحباهم بنعمة الزلفى

منه ، مبلغين إلى الناس كلام بارئهم ، منذرين ومبشرين غير مسيطرين ولا متحكّين : « لست عليهم بوكيل » ، « لست عليهم بمسيطر » ، « إنما أنت منذر » ، « وما أرسلناك عليهم حفيظاً » ، « فأنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » ، وقد يسلط الله من رسله من يشاء على من يشاء .

حمل الإسلام للناس بهذا الأصل دستور الحرية وافتك الأعناق من أصفاد العبودية ، ثم خاطب الفؤاد وناجى العقل وسرد له من الحكم وروائع المواعظ مع ضرب الأمثال والإحالة على المحسوسات ما ينقش في فؤاده أدباً لا يساميه أديب ، فأراه أنه ضعيف المدارك يحتمشه الجهل من كل جانب : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » ، « وأن قوامه العلم وحياته في الحكمة : « لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » ، ثم سرد له ما لحق الأمم الجاهلة من ضروب الخزي والخسران ودفعه للعلم دفعاً : « وقل رب زدني علماً » وأشار عليه ببذل الوسع في طلب العلم والنظر في المكتوبات : « قل سيروا في الأرض ثم انظروا » ، وكرر ذلك حتى عده بعضهم فرضاً . ثم نهانا أن نقول على الله ما لا نعلم وأن نحكم في دسوره ونتحكم : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ، وحذرتنا من ذلك حتى أخبرتنا أنه سيسألنا عن ميلات المسامع ولحات اللواحق وخطرات الفؤاد ، فقال تعالى : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » ، ثم دعانا لطلب الحق حيث كان وانشاد الصدق أنى وجد ، لأنها روح حياتنا وسبب بقائنا وعماد هدايتنا : « وماذا بعد الحق إلا الضلال . » ، ونهانا عن الإصغاء للأهواء والأخذ بالظنون والحكم بالحديث والتخمين : « ولا تتبع الهوى فيضلك » ، « وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » ، « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . ثم أخبرتنا عن الأمم الماضية وحكى لنا من حوادثها في تحريف كتبها وصرفها عن معانيها والتوسع فيها والتأويل لأصولها ما خرج بها عن حقائقها وبعد بها عن مواضعها ، وحذرتنا من أن نصير سيرتهم أو تحتذي مثالهم ، وقال لنا ما معناه : قد أزلت عليكم قرآناً فيه ذكركم وذكر من كان قبلكم ، وقد ضمنته دواء أدوائكم وطب قلوبكم وهو ثم

لا عوج فيه، فإياكم واتباع الآراء والحكم بالأهواء وإياكم ومعاكاة الأمم المفسدة التي حرقت عقائدها واتبعت أهوامها، وإنكم تملكون وترتقون ما دمت متمسكين بكتابه المبين، وتتحطون وتقلبون إن انفرطتم من سلكه المتين .

هذا الأدب رفع أمة العرب ومن هي أمة العرب ، وجعلها تاجاً على رؤوس العالم كله وقد أنهضت نهضة فجائية في كل ضرب من ضروب المجالات الإنسانية حتى صارت مفخرة التاريخ لليوم . وهذا الأدب عينه أرقى من أرقى تعليم العلم وأعلام من أعلا فلسفة عصرية ، وفي التفصيل العجب العجائب مما سنأتي عليه إن شاء الله . وهذا الأدب هو الذي نتمنى أن يسود على مقررات العلم ويحيينا بنفحته حتى نؤثر بجائنا على مدنية الغرب فنكملها كما كمل آباؤنا مدنية الرومان والفرس . ولكننا لو صفنا ديننا على قالب الأديان العامة وجعلنا التوسل والتشفع ومسا أو جسته الموائد البلدية وخلقته المقتضيات الوسطية قاعدة له أو أصلاً من أصوله فقد استهدفنا لفئة العلم وعرضنا أنفسنا لتقد فلسفي لا نقوى عليه أبداً ، ولو قاومنا بالمدافع والدوابل وجعلنا حجاجنا ديناميت وقنابل .

هذه جملة نرجو من مطالعنا إمعان النظر فيها وتأمل مغازيها ومراميتها ، ويحييها من مسلم يعرف دينه ويحميه خير من يحييها من ملحد يناهذ ديننا ويناوله ، ويجعلها فتنة على قارئيه وسامعيه .

هذا كله تمهيد لما سيأتي إن شاء الله بيانه عند مناقشة الأستاذ الكاتب فيما كتب من الخطر الكبير الذي يجره المتدينون على أنفسهم من توسعهم في مقررات الدين، وذهابهم في بسطها كل مذهب حتى أن أهل الدين الواحد لينقسمون إلى أكثر من سبعين فرقة متنابهة متعادية تدعي كل منها أنها على الحق ، وتستند في دعواها على الكتاب والسنة، وما سبب ذلك كله إلا سماحهم لأنفسهم بالتوسع في الدين والتحكم على قضايه بالعلم . والدين متى تحكم عليه بالعلم صار علماً ومق صار علماً صار موضعاً للخلاف والتفاوت . فلا عجب بعد ذلك إن كان لكل أهل قطر دين خاص وتقاليد خاصة . ونحن في مقالاتنا الآتية سنري قارئنا أن

الدين فوق العلم والأهواء لا بمعنى أنه معارض للعلم والميل الإنساني ، ولكن بمعنى أنه من النقاء وظهور الحجة والإشفاق على الإنسان بحيث يرى العلم نفسه أمامه صغيراً ناقصاً متحولاً ، وترى الأهواء القلبية أن تسلم قيادها إليه فهو أرحم بها منها وأجلب لهاها من هواها ، وهذا بحث جديد جليل نرجو أن نوفق إليه ، والله ولي الكفاية .

الإسلام في عصر العلم^(١)

صدر الجزء السادس في هذا الشهر زائداً ستة عشر صحيفة اضطررنا إلى زيادتها اتساع الموضوع معنا في الملاحظة . على حضرة كاتب المقالة السابقة ونعتذر من إرجاء بقيتها .

(١) تركنا هذه الملاحظة ، احتفاظاً بما ورد في الأصل ، والدلالة على ظروف طبع الكتاب في أول مرة ، كما أشرنا الى ذلك في حلثية سابقة - (النشر) .

الدين والمتدينون

(تنمة الملاحظة على مبحث الخوارق والاسباب العادية)^(١)

الدين لغة واصطلاحاً هو ما يدين الإنسان له من العقائد التي تنشأ في وجدانه نشوءاً طبيعياً أو يأتيه بها وحي إلهي أو يستنتجها من النظر والتأمل في الكون. من هنا صار للدين ثلاث مصادر مختلفة لكل منها حال يجب الإلمام به للوصول إلى الحقيقة من هذا البحث .

أما العقائد التي تنشأ في وجدان الإنسان نشوءاً طبيعياً فهي ما يحده كل إنسان في نفسه من الإيمان بأن لهذا الكون صانعاً حكيماً قديراً . وهذا الإيمان ينشأ في الضمير وينمو على الناموس الذي ينشأ عليه العقل الطبيعي ذاته . فكما ينشأ الإنسان مفطوراً على التصديق بأن الجزء أكبر من الكل وأن الشيء لا يوجد في مكانين في آن واحد وأن المصنوع لا بد له من صانع ، كذلك ينشأ مفطوراً على اعتقاد أن له ولهذا الكون الكبير صانعاً حكيماً لأنه من بدائه

(١) انظر في الفصل السابق ، البحث في الخوارق والاسباب العادية ، ثم (انظر ملاحظتنا على هذه المقالة) . ص ٩٦ .

العقل وضروريات النظر وما لا يعوز الروية والتأمل . ولكن من هو هذا الإله وكيف هو وأين هو وممّ هو؟ هذا مما لم يفطر على معرفته الإنسان، ولذلك حصل الاختلاف فيه بين سائر أمم الأرض بخلاف العقيدة الأولى الفطرية فلم يختلف فيها اثنان إلا بعد ظهور الفلسفة كما ستراه إن شاء الله .

أما العقائد التي تأتي عن طريق الوحي الإلهي فهي ما يحيي بها الأنبياء والمرسلون من وجود عالم الملائكة وعالم الأرواح المجردة وخلود النفس والنعم والشفاء الآخرين إلى غير ذلك مما هو مكمل لتلك العقيدة الفطرية ، وقد اتحد جميع الأنبياء على تقرير دين واحد ولم يبطل اللاحق مما قرره السابق إلا شيئاً من قواعد الشرع السامي الذي يجب أن يتغير بتغير حال الأمة واتساع دائرة معاملاتها وشؤونها ، أما العقائد الدينية الرئيسية فكلهم فيها سواء لا فرق بين أهدمهم عنا وأقربهم منا في شيء : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله فإن قولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون » ، « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » ، أما ما تظهر به الأديان من الخلاف فيما بينها فأمره واقع على اتباع أولئك الرسل ، فإنهم هم الذين غيروا وبدلوا وتوسموا فأصبح كل دين يدعو إلى ما لا يدعو إليه الآخر ، وسترى السبب في ذلك إن شاء الله .

أما العقائد التي تحصل من النظر والتأمل فهي كالأصول المستنتجة من النظريات الفلسفية : كدهوى الأقدمين منهم أن للكواكب أرواحاً وأن مقر النفوس محيطات الكواكب ، أو أن الإنسان متى مات تقمصت روحه جسد حيوان أو إنسان آخر . وكدهوى محدثهم أن ليس في الكون إلا المادة وحدها وأن ما يقال من وجود روح وخلود وعالم روحاني وغيره هو من توليدات الخيال والتجسيم الأمامي والمشتبهات ، وقد استند الأولون في تقرير أصولهم على ما تهوى نفوسهم وتشتاق أميالهم ، واعتمد الآخرون على الحس والتجربة زاعمين أن كل ما لا يحس ليس بوجود ، فإن زعمت أن لك روحاً قالوا لك أرواحها ، وإن قلت أن هنالك عالماً آخر قالوا هل رأيته .. الخ ... مما نحاربه دائماً بكتابائنا .

فالدين الأول الفطري هو الدين الحق الناشئ في الوجدان الإنساني على مقتضى
 الناموس الطبيعي الذي نشأت به عواطفه وأمياله وملكانه الأخرى ، ولكن
 هيئات أن يقنع الإنسان بمقيدة ضمنية وهو الكائن المفرم باكتشاف الجاهيل
 واستشفاف المسابير والنفوذ لكل سريرة والسرمان في كل دخيلة . إذا كانت
 الإنسان يخاطر بنفسه لرؤية ما فوق الجبال وما تحت البحار وما في بطون الغيران
 وما في أحناء الغابات والأحراش ، وقد رأى ويرى كل يوم من المعاطب في هذا
 السبيل ما يشيب النواصي ويرعد الفرائص ، فكيف يقنع بالظاهر بما هو أفس
 شيء ، بحياته وأعلق أمر بفؤاده وأسر معقول للبه وأغلا محبوب لنفسه ؟ فلا غرو
 إن بذل في سبيل إدراك خالفه كل مجهود وتعدي لتصويره لفكره غاية حدوده ،
 ولا عجب إن لعب به الخيال في كل ملمب وذهب به هواه في كل مذهب ، ثم
 لا غرابة بعد ذلك إن رأيت لكل أمة مذهباً خاصاً وتصوراً خاصاً . من هنا
 كانت الحاجة للرسل والأنبياء صلوات الله عليهم شديدة ، فأرسل الله المرسلين
 بدين الفطرة والحق فأهابوا بالناس عن التآدي في الأهواء وزجروهم عن الجري
 في أعقاب الخيالات وأقاموهم على سنة الله المنزهة عن العوج فمكث كل واحد
 ما شاء الله أن يمكث ، حتى إذا ما اختار الله له جواره رجعت كل أمة لخواها
 في التوسع بدينها والخروج بعقائدها عن حدودها فنقضت وأبرمت ، وقوت
 ووهنت ، وانقسمت وافترقت ، وزعمت في كل ما فعلت أنها تستمد من روح
 الدين وتستقي من ينبوعه حتى أن الأمة الواحدة لتتنقسم إلى عشرات كثيرة من
 المذاهب المتشاكسة المتماكسة فترى كل مذهب يدعي أنه على حق وأنه مستند
 في أصوله على صحيح الكتاب ، ويسرد لك فعلاً من الآيات والتقلبات ما يؤيد به
 مذهبه ويقوي به فلسفته . إن قلت ولم ذلك ؟ قلنا من سماح كل فريق لنفسه
 بشرح الكتاب على طريقته والتوسع في أصوله على قدر مداركه وتسرية أسلوبه
 العلمي عليه ، فينقلب الدين علماً ، ومتى انقلب علماً صار عرضة للخلاف فيه
 ومحلاً للتنازع في أصوله وفروعه وخرج عن كونه مهيب الطمأنينة على النفوس ،
 ورسول السلام والوثام بين الأفتدة ، ومتنسم الحب والإخلاص بين أهله ، وأصبح

مثار التناوب والتخالف ومهب التخاصم والتشاكن وآلة لتسخير النفوس وإذلال العباد ، وواسطة لبز الأموال وانتهاك الأعراض والتسلط على الرقاب ، وتكون نتيجة ذلك كله ثورة العالم ضده ثورة لا أناة فيها ، كما حصل من أوروبا ضد أديانها حتى أصبحت لا تسمع لنصراء دينها ركزاً .

وأما العقائد التي تنشأ من النظريات الفلسفية والتأملات التصورية فقد فات زمانها وانقضى دورها ، وإن كان لها من دماء الشعوب الشرقية نصراء إلى اليوم .

هذا حال الناس قديماً وحديثاً أمام أديانهم وعقائدهم . تأملهم رحلك الله في تناوبهم وتشاكسهم وتدابيرهم وتماكسهم ، وافتراقهم على فرق شتى ومذاهب لا ضابط لها ولا حصر ، ثم تدبر في موضوع افتراقهم ومحل تنازعهم ومهب تخاصمهم ، وابحث عنه جهديك فإن وجدته فأنت في حل من أن تذهب مذهب ملاحظة الفلسفة الحسية في الدين وفي أهله ، وإن لم تجده فاعلم أن الدين فوق ذلك كله فاطلبه في كتاب الله وسنن رسله بفؤاد طهره الإخلاص من الوسوس وعمرته التقوى بروح التواضع .

قلنا الدين ميل فطري في الإنسان ، يشرق على القلب فيلغته إلى النظر في الوجود والتأمل في الملكوت ، ويهيب به إلى مسارج الجمال والجلال من عالم الشهادة فيمتلئ عواطف تعطفه على أمر جلال وشؤون ليست من طبيعة هذا الجسد ، ثم تفيض عليه تاراته وأحواله فينخر الإنسان ساجداً يناجي قدرة صورته من العدم وقضت له بهذه القيم ، ثم يلتفت حوله فيرى الكل مثله ساجداً يناجي مثله تلك القدرة بلسان حاله وقاله لا فرق بين جماد ولا حيوان وعلى كل منهم في الطلب إليه والتعويل عليه طابع العبودية وميسم الافتقار والمروبية ، وليس ذلك الطابع على الصلاد الأصم بأظهر منه على الإنسان الأكمل .

هذا هو الدين في أصله ، وكل كتب الله تعمل على تجلية تلك العاطفة

وتكليفها ، وكل رسل الله دعوا بقا لهم وحالهم إلى إحيائها وتجميلها ، فمن أين يتسرب التناؤد إلى الناس فيما هم فيه سواء وحاجتهم إليه عامة ؟

لا جرم أن التحالف لا يتأتى من الدين ، وإنما يتأتى من أهله بغياً بينهم : « إن الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ، « وما تفرق الذين أولوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » .

جاء الإسلام والناس من أمر الدين على مثل الليل الأليل ظلمات بعضها فوق بعض . سيطرة من القائمين به ، واستبداد منهم بأمره ، وأوهام وخيالات في صورة شروح وتاويلات ، وكسف من الظلمات في ثوب وحى وإلهامات ؛ لكل أمة أديان ومذاهب ، ولكل مذهب طرائق ومسارب ، والعامة من جور قاداتهم بين أنياب حادة وغالب خشنة ، لا يسان لهم عرض ، ولا يحفظ لهم عهد ، ولا يهدأ لهم روح ، ولا يسكن لهم جأش ، ولا تطلق لهم حرية في نظر واستدلال ، ولا يؤذن لهم فيتفكرون في حال ومآل ، محصورون في دوئر حدها لهم قاداتهم ، فهم يوجودون فيها موجاً ، ويترددون في أرجائها فوجاً فوجاً . بهذا السبب انقضت أمم بأسرها وصارت أحاديث وعبر ، ولبثت أوروبا ألف سنة في حالة جود وخود ، لا ينبض لهم عرق بعمل فافع ، ولا يسمع لهم صوت بما يشعر بأثر من حياة . وجاء الإسلام ، والناس هكذا ، فقال : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » . ثم شرع بقرر لهم أصول الحق بذلك البرهان وينير عليهم مسالك الحياة بذلك النور ، حتى تكونت للإسلام دولة مصكة الأراكين في أقل من ربع قرن ، قامت بما عهد إليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام ، وجعلت لها أفرأ لا يعمى على مر الأيام والأعوام . دعا الإسلام إلى الله وحده ، ولفت العقول إلى تنور أمراءه ، وحكته في مصنوعاته ، وحذرهما من أن يطوح بها الهوى إلى البحث عن ذاته أو التفكير في ماهيته مقررأ أنه أعلى من أن يدرك بصورة ،

وأسمى من أن تقف له الأوهام على كيفية . ثم قرر للناس قانون الاعتدال في الأقوال والأفعال والحركة والسكون ، فقال « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ،

وبعبارة أخرى شرح صدور العالم للإيمان بالله ، والتبرؤ إليه من كل ما عداه ، ثم وجهها للاحسان في كل شيء على موجب ما تقتضي به الفطرة لا مسا تزينه الأهواء وتقتضيه الشهوات ، فقال : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » ثم التفت لما بين يدي الأمم من تلك الشروح والمقالات التي جعلها أصحاب كل دين حجة حجاجهم ومرائهم ، ومستقى جدالهم وخصامهم ، مما جعلوه شرحاً لكتب الإلهية ، وزعموه بياضاً للأصرار الروحانية ، فبين لهم أنها من توليدات الخيال ، وتقويها الضلال ، وأن المتمد عليها معتمد على الأوهام ، ومرتكب على الأحلام ، ومستند على الظنون والبطلان ، ومستقيم إلى التخرصات والبهتان . ثم نعى عليهم غفلتهم في تصديقها ، وغبائهم في الإيمان بها ، وعمييتهم عن رؤية سويتها وضلتهم عن إدراك فسادها . فطالبهم بالدليل تمحيذاً وتبكيها ، وكلفهم بالبرهان تقريباً وتضييقاً ، فقال « قل هل عندكم من علم ، فتخرجوه لنا » ، « قل أتعلمون الله بدينكم » ، « أتقولون على الله ما لا تعلمون » ، « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » . ومن يكن يتلو القرآن حق تلاوته يحمده لم يدع أسلوباً من أساليب الزجر عن الخروج بالدين عن جاده ، ولا فناً من فنون الردع عن التوسع في معناه إلا وأتى به على أبين طريقة وأوضح حجة ، وأمر رسوله أن يكون للأمة المثال الكامل في إسلام الوجه لله والتبرؤ إليه من سائر الوراثة والتقاليد التي جمد عليها الناس جوداً وسنوها ديناً تعصباً وضلالاً فقال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . فمز على أسراء الوم وعباد الخيال أن يتبرؤا بما جمدوا عليه من الظنون المتوارثة ، والمغالات المقدسة في نظرهم ، وكبر عليهم أن يخلعوا هذه الأثواب البالية ، ويلقوا بأنفسهم في حياض الاسلام المطهرة ليخرجوا طاهرين من دنس الأضاليل ، طيبين تتلقاهم ملائكة الرحمة بالتسهيل ،

فناذبوا رسول الله وجادلوه وحاربوه وكافحوه ، ولم يتركوا أسلوباً من أساليب
 الفتن والجدال إلا أتوا به لاحتباط سعيه وإبطال دعوته . فقال له ربه ،
 وهو أعلم بحاله وحال عباده : « قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ،
 فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن
 أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين .
 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين .
 وإن يسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب
 به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم . قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من
 ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنا مضل عليها وما أنا عليكم بوكيل .
 واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » ، « قل هذه سبيلي
 أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » ،
 « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
 من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ، « قل ما
 أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلن نبأه
 بعد حين » ، « قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق وما يبدىء
 الباطل وما يعيد » ، « قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » ،
 « قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . قل إني على بينة من
 ربي وكذبتم به ما عندي ما تستمعلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير
 الفاصلين » .

نحن اليوم معشر المسلمين ليس لنا أمام القرآن الكريم وآياته إلا أحد موقفين:
 فلما أن نعلم أنا مخاطبون بها ومكلفون بالجري على سنتها وأن ما فيها مما نفي
 على أهله ، وأوخذ به ذووه من الأخذ بالظن وعبادة الهوى والانحراف عن جادة
 للمؤمنين وشرح كلام الله بالفلسفة الخيالية والجمود على التقاليد الموروثة الخ ...
 يجب علينا أن نحارز منه ونهرب عنه ونكوت عباد الله على طريقة رسوله
 وأصحابه ؛ وإما أن ندعي أننا غير مكلفين بها وأنها إنما جاءت للكفرة

والمشركين ، ووجهت للمسرفين والمهلحين ؛ أما نحن معشر المسلمين ، فصالحنا
مأجور ، ومدنينا مغفور له ، والمنحرف منا مشفوع فيه ؛ فتكون كالآمة التي
قال الله فيها « يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » .

أما الموقف الأول فهو موقف المؤمنين حقاً الذين يتلون القرآن حق تلاوته
ويفهمونه كالفهم الذين أنزله الله اليهم من قبل فيؤمنون بقوله تعالى مخاطباً لأصحاب
رسوله : « ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يُعْزَ به » ،
« فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً
عظيماً » ، « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ، « ولا تركنوا إلى
الذين ظلموا فتمسكم النار » ، « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما
ربك بظلام للعبيد » .

من كان من أهل هذا الموقف قرأ القرآن قراءة المتهم نفسه ، المقر بالنقص
والإساءة ، المعارف بالإفراط والتفريط ، فيقف مع كل آية ينظر في نفسه وعيوبها ،
ويبحث في أدوائه وشعوبها ، ويفحص في ثنيات أهوائه وفنونها ، ويسير غور
سرائره منقباً عن جرائم الباطل ومكاريب القبيح والضلال حتى يجدها فيظهر
ذاته منها بكلام الله الشافي وإكسيره الإلهي « ونزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين » ، « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ؛ فلا يزالون يقرؤون
القرآن ويفهمونه ويبحثون عن داءهم ويحاللونهم حتى يشفيهم الله ويطهرهم على
طريقته المثلى ويعلمهم خلفاً لتلك الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس ، أو
يموتون وهم على هذا الصراط فيكون رجالهم في النجاة عظيماً ، وطمعهم فيما
عند الله من الكرامة مؤسساً على أمر معقول . ويكونون جبرئمة صالحة لمن
يأتي بعدهم .

أما أصحاب الموقف الثاني فهم يقرأون القرآن تبركاً وقيمناً فيمرون بما
يُشعر بنعيم أهل الجنة فيضعون أنفسهم بأنفسهم في الصف الأول من داخلها ،
ويمرون بما يدل على العذاب فيتبرؤن منه وينزهون أنفسهم عنه ، وينتهون إلى

الآيات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيظنون أنهم مؤثرون بها وأنهم من الجري على سنتها في المقام الأول ، ويشارفون الآيات التي تأمر بالصبر عند اليأس والتذم للجار والعشيرة والجامعة فيدعون أنهم من المستضعفين في الأرض وأنهم غير مكلفين بشيء من ذلك ، ويقرأون الآيات التي تنهى عن المفسدين في الأرض وتلقي الثبته على عرفة الكتاب وقرائه وتحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق ، فيزعمون أن ذلك من واجبات الحكومة وأنها هي وحدها المؤاخذه بكل ما يقع من صغير وكبير . وهكذا ترى لهم أمام كل زجر حجة ، وحيال كل أمر حيلة ، وإزاء كل تقرير مخلصاً ، والنتيجة أنهم يريدون أن يعيشوا كما وجدوا أنفسهم وآباءهم منغمسين في الكسل ، مشتغلين بالأماني ، قانعين بالدون من الحياة ، راضين بالذل ما داموا شباباً كاسين . وما وظيفة القرآن لديهم إذن ؟ وظيفته أن يقرأ منه كل يوم ورد ، أو يحفظ من أوله إلى آخره عن ظهر قلب ، وأن يقرنه به في الولايم والمآثم ؛ وأن يحشد له الناس كما يحشدون لسباع الآلات المطربة ، وأن يقرأ بعض سورة لقضاء الحاجات أو نيل رتبة أو وسام أو للدخول على الحكام الخ ..!! هذا هو حال أهل الموقف الثاني ثم هم يدعون أنهم مسلمون وأكثرهم ممن يصابون الفرائض ويتنفلون ويبتهجون ! بنح بنح !

إذا كانت محض الفطرة السليمة والنظر المجرد يشعرك بأن هذا الحال ليس بدين ولا هو من الدين وإنما هو الهوى بجميع أشكاله ، يتسرب إلى كيان الإنسان فيقلب معناه ويسلط عليه قوى الوهم والخيال ويجعله من أسرها في أضيق من الغفص ، فيخيّل له الدين والدنيا والحياة والمات والوجود والخلود وما يتعلق بها كما يريد الهوى لا كما هو الشأن في الواقع ، وما هو الا الضعف تمكن من النفس فقيدها ، وسطا على العقل فأمره في خدمته وصرفه عن وجهته .

الهوى : هذا هو الداء الذي تسرب إلى أهل الأديان فأخرجهم عن صراطها وضلّهم عن سبيلها . وجعلهم عرضة لفتنة العلم في هذا العصر وهيئات أن

يسترجعوا دولتهم ويستردوا صولتهم إلا بالتغلب على هواهم « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » .

كان زمان الانسان فيه يرسف في قيود المبودية للحكام والمسيطرين ، وكان التعلم بيد طائفة الرؤساء الدينيين لا يسمحون منه لجمهور العالم الا ما لا يضر بنفوذهم ولا يؤثر على مراكزهم ، وقد لبث النوع الإنساني في هذا الدور ألوفاً من الأعوام ، جاء في أثنائها الاسلام فخلص منهم أقواماً ووهبهم حقوقهم المساوية ، ورد لهم حريتهم المفصوبة ، فماشوا طائفة من الزمن في جناب هذا الحال الهنيء ، فخلط من بعدهم خلف ردوا الحال لأصله واتخذوا الشعوب خولا وعبيداً . وكان ذلك الارتكاس مما أعلم به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بعض خاصته ، وشفع ذلك بأنه سيجيء زمان ترجع للاسلام دولته ، وتعال في كل صقع كلته ، ويتقرر في الأرض الاصلاح الذي جاء به رحمة لهذا العالم الضعيف . ولعل عصر الاسلام هو هذا العصر رغماً عن قول قادة أوروبا أنه عصر العلم .

نحن اليوم في زمان ، الشعوب فيه خلصت من نير الاستعباد ، والحرية فيه أطلقت من الأصفاد ، وصار الإنسان بشراً سورياً ، يعرف أن له نفساً مستقلة وإرادة خاصة ، وأميالا جسدية ومعنوية ، وأنه حر في تصرفه مستقل في شؤونه ، وأن له الخيرة التامة في أمور حياته وتعلمه وتميشه واهتقاده ووجهته . والأمم أصبحت كذلك لا تمتد عبثاً ولا تدين لباطل ، ولا تقف مواهبها في سبيل ورائة . فالدين الذي سيكون الدين العام بعد هذا الإباء كله هو الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، الدين الذي لا يحتاج في إثبات حقيقته إلى دليل . الدين الذي تنساق اليه العواطف بلا دعوة ، بل الدين الذي يقتضيه حال الإنسان اقتضاء طبيعياً ، وينشأ فيه نشوء ذاتياً ، ذلك الدين هو الدين الفطري أو الطبيعي بلسان أهل العصر ، وهو الإسلام بمعناه الخاص .

ذلك الدين الفطري ينشأ في القلب وينمو فيه فيفيض منه على الجوارح والأعضاء روح السكينة والفضيلة أو أثر الكمال والنزاهة ، لا يقبل التأويل ولا

التوسع فيه ولا التخالف في أصوله ولا التشعب في معناه . أعني بذلك أنه فوق العلم وفوق الفلسفة ، لا بمعنى أنه يناقضها أو يخالف أصولها . لا ولكن بمعنى أنه بطبيعته أسمى منها . فالدين ميل فطري عام مالمك لساثر أهواء الانسان وحاكم على جميع ملكاته . وأما العلم والفلسفة فأمران وضميان ، قابلان للتكامل في كل آن . وكل أمة تتجارى على إخضاع الدين للعلم تكون قد قلبت دينها علماً ، ومتى صار الدين علماً صار قابلاً للأخذ والرد ، ومحلًا للتنايد والتخاصم . لأن لكل حزب ولكل أمة ولكل جيل علماً خاصاً ومدارك متخالفة فكيف يجمع الكل على علم واحد . ثم أن الأمة التي تجعل دينها علماً تعرضه للتبدل والتغير على مر الأجيال وترقي المدارك ، ومن العبث أن تحاول حمل الناس في القرن الخامس والسبعين مثلاً على تقديس علما الحالي ونحن في القرن الرابع عشر .

ليس بين يدي العالم اليوم كتاب سماوي حافظ لصغته الإلهية الأصلية وصائن للدين مركزه السامي ونقائه الفطري ونزاهته عن العلم والتاريخ والخيالات ، إلا هذا الكتاب الكريم القرآن الذي أوحاه الله الى رسوله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم . والأمة التي تدعي أنها أمة هذا الكتاب وشيعة هذا الرسول الكريم يجب عليها أن تقوم على الصراط الذي نهجه لها ذلك الكتاب وعلى السنة التي خطها لها ذلك الرسول الأعظم . أما الجمود على العوائد البلدية والتقاليد القومية وتأويل الكتاب أو السنة في سبيلها وصرف معانيها لتتنطبق عليها فليس من الدين في شيء بل هو مما يجب أن يتنزه عنه كل منسب إلى هذا النور المبين .

مذهب التأويل والمحاولة يسمح للانسان أن يثبت وجود الشيء في ضده ويبرهن على عدمه في مصدر وجوده . أما رأيت أن القدري يثبت لك مذهبه من القرآن فيأتي الجبري فينفي له مذهبه ثم يستدل له على صحة مذهبه هو من ذات القرآن . وهكذا فعل التناسخي والمشبّه والمجسم الخ .. هل بعد هذا كله يصح أن نترك صريح الكتاب والسنة وظاهر حلال صدر هذه الأمة ثم نرمي بأنفسنا في بحار التأويلات والمحاولات لنثبت لأنفسنا صحة ما ألفناه في بلدنا وتمودناه في قومنا ؟ وما معنى إسلامنا إذن ؟

الإسلام أن تبرا إلى الله من علمك وحولك وموروثاتك وما قلت وما عملت وما تخيلت وما أملت ، مسلماً وجهك إليه مجرداً روحك له ، محاذياً بروحك وهي على هذه الصورة النقية وجه مبدع الكون وقبومه ليمدك من نوره بما ينير عليك أمر الحياة وأمر المات ، ويهيك من روحه بما يهديك إلى أعدل صراط .

الإسلام لله أن تدع العلم وأصوله والفلسفة ومسائلها والمعادات ومآخذها والأديان وتخالفها والأمم وتنازها وأهواءك ومواطنها والوجود وما فيه ، ثم تتوجه بقلب خاشع وضمير صاف ونفس نقية إلى قيوم السموات والأرض ، فارأ اليه من الأغيار ، ملتجئاً إلى جنابه من دعوى الأثنية والاستقلال ، معتمداً بحضرته من التلونات البشرية والأحوال ، راغباً إليه أن يوفقك لتعلم ويهديك فيما تعلم حتى تستوجب رضاه وتستحق كرامته في دنياك وأخراك . هذا هو الإسلام ولا معنى له إلا هذا وهو دين سائر الأنبياء ، قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام بمد أن نظر في النجوم واستعرضها وقال عن بعض أجرامها « هذا ربي فلما أفل قال لا أحب إلا فلين » الآيات . قال إبراهيم عليه السلام عقب ذلك كله « إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » ، « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنبيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ، « إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » ، « ومن يفتغر غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . وقال لوح عليه السلام كما حكاه الله عنه وهو قبل إبراهيم عليه السلام : « فلما توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » وقال سليمان كما نقله الله عنه « وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » وقال الحواريني : « آمننا واشهد بأنا مسلمون » وأمر خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه أن يقول : « قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأنت أكون أول المسلمين » ، « قل إني هدايني ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين .

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . » وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا . قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد امتدوا ، وإن تولوا فإلنا هم في شقاق فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم . صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة ونحن له عابدون . قل أتجاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون . »

هذا هو الدين الذي أمر الله به سائر النبيين والمرسلين ولم يزل يوحيه الله إلى صفوة خلقه جيلاً فجيلاً حتى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي آمن به أصحابه صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تحويل . وإن مجرد اسمه ليدل على ما قلنا بلا تردد ولا شبهة .

هذا الدين الذي هو الإسلام إلى الله أي الاستسلام له والتجرد إليه والتبرؤ أمامه من الحول والقوة والعلم والأديان والأغراض والأعراض والتفاوتات والأوهام والآمال ، مع محق كل دعوى والتخلي عن كل أفاعية ، هو الدين بمعناه الخاص وهو الحال الذي سينتهي إليه العالم بعد أن يسأموا مما هم فيه من الخلاف في العقائد والتنازع في المذاهب والتجاري في الأصول ، وسيكونون عباد الله إخوة ، دينهم الحق ، ودينهم الصدق ، وقبلتهم وجه مولاهم الذي لا يكيف بكيف ولا يدرك بصورة ، وشغلهم الرقي في كل شيء . « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » .

إذا أردت أن تعرف معنى الإسلام بمثال محسوس فالإليك : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كما هم اليوم مذاهب في الدين ، وأحزاب في المال ، لكل منهم أصول خاصة جعلوها معتمد مذهبهم ، وقواعد اصطلاحوا عليها اتخذوها مرجع ملتزم ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فحواه ووجزه : أيها الناس ما هذا الاختلاف في فطرة أنتم فيها سواء ؟ ما هذا التجادل في الخالق وهو رب العالمين أجمعين ؟ ما هذا التفرق في العقائد وكلكم سواء في قصور

المدارك ؟ ما هذا الثأري في الكتب السهاوية وهي كتب الله إلى الناس كافة ؟ ما هذا التحاسد ما هذا التحاقد ما هذا التعصب ما هذا الجلود على الباطل ؟ ما هذا التقديس للآباء ما هذا الاستبسال في الدفاع عن التقاليد الفاسدة ؟ فرثوا إلى الله أيها الناس مما أنتم فيه من هذه الأحوال المورطة والأحوال المهلكة . هلموا إلى النور الالهي وخلصوا أنفسكم من هذه الظلمات المتكاثفة . والغياب المتراكبة . إلى عباد الله فقد اشتد بكم كلب الفتنة ، واستشرى فيكم داء العماية فقد أوحى الله إليّ اكسير شفائكم ، وطب أدوائكم .

- إلى أين ؟..

- إلى الله وحده . أما يرضيكم أن تصلوا إلى الله وتعتصموا بجنابه وترتقوا في نعم كرامته ورحابه ؟

- كيف ذلك .. وأين نحن من هذه الخطوة العليا والشرف الصحيح ؟

- اخلعوا عنكم هذه الأصار الوراثية . ألقوا عن ظهوركم هذه الأحمال المردية . تقوا أفكاركم من هذه المذاهب المتناقضة والأوهام المتعارضة . فإنها كلها أحلام في أحلام وكلام في كلام والله من وراء ذلك كله « وإذ سألك عبادي عني فإني قريب » فلا تجعلوا هذه الكسف المصلة بينكم وبين ما هو أقرب إليكم من حبل الوريد .

- وما هو الدين الذي تأمرنا به ؟.. - هو الإسلام إليه والتجرد له وكفى بهذا ديناً قياً . ألا يكفيكم من الدين أن تسلموا لله نفوسكم وأرواحكم وعقولكم وأهواءكم وممكم وهو خالقها ومصرفها ؟ بطل أن تسلموها لبس أوهاكم وأحلامكم ورؤسائكم فيضلونكم بالأباطيل ويفشونكم بالأضاليل وينشئون لكم خيالات وجهالات ويومنونكم أنها دين وما هي إلا وساوس اقتضاها لهم قصور علمهم وضعف إدراكهم . وما يدلهم على أنها بهتان في بهتان ، وشيء ما أنزل الله به من سلطان ، أن لكل أمة ديناً خاصاً وساوس خاصة تدعي أنها هي الحق وما عداها الباطل . فبطل أن تسلموا أرواحكم لكهانكم وأهوائكم سلموها

لبارئكم وهو أرحم الراحمين. وأحكم الحاكمين . - وما هي العقائد التي تأمرنا بها ؟ - « قولوا آمنا بالله وما أنزل اليينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . تؤمنون بجميع ما أرسل الله من رسول وما أنزل عليهم من كتاب إيماناً إجمالياً ، أما التفصيل فلم تكلفوا به لأنه مما لا يفيدكم ، لا سيما وقد جالت أيدي التعريف بنصوص الكتب القديمة فأدخل اليها ما ليس منها ، وقد تدارك الله ذلك بتضمينها في هذا القرآن فهو الكتاب الجامع لسائر كتب الله المحفوظ من التبديل والتعريف بأمسره سبحانه وتعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

- « فيما بال القرون الأولى » ؟

- « قال علمأ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » ، « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » .

- وماذا تأمرنا به من مكارم الأخلاق ورياضة النفس ؟

- « إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ، « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ، « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . « ولا تعبدوا إن الله لا يحب المعتدين » ، « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

- ماذا تأذن لنا أن نأخذ من الدنيا ؟

- « ولا تلتس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، « من كذب يريد ثواب الدنيا فمنع الله ثواب الدنيا والآخرة » ...

« ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » .

— ماذا لنا لو آمنا بك ؟

— « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » ،
« إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً » .

— ماذا علينا لو لم نعمل بما تقول ؟

— « إني تركلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » ، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفيظ » .

— إن في العالم أمماً تكذب بالآديان ، ولا تؤمن بالرحمن وتزعم أن العلم كافٍ في قيادة الانسان ، وإيصاله لأعلا درجات العمران ، فما بال هؤلاء ؟

— « فإذا مس الإنسان ضررٌ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته (على علم) بل هي فتنة ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمُعْزِينَ » .

— إن الغفل منهم يدعون أنهم آمنون مطمئنون ، راقون متدرجون لم يأتهم العذاب الموعود ، ولا اليوم المشهود .

— « وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير » ، « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كآلف سنة مما تعدون » .

هذا هو الإسلام في ثقائه ، والإيمان في صفائه ، وهو كما ترى التجرد لله من

كل ما سواه والتوجه اليه بقلب نقي خال من كل آثار العلم والوراثات والخواطر كأنه قذف به لهذا الكون من ساعته ، لكيلا يكون بينه وبين خالقه حجاب من هذا العالم الناقص . لأن الإنسان لو ادعى أنه مسلم وتوجه إلى الله وهو مشحون بالذاكرة بعلم تعلمه أو بمعتقدات جدد عليها أو بوراثة قدسها واستنام اليها، فيكون قد أقام كل تلك الأشياء حوائل بينه وبين الله فلا يخلص فؤاده الله أبداً ما دام كذلك . ولن يرى عمره إلا تلك الأشياء التي جسد عليها فيعيش ويموت وهو لم يتغير ، وليس هذا معنى الإسلام الذي هو دين كافة الأنبياء ، بل معناه ما يدل عليه اللفظ ونص الكتاب الفرار إلى الله من كل علم وعقيدة وراثية ، ومن كل خاطر وهمية ضميم ، حتى يخلو ما بين الله وعبده فيفيض الله على عبده ما يشاء من علم وحكمة . وبهذا الاعتبار فالإسلام نهاية ضرورية للإنسان المستقبل لا بالبرهان والاستقراء ولكن بالفرزة الطبيعية . فإت الإنسان متى اعتقد الشيء وجده عليه ثم لاقى من جرائه ما يكشف له أنه مغرور به مفشوش فيه ، ثم اعتقد غيره فلاقى كما لاقى أولاً ، بشم الطنون كلها وعادها وتكون نتيجة ذلك كله الترفع عن التظني والاقبال على المبدع الأقدس خالي الذهن من كل شيء مقهور على حاله هذا بالدافع الطبيعي الصحيح . من يتأمل في حال أمم أوروبا اليوم يجدهم يعادون الأديان وينابذونها ويكتبون ضدها ولهم في كل يوم عمل على تخليص العالم منها .. يرى المتأمل هذا فيظن أن أوروبا تتسفل وتندل والحقيقة أنها سائرة نحو الإسلام بدافع الطبيعة ذاتها ، وكلما أوغلت في معاداة العقائد الوراثية تقدمت خطوة إلى أمام نحو الإسلام مقهورة على أمرها . وهذا معنى قوله تعالى « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

إذا فهمت أن معنى الاسلام هو هذا ، فهمت معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
(كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه) .
ومعناه أن كل مولود يولد خالي الذهن من كل عقيدة وراثية ومن كل أثر من آثار التعصب لشيء دون شيء ، أي نقي الوجدان طاهر الذاكرة من كل أثر ،

ولما كان ديننا دين الفطرة وهو الاسلام ، كان معنى الاسلام كما قدمنا أن يتوجه
 الانسان لمولاه خالي الذهن من كل أثر من آثار الوراثة والجمود كأنه خلق من
 ساعته لكيلا يكون بينه وبين الله حجاب . هذا ما قلناه وهو معنى الحديث
 الصريح . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وانما أبواه يهودانه .) الخ ..
 أي أن الطفل يولد مسلماً على فطرة وإيماء يأتي أبواه بعد ذلك فيلقنانه دينها
 وقواعده وشروطه الخ .. فيخرجانه عن الفطرة وينشئان به نزوعاً إلى الجمود
 والتعصب من صغره فيشرب بينه وبين الله تلك الحجب التي أقامها أبواه بأيديها .

هذا هو معنى الاسلام الذي كان رسل الله كلهم عليه والذي جاء به محمد صلى
 الله عليه وسلم وأداه للعالمين بلا تأويل ولا تبديل ، وهذا هو الدين الذي قام به
 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكوا به الأرض وسادوا الملوك
 والقيصرة ، إذن فما بال الفرق التي نشأت في الاسلام وكانت سبباً في تشتيت
 أهله ؟ الجواب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلها في النار إلا واحدة)
 وما تلك الواحدة ؟ (هي ما أنا عليه وأصحابي) . وما تلك الطريقة التي كان
 عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ هي الاسلام بالمعنى الذي قررناه لك هنا
 مستندين فيه على القرآن ، وهي ما فهمه أوائلنا من قبل .

هذا هو الإسلام الذي جعله الله دين رسوله وأصفيائه ومقدمة لإفاضة أنوار
 علمه عليهم ، وهذا هو الأصل الذي نرجو أن يرجع اليه العالم كله لأن الفطرة
 السليمة تتأدى اليه من تلقاء نفسها ويرضاه العقل بمجرد تصوره بلا تردد . فالإسلام
 بهذا المعنى غير قابل للخلاف ولا للتأويل ولا للتحريف ، فلا يمكن أن تتفرق
 فيه أمة إلا إذا خرجت عنه إلى غيره وزعمت أن ما هي فيه هو الإسلام
 ظلماً وزوراً .

إن قيل فما ذلك الذي طولبنا بالتصديق به في الكتاب الشريف من الرسل
 والكتب والملائكة والنبين والآخرة والقضاء والقدر . قلنا هذا هو الإيمان ،
 وما رأيت هو الفرق بين الإيمان والاسلام ، وقد عبر الله تعالى عن هذا الفارق

بأجلى عبارة فقال تعالى : « قالت الأعراب (آمنا) قل لم تؤمنوا . ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » . وذلك أن نفراً من بني أسد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدية فقالوا آمنا ، فرد الله عليهم دعوتهم بقوله تعالى : « لم تؤمنوا » لأن الإيمان اعتقاد بالقلب لم يحصل لكم بعد « ولكن قولوا أسلمنا » أي وجهنا وجهنا لله وتركنا التعصب لأصنامنا وكهاننا وموروثاتنا وتوجهنا اليك فاهدنا .

هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان على الطريقة القرآنية والاسلوب الحمدي ، فكتاب الله يدعونا دعوتين : دعوة للإسلام أولاً ، وهي أن نخلع عن أعناقنا تلك الربق الوراثية ، ونرمي عن أكتافنا تلك الأصار التقليدية ، وأن نرفع عن عقولنا وأفئدتنا تلك المضاعط الوسواسية الخرافية ، وأن نتوجه لله بالقلب والروح طاهرين من كل خاطر عقيدة أو أثر وراثية أو همس تعصب ، لتحقيق عبوديتنا وتمييز حريتنا ليقاض علينا ما نحن أهل من روح وليصادف الفيض نفساً نقية وفؤاداً طاهراً . لأننا لو توجهنا إلى الله تعالى بغير هذه الطريقة من التجرد والتطهر فنحن إنما نتوجه لأفكارنا وعقائدنا وخيالنا فتزداد فيها جوداً وعليها رسوخاً ، ولا ينفذ إلينا من النور الإلهي الذي توجهنا إليه بزعمنا شيء . لأننا لم نتوجه إليه إلا وهماً ، وقد توجهنا في الحقيقة لتلك المقائد الوراثية « ومن لم يعمل الله له نوراً فيها له من نور » .

هذا من بعض أسباب تأخرنا عن آياتنا وعدم انتفاعنا من الدين بما كان ينفعهم ويحييهم . جاء الإسلام لآياتنا وقد كلوا من الوحشية والجهالة والتشتت والفوضى في أنزل المواطن فضلمهم عن هذه التقاليد الوراثية كلها وجعلهم يتوجهون لله توجهاً صادقاً ، فحفظوا من النور والامداد بما جعلهم مثلاً يضرب في تاريخ العالم ، ونحن مع وراثتنا للإسلام ودعوانا أنفساً من أهل ومن المريقين فيه أصحنا لا نلتفع من عوامله المرقية عشر ما كان يلتفع منه آبائنا . وما ذلك إلا لأننا غفلنا عن معنى الإسلام وضار الرجل منا يصلي لأنه عرف أن الصلاة فرض على كل

مسلم ، فيصلي الركعات كما يحییء لا كما يجب وينصرف إلى لهوه ولغوه منتظراً أن يعود لأتمته مجدها . وسؤدها . وما درى هذا المسكين أن هذه الصلاة هي أقوى باعث بعث العرب إلى الظهور بما ظهروا به من الجلالة والفضامة بما كانت السبب في دوام المدد عليهم من قبل خالقهم جل وعز . لأنهم كانوا إذا صلوا صلوا مسلمين وجوههم لله ، مجردين أرواحهم وقلوبهم له ، قياماً أمامه كيوم ولدوا على الفطرة لا متعصبين لشيء ولا جامدين على وراثته ، ولا واقفين مع هوى ، بل مستسلمين له مقربين بالمعجز والقصور والجهل والفقر ، عاملين جهدهم على أن يظهروا بمظهر المربوب أمام الرب ، والمخلوق أمام الخالق ، والموجود أمام قيومه . فكانوا يتلقون وهم على هذه الكيفية من إفاضات نوره وإشرافات وجهه وآثار علمه وهدايته ما يعجز عن تصويره القلم ، ولا يكاد يدركه العقل ، ولولا أن أمر انتقال العرب فجأة من حالتهم الأولى إلى حالتهم التالية محسوس مشاهد لعدت بعض الناس ما نقوله عنهم شعراً . ومن كان يقرأ القرآن حق قراءته ويستعرض أمام عينيه الآيات الكريمة الحاتئة على إقامة الصلاة^(١) حتى في مواطن الحرب والضرب يعلم أنها عماد الدين وروح الإسلام وسبب من الأسباب الأولية لسرعة رقي المسلمين الأولين . وليس هذا موطن التفصيل .

أنظر لهذه الصلاة التي كان يقيمها آباؤنا الأولون بهذه الروح العالية ، مستسلمين فيها لله من كل حول وقوة وعلم وتقليد ووراثه ، ثم أنظر اليوم للرجل منا يصلي وهو غير عالم من أمر هذه الصلاة إلا أنها فرض على كل مسلم ، فيتوجه بها لله وهو محشو الفكر والذاكرة والقلب بكل ما رآه وما قرأه وما سمعه وما علمه وما عمله ويعمله وسيعمله ، ملؤه النفس بالدعوى والمزاعم والأناية ، ثم يزعم أنه صلى ! ويصلي هكذا سبعين سنة ولا يذوق من صلاته شيئاً ، لأنه صلى على طريقة الأديان المحرفة لا على طريقة الاسلام ، التي هي التوجه لله كيوم ولدتك

(١) معنى إقامة الصلاة تقويم أركانها واتقان الاتيات بها . لا مجرد الصلاة كما يتوهم بعض الناس فإن لفظ (إقامة) مأخوذ من أقام الأمر أي عدله وأتى به على حقيقته .

أملك متجرداً من كل جود وتعصب وهوى وعلم معترفاً بالقصور طالباً للهداية ،
راجياً للكمال بطرف منكسر ، وقلب منقطر ، ونفس يتصعد ، ومهجة تتوقد
حتى يصح أن يقال أنك عبد معبود ، وحتى تكون عرضة للرحمة والعطف .
أما لو دخلت المحراب وأنت ظان بملك الظنون ، ودائر في محيط مداركك
القاصرة ، وحابس نفسك في دوائر معلوماتك وموروثاتك الضيقة ، وموم
نفسك أنك على شيء ، فإذا ترجي أن تسأل ؟ لا جرم يكللك الله إلى نفسك ،
ويتركك لملك ويريقك على قدر اشتغالك به ، ولكن ليس هذا من الإسلام
في شيء .

قلنا أن الذي قررناه هو الفرق بين الإسلام والايان . والآن نقول أن الامور
الإيمانية السنة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء
والقدر ، ليست خاصة بدين الإسلام فقط ، بل هي أسس كل دين وقاعدة كل
فلسفة قديمة ومحدثة فهي مسائل العالم كله ، والإنسان في الإيمان بها طريقتان :
طريق الإسلام وهو طريق الانبياء والمرسلين وطريق الفلسفة والكلام ، أما
طريقة الإسلام فهي أن تؤمن بها كما جاءت في القرآن المبين على لسان خاتم النبيين
بلا تأويل ولا تحريف ولا زيادة ولا تكلف ولا تعسف ، واتقاً بصدق ناقلها
وأمانة مؤديها فتكون من « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » ، أي على طريقة
أصحاب رسول الله مكتفياً بنص الكتاب وصحيح السنة ، معتقداً أن الزيادة
والنقص في أوامر الله ونواهيه خروج عن جادة الإسلام وتورط في الضلال ،
ملتفتاً لأسرار روحك ومستودع مواهبك ، عاملاً على إعلاء كلمة ربك وإشادة
صرح دينك بلا تقييق ولا فورة ، ولا خوض في مجاهيل ، ولا إفاضة في مساتير .

وأما طريقة الفلسفة والكلام فأنت تستورد على عقلك الشكوك والشبه ،
وتهم بالرد عليها ثم تقيء ما يفسد ردودك وتستأنف الكرة عليها ، ثم تجمع
تلك الشكوك وأجوبتها والمسائل وحلولها في كتب ضخمة وترجم أنها الإسلام ،
وتكون بذلك قد فتحت الباب لكل متكلم ولكل صاحب مقالة فتكثر المذاهب

والأقاويل والشروح وينتهي الحال لكثرة الخلافات بأمر الدين بل بأمر الإسلام ،
فتروج سنة الكلام والنزرة وقضع سنة العمل لأنها ضدا لا يجتمعان ،
فيستحيل الدين إلى كلام في كلام ... وما بليت أمة بالكلام وتمركت العمل إلا
أغفلت قواها وتحللت عناصرها وتراخت أواخياها وصارت طعمة لغيرها .

يقول قائل وهل تريد أن نعتقد تلك المسائل الست بلا دليل على سنة رؤساء
الأديان المبدة؟ نقول أوَ تظن أن الله تعالى الذي قال « اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي » أتاك بتلك المسائل وأمرك بطلب الدليل عليها ولم يأتك
بالأدلة عليها فتريد أن تستعين بالفلسفة والكلام على إيجادها وهو سبحانه القائل
« ما فرطنا في الكتاب من شيء » . اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لك
الدين كاملا وأقام لك على أصوله من الأدلة أقصى ما يمكن الوصول إليه بوسائل
هذا العقل ، فإن جاش في صدرك بعدها شيء فذلك من ذبذبة النفس واضطرابها
بتسلط قوة من قوى الشيطان عليها فلا تبحث عن دوائه في الفلسفة فليس فيها
وراء برهان الله مرمى ، بل اجبت عنه في القرآن ذاته تجد دواءه فيه بالنص
الصريح كقوله تعالى « ومن يوثق بالله حسد قلبه » ، « ألا بذكر الله تطمئن
القلوب » ، « ومن يمش عن ذكر الرحمن لقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم
ليصدونهم عن السبيل ويمسبون أنهم مهتدون » .. هذا طريق مداواة الشكوك
والشبه ، وما سلك طريق الفلسفة شاك إلا ازداد عمية في شكوكه وتوغلا في
شبهه « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » .

لهذا السبب استاء أئمتنا الكرام في عهد المأمون من دخول الفلسفة اليونانية
إلى معاهدم العلمية فقد رأوا رضي الله عنهم الخطر وهو بعيد ، ولكن لم يفن
استيائهم شيئا فجاءت الفلسفة بخيالاتها وخرافاتها لابسة ثوبا منطقيا جديلا فتأنا
فهام بها الناس ومزجوها بالدين ، فأصبح دينهم فلسفة خيالية فصار مثلها عرضة
للأخذ والرد والشبه والشكوك والقسوة والضعف ، ولم يزل الحال هكذا حتى
ضعف أمر الدين بضعف أهله فوصلنا لليوم وهو عصر المدنية الغربية والشبه

الطبيعية والعلوم التجريبية الحسية ، فلم نلبث إلا قليلاً حتى رأينا حزب الدين أسفل سافلين وأتباعهم طعمة للأكليين ؛ ينقصون ولا يزدادون ، يلحدون ولا يمتدون ، يؤخذون ولا يرجعون ، حتى انتهى بهم الحال لأن يظنوا بالدين الظنون ، بل حتى قال قائلهم : ضل المتدينون ، إنهم لفتنون ، أما يعلمون أن زمن الأديان فات ، وأن الجامد عليها جاهل مفتات ..

هذا كله حاصل ومحبو الدين في حيرة ، وأكثرهم قد أباح حسرة ، ليامه من النصر ، وعودة الكرة ، ومنهم من طلب الدواء لهذا الحال المريع ، بوسائل الزجر والتفريع . وكل ذلك ضاع سدى ، لأنه كائن على غير هدى . فإن ما نحن فيه أثر مدنية الغرب وعلومه على أحوالنا الاقتصادية وقوانا العقلية ، وقد توغلت تلك المدنية وعلومها في أحشاء بلادنا وتشبعت بمقولنا وصارت عمدة أعمالنا وأمورنا لدرجة أصبحت كل محاولة في صدها عبثاً وكل جهد يصرف في قطع الطريق عليها باطلاً . ولما كانت تلك المدنية قامت بتنازلة الأديان المحرفة ، ومعاداة العقائد المبدلة ، فلا مناص لنا من التأثر بآثارها والالتفات بأفئدائها ، فلا ينبغي من شروها والعبودية لأهلها إلا مقارعة أصولها المضلة بأصول أقوى منها كما هو شأن قانون المغالبة في عالم الطبيعة والنواميس ، ولا يقوى على ذلك إلا الإسلام كما جاء به القرآن وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما قررناه لك في هذه المجالة .

من كان دينه الاسلام كما قررناه هنا من القرآن فلا يؤمل فقط في مقاومة التعاليم الإلحادية الأوروبية بل يطمح أيضاً في إحالة أمم الغرب كلها إلى الاسلام بمجرد معرفتها إياه .

هنا يقول قائل : بماذا نحكم على مقالة حضرة كاتب مبحث الخوارق ؟ بصفتي مسلماً على الطريقة المحمدية ، أقول انها رأيي من الآراء وقول من الأقوال ، لا علاقة لها بالدين أصلاً ، ولئن كان حضرة الكاتب كتب ذلك وقرره ، ففي الكتاب . من هم وإياه على طرفي نقيض ، وربما استدلوا على صدق مذهبهم بأكثر مما استدل

ووجدوا من الأخبار ما يكون على دعواهم أدل، ولكن هل هذا من الاسلام ؟ هل فعله نبي الاسلام ؟ هل ذكره كتاب الاسلام ؟ هل قوله شرط في الاسلام ؟ هل فعله قاعدة من قواعد الاسلام ؟ لا بل هذه كلها أقوال متعارضة ، وأقوال متناقضة اختلف فيها الناس قديماً وحديثاً وفي كل ملة ، وكان سبب اختلافهم في المدارك والشارب ، سبباً لاختلافهم في المدركات والمذاهب ، ولكن الدين وراء ذلك كله . الدين أن نعتقد بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، أما ما زاد على هذا من الأقوال والدعاوى ، فأراء لا يكلف بها مسلم ، ولم تقم لها دعوة في دين الله ، وليست هي من الأمور التي تقام لها دعوة مستقلة ، بل هي من الأمور التي لك أن تعتقد صحتها وعليك عهدتها ومسؤوليتها، ولك أن لا تصدقها ، وليس عليك سؤال فيها يوم الحساب ، وليس لأحد بوجه من الوجوه أن يقرر أنها من الدين أو أن اعتقادها شرط من شروط اليقين ، وإنما الدين : هو ما جاء في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

* * *

ملاحظاتنا على مقالة حضرة الكاتب^(١)

نحن لا نقصد بهذه الملاحظات الجدل ، وإنما نقصد زيادة بيان معنى الاسلام على الطريقة القرآنية والأسلوب الحمدي ، ولعلم الناس معنى قولنا . إن الدين الذي كلفنا الله به ، هو ما بين دفتي المصحف الذي عمل به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أما ما زاد عنه من باب التوسع والتأويل ، فأكرهه وأقوال ليست من الاسلام ، وإنما هي آراء الناس عورضت بثبوتها وحصل الأخذ والرد فيها قروناً طويلة ، ولم تول اليوم عرضة للقليل والقال وكثرة الجدل . لا نقول لمن عمل به كافر أو مشرك ، لأن هذا الحكم من حق الرب سبحانه وتعالى ، فهو عالم بالسرائر ، وإنما نقول أن من يعمل بها بعد ما يثبت له أنها زيادات وآراء ، فعليه تبعثها وهو وحده يسأل عنها ، ولا ينبغي قوله إنني رأيتها في كتاب أو سمعتها من أستاذ ، فإن الله لا يقبل هذه الدعوى من أحد ، فليخبر المسلم لنفسه خير السبل « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . »

أنا هنا أنبه قارئني بأني ممن يعتقد أن الله أولياء من موأهب الكرامة مقاوم لا يحوم حولها الحاطر ، ولا يتوهمها إلا من وصل إليها ، وأعتقد أنه قد يصدر عنهم من خوارق الماديات ما يحير المداير ويدهش الفكر ، ولكنني من جهة أخرى أعتقد أن هؤلاء الأفراد ما نالوا مراكزهم هذه إلا بسيرهم على خطة رسول الله خطوة بخطوة ، وبعملهم بكتاب الله على قدر جهدهم . لا أرفعهم عن مستوى البشرية ، ولا أغالي في وصفهم بما لم يصفهم الله به فهم لا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يتخذون واسطة بين الله وعباده ، وكل ما لهم علينا أن نعتبرهم قدوة صالحة وأسوة حسنة . هذه عقيدتي فيهم . أما ما يمله العامة

(١) انظر الفصل الخاص بخوارق الماديات والأسباب المادية .

من رفع القباب على صلحائهم وإيقاد السرج على قبورهم والتوسل والاستشفاع بهم وهم في قبورهم ، فليس من الإسلام ولا بما وصى به نبي الإسلام ولا بما كان يتوهمه الناس توهماً في صدر الإسلام . لا أقول لمن عمله أنه كافر أو مشرك فذلك ألقاب ليس لي أن أصم الناس بها ، وإنما أقول أن من يفعل ذلك فهو على غير صراط محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى غير طريقة القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ، وأنها آراء ناس على من يقلدهم فيها العهدة والتبعة والمسؤولية « كل نفس بما كسبت رهينة » .

إن كنا نعتقد أننا أهل الإسلام وحزب الرحمن ، ومخاطبون بهذا القرآن وأن ما فيه مما بكّث الله عليه أهله وعاب لهم فعله ، يقع علينا مثل وزرهم إن فعلناه ؛ فهذا هو القرآن بأزاء ما قاله حضرة الكاتب .. :

قال حضرته : « وكما أنه لا يقال لمن اتخذ الأسباب الكونية العادية واسطة في أحواله وشؤونه المعاشية كافر أو مشرك كذلك لا يقال لمن اتخذ (خوارق العادات) واسطة مشرك أو كافر أيضاً » . نقول أما اتخاذ الأسباب الكونية العادية واسطة في الأحوال المعاشية فمخصوص عليه في القرآن والأحاديث ، قال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة » ، « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ، « فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » ، « وعدمكم الله مغانم كثيرة تأخذونها » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سافروا تصحوا وتغنموا) ، « ما أعال من اقتصد » . ولكن ما قاله حضرة الكاتب من قوله — اتخاذ خوارق العادات أسباباً — فلم يأت في الكتاب ولا في السنة . فهل يستطيع أحد أن يقول أنه من الدين بعد هذا ؟ لا ! إنه ليس من الدين ولكنه رأي لك أن تعتقده وتحتمل تبعته وعهده ، ولك أن تقول كما قال الملائكة « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » .

قال حضرة الاستاذ : « الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين هي عبارة عن سؤال الشفاعة منهم لقضاء الحوائج

ورفع النوائب وتفرج الكرب ، ولا ريب أن كل من يناديهم من المؤمنين قد علم أنه لا يعبد إلا الله ، ولا يفعل ما يريد ويمنح ما يطلب إلا الله وليس هؤلاء إلا شفعاء فقط . »

نقول : أما قوله الاستغاثة بالنبين والأولياء الصالحين ، فلم يسمع مثل هذه الالهجة في صدر الإسلام ولا في عصر التابعين ولا من بعدهم . أما القرآن فخلو منها بالمرّة وكله دعوة لتمحيض الاستغاثة به وحده ، وزجر عن يدعو لكشف الضر غيره ، قال تعالى : « فلا تدعوا مع الله أحداً » ، « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب » ولو كانت الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين من الدين لجاءت ولو آية واحدة تشير إلى ذلك ، وقد حكى الله دعوات النبيين والصالحين وقوة التابعين من عباده المقربين واستغاثات المنيين من أوليائه الطيبين ، فلم يأت في خلال دعوة من تلك الدعوات ما يشم منه أن نبياً أو صالحاً أو ثائلاً استغاث بغير الله في كشف ضره وتفرج همّه وقضاء حوائجه ، وقد أمر الله بالدعاء والتوبة في مواطن كثيرة فلم يشر إلى الاستغاثة بغيره أبداً ، وهذه سنة رسول الله من أولها إلى آخرها لا يوجد فيها ما يشير إلى أن الاستغاثة بغير الله جائزة لأحد من الموحدين ، ولم يسمع في كلام أحد الصحابة من الأنصار والمهاجرين ولا في كلام التابعين ولا من تبعهم حدوث الاستغاثة بأحد من الناس دون الله . وهذه كتبهم بين أيدينا ومقالاتهم وخطبهم في أشد المواقف وأحرجها ولم نسمع بأن القائد فلاناً المحصور صاح أغثني يا فلان أو أدركني أو ساعدني أو أمدني ، بل كان طلبهم كله موجهاً لحالقي الكل وحاكم الكل ، إنما غاية ما ورد من طريق الأحاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل : « اللهم إني أسألك برسولك محمد أن تكملني وتهديني » ، وأنت ترى التوسل غير الاستغاثة إذ الاستغاثة تقتضي نداء المستغاث به والقرامي بين يديه ، أما التوسل فلا يستدعي دعوة التوسل به .

قال الأستاذ : — وليس هؤلاء إلا شفعاء فقط — وهي لهجة حادثة لا توجد في

كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كتب المؤلفين من الأئمة المجتهدين فليست هي وكلمة الاستغاثة من الدين ، ولو تساعنا في قبول الألفاظ التي لم ترد في القرآن وهو أفصح كلام ، ولا في حديث رسول الله وهو أبين الحديث ، جر ذلك إلى اعتقاد مدلولاتها والتوسع فيها ومضى عليها ما يسري على الدخيل من الكلام ، وفهمت منها الأفهام على قدر محصولها ، وخرج بذلك الناس عن دينهم من حيث لا يشعرون . وهذا سبب تحريف كل ملة .

قال الأستاذ في تفسير قوله تعالى « وابتغوا إليه الوسيلة » : الوسيلة ما يتوسل به إلى الله تعالى من عمل صالح أو عبد صالح .

نقول : أما قوله (من عمل صالح) فقد وردت في كثير من آيات القرآن ، أما قوله أو عبد صالح فلم ترد في القرآن ولا في الحديث ولا في التفسير التي كتبت في عصر التابعين ومن تبعهم . ولم ترد إلا في كتب بعض المتأخرين . ولا يخفى أن المتقدمين أعلم باللغة وبالدين من المتأخرين ، وإن أضفت إلى ذلك أن الصحابة والتابعين لم يفهموا من الآية إلا التوسل بالأعمال الصالحة فجدوا واجتهدوا ، ولم يتوسل بعضهم ببعض ، بل ولم يرد لذلك أثر من ذكر في كل خطبهم وكتبهم ، علمت أن هذه كلمة حادثة ليست من الدين ولا تقبلها فيه .

قال الأستاذ : (وجعل المعبود الصالح وسيلة إلى الله تعالى إنما هو من إعظام جانب التوحيد لأن من شهد سوء حاله وكثرة ذنوبه لا يجد له وجهاً ولا سبيلاً للسؤال من ربه ، فتجتمع همته على التوسل لله تعالى بأوليائه وأحبابه اعترافاً بالذنوب وانكساراً للرب وإعظاماً لجانب القدرة الإلهية وإيماناً بأن الله هو الفعال لما يريد) .

نقول : الله أعلم بمصلحة عباده ودينه ، وقد خاطب الله الكافرين والمترفين ووجه اليهم القول وطالبهم في كتابه المبين بالتوبة وعلمهم كيف يتوبون فقال تعالى « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » ، ولم يقل ولا في آية واحدة أن الكافر

الملتات بالغيوب السيء الحال الذي لا يجد له وجهاً للسؤال من ربه عليه أن يتوسل إليه بأحد من عبيده، وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وغيرهم ودعاهم للتوبة والإنابة ولم يشرط لهم أن ذلك لا يقبل منهم إلا إذا توسلوا له بوسيلة. اللهم إن هذا ليس من الدين. أما ما استدل به الأستاذ من استغفار الرسول للتائبين فذلك ليس من التوسل ولا الإستغانة وإنما هو من قبيل مساعدتهم في الطلب، وهذا جائز لنا بعضنا مع بعض .

قال الأستاذ: وقد صح صدور التوسل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وخلفها، أما صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في أحاديث كثيرة: منها أنه كان من دعائه (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك)، ثم قال الأستاذ أنه صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء وأمر به أصحابه حتى ما كان أحد من السلف إلا كان يدعو به .

نقول: القاعدة عند أئمتنا المجتهدين (إن صح الحديث فهو مذهبي) ، فلو صح هذا الحديث جاز للمسلم أن يقول : (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك) دون أن يزيد عليه من عنده أسماء وألقاباً كأنه شهد توزيع المواهب في عالم القدس وما وراء هذا العالم . نعم ، إن صح الحديث جاز أن يدعو بهذا الدعاء دون أن يزيد عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأفصح لساناً وأطلب لمراضى الله ومحابه وأوثق برحة الله وحسن ثوابه من كل من يميل للزيادة على ما قال . أما لو تدرع أحدها بهذا الحديث فزعم أنه يجوز للمسلم أن يقول (بحق فلان وفلان) فعليه التبعة والعهدة . لا نقول أنه مشرك أو كافر ولكن نقول أنه زاد على ما قاله رسول الله وتعدى الحد الذي رسمه له . ولكن المسلم المتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمتدح أنه جاء بطب القلوب ودوائها ، وكأ أنه لا يجوز الزيادة في تعاليم الطبيب أو التوسع في أوامره والاستبداد بالرأي في زيادة أو نقص مقادير العلاجات التي يصفها ، كذلك لا يجوز لمؤمن أن يزيد على ما ورد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب الروحاني الأكبر ، ولا أن ينقص

شيئاً منها إن أراد أن يتأدى إلى الكمال الذي وصل اليه صدور هذه الأمة . وكأ أنه لا يجوز لغير أهل صناعة الطب والصيدلة والباحثين في خواص العقاقير أن يزيد في مواد القانون الصيدلي مادة مستنداً في إيرادها على رأيه الخاص ، كذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد برأيه شيئاً مهما كانت الزيادة صغيرة فإن الصغيرة تجر الصغيرة ، والتوسع يستدعي التوسع ، فينتهي الحال بخروج الناس عن صراط الدين باسم الدين وقد حصل ذلك في كل ملة ، بل لا طريق لتحريف الأديان إلا هذا ، ولو ثبت كل أهل دين على ما وجدوا عليه نبيهم ، وقنعوا من الدين بما علمه لهم بالحرف الواحد ، وتشددوا في حفظ مبانيه ومعانيه كما هي ، لما وجدت على سطح الأرض إلا ديناً واحداً ، لأن مبنى دين الأنبياء كلهم واحد ، ولكنتك ترى مئات من الأديان في كل دين عشرات من الفرق ، ولا سبب لهذا كله إلا عدم الوقوف عند النص وتناولها بالرأي . ولما كانت الآراء تختلف قديماً وحديثاً كان الخلاف من شأن أهل الأديان وهم جراً .. ولكن إلى أين ؟ .. قد جاء العلم بسطوته ، والإلحاد بخبله ورجله يهددنا ويهدد العالم بأسره ، فلمعرك إن لم نمتصم بكتاب الله تهناً وضلالتنا ثم لا يفيدنا انتصارنا لرأي فلان ولا لفكر غيره .

قال الأستاذ : « حصل قحط في خلافة عمر فجاه بلال بن الحارث رضي الله عنه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستسقي لأمته فسقوا ، وفي النداء والتوسل والتشفع والاستغاثة . الخ » .

نقول : هب أن هذا الأثر ليس بصحيح فقط بل متواتر أيضاً لا يمكن الشك فيه . فهل كل رأي يراه أحد الصحابة يعد من الدين ؟ الدين كمل بالقرآن والسنة النبوية وما يبيح به ذلك من الأقوال والأعمال فأراء يجوز أن تكون حقاً وأن تكون غيره ، لأنه لم يقل أحد بمصمة غير الأنبياء فمن شاء أن يقلد ذلك الرائي في رأيه فليفعل وعليه المهددة . ولكن لا تنس أنه قد حصل في خلافات الخلفاء الراشدين فتن كادت بها الدولة تترزعزع من أساسها ، ولم يسمع

أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علياً ولا أحداً من كبار الأصحاب رضي الله عنهم فعل يكافعل بلال بن حارث، مما يدل على أن هذا رأي رآه لنفسه ففعله وهو مسؤول عما فعل ، ولو كان المصدر الأول أقل رأي في نداء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به على الطريقة المعروفة الآن لدى العامة بالنسبة للصالحين لما وجد زائره غلصاً إلى ضريحه من كثرة المحيطين به والمطيفين حوله ، ولكانت الكتب مشحونة بأنواع الاستغاثات المؤثرة مما تسمح به بلاغة الصحابة ، ولكن الأمر بالعكس فلا يكاد يصادف الباحث من أمثال ما أورده الأستاذ إلا حوادث فردية يتصيد بها الإنسان تصيداً .

إن قيل ألا ترضى أن تكون على مذهب أحد الصحابة ؟ - أقول : للمسلم إمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرجع الكل وقدوتهم فلا يقتدى إلا بفعله ، ولا يحتذى إلا مثاله . هذا أصل جميع الأئمة في أمثال هذه الأحوال .

يقال : وكيف توفى بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» - أقول : لم يقل أحد بأخذ الحديث على إطلاقه بل في الحديث تفصيل لا يخفى على ذي فطنة . وإلا ففي الصحابة من أمر بقتل عثمان رضي الله عنه فهل يؤخذ برأيه في ذلك ؟ وفيهم من خرج على علي رضي الله عنه وحاربه بالسيف فهل يقتدى به في خروجه ؟

هب أن الإنسان له أن يقتدي بما فعله بلال بن الحارث رضي الله عنه من الاستسقاء للناس وهي مصلحة عامة ، فهل ذلك يسمح لنا أن نقيس عليه ما عليه الناس اليوم من الذهاب إلى القبور والتطواف بها وإيقاد السرج ورفع القباب عليها ، والباسا بها ثم إعلانها فوق الحد الشرعي وإدخالها في المساجد والطلب إلى أصحابها كل صنوف المطالب الشخصية مما يبيته الطمع والحد والتفخفة .. الخ .. مما ترى عليه الناس رجالاً ونساء ؟ هل ما فعله ذلك الصحابي من طلب

الاستسقاء للمصلحة العامة يبيح للمسلم أن يقر العامة فيما يفعلون من ضروب
الجهالات التي يأبها الشرع والعقل والذوق ؟

قال الأستاذ : « والحق أنه لا معبود إلا الله ولا تأثير لغير الله ، وأن التوسل
والاستمداد والاستغاثة والاستشفاع بالأنبياء والأولياء في قضاء الحاجات الدنيوية
والآخروية جائز عقلاً وشرعاً وحاصل فعلاً بمحبة الله تعالى وكرامته لأنبيائه
وأوليائه المنقولين ، وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة وواقعة بالفعل لهذه
الامة من زمن نبيها صلى الله عليه وسلم إلى اليوم » .

نقول : أما التوسل فقد ورد في بعض الأحاديث المروية عن الأحاد ما يدل
عليه ، وقد رأينا في باب الدعاء من (إحياء علوم الدين) لحجة الاسلام الغزالي
رحمه الله دعاءً منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه (اللهم اني أسألك بنبيك
محمد . الخ ..) ولا ينقل مثل الغزالي أمثال هذا إلا إذا رآه جائزاً . أما قوله :
(والاستمداد) فلفظ محدث لم يرد في قرآن ولا حديث ولا أثر قديم ولا على
لسان إمام مجتهد من أئمتنا فيما نرجو . وقد قرن الله تعالى الإمداد بذاته العلية
في كل موضع ذكر هذا اللفظ ، فلا يجوز إطلاقه على غير الله في الدين لا لغة
ولا مجازاً ، لأنه من باب الزيادات في الدين التي تقبل التأويل والتوسع وتستدعي
نظائرها من الألفاظ المحدثه فنخرج عن صراط الدين من حيث لا نشعر والعياذ
بالله . ولماذا يستمد الانسان من غير الله ؟ أليس من ورد البحر استقل السواقيا ؟ ..
أما قوله (الاستعانة) : فلم ترد أيضاً في لغة الدين الرسمية وهي لفظة محدثة وقد
ورد في الحديث (وان استعنت فاستعن بالله) ، فلا يجوز في الدين أن يستعين
أحد بأحد غير الله . - أما قوله (والاستغاثة) : فمثل سابقتها اصطلاح محدث
بعيد عن صبغة الدين وقد ورد في الحديث ولا أدري أرايته في الجامع الصغير
أم كنوز الحقائق (لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله عز وجل) - أما قوله
(والاستشفاع) : فلم يرد في القرآن بلمنى الذي يريده الأستاذ إلا مسنداً إلى
إذن الله . قال تعالى « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من

بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . فالشفاعة واردة ولكن على أن الله هو الذي يأمر بها ، قال تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » فطالب الشفاعة والحالة هذه لا يليق أن يطلبها من نبي ولا رسول بل من الله تعالى كأن يقول - اللهم شفع في رسولك - كما أورده الأستاذ من حديث عثمان بن حنيف في قوله (اللهم شفعه في) ، فصار طلب الشفاعة من غير الله غير وارد في الدين .

يقول قائل : ما هذا الوقوف مع النصوص ؟ هل على الرجل من حرج إن قال لأخيه في الدنيا أمدني من قوتك ، أعني بحولك ، أغنيي مجاهك ومالك ، اشفع في عند الأمير .. الخ .. مما اعتاده الناس في لغاتهم ؟ إن قلتم لا حرج فلماذا لا يجوز له أن يقول ذلك لأخيه الميت وهو يعتقد أن فيه قوة وقدرة على ذلك .

نقول : اصطلاح أهل الملل على أن العالم عالمان : عالم الجسد وله شؤون وعلاقات وأحوال مادية كلها محسوسة اصطلاح الناس على تسميتها باسم جامع وهو (الدنيا) ، وعالم غير محسوس فوق هذا العالم يعمل عن مشاعرنا وعقولنا وله شؤون وأحوال لا نسبة بينها وبين هذا العالم المادي اصطلاحوا على تسمية شؤونهم وما يتعلق بها من عقائد باسم جامع وهو (الدين) ، وقد كلف الانسان قديماً وحديثاً بالخلط بين شؤون الدنيا وشؤون الدين ليله للمحسوسات ، فكون القدماء أديانهم على هذه القاعدة وفرضوا لهم آلهة لهم وجوه وأيدي وأعين وعواطف وانفعالات فجاءت الأنبياء بالتوحيد والتنزيه فدحضت حجة المشبهين وأقامت أما على صراط الحق المبين ، ولكن كانت تلك الأمم لا تثبت بعد موتهم أن تعود لما كانت عليه من تشبيه شؤون هذا العالم بشؤون ذلك العالم مع ما بينها من المناقاة الشديدة والفارق الجسيم ، ولكن لما ارتقى العقل الانساني وتوسعت المدارك في المعرفة ، أنف الناس تشبيه الخالق بالجسائيات فقدسوه عن ذلك ، ولكن صعب عليهم أن يتركوا ما جردوا عليه بالوراثة فكونوا لهم أديانا على قدر ما يعرفون من أمور الدنيا ، وعندهم أن كل جائز عقلاً جائز ديناً أيضاً ،

ولم يعملوا أن هذا العقل ابن هذا العالم الجسادي ، وللعالم الروحاني (عقل أسمى منه) وهو ما يوجب للأنبياء والمرسلين بلا كسب فيدركون به ما لا يدركه الناس ويرون به ما لا يرون ، مما يوجب على كل (عاقل) أن يسلم عقله لرسول الله مع اليقين التام بأنه لو اتبع عقله الخاص لأصبح دينه على قدر عقله ، وأين هذا العقل مما خفي عنا علمه من عوالم الغيب والمعاني المجردة . ولو أردت أن تعرف تخالف شؤون العوالم بمثال محسوس فأليك : هب أن الأجنة في بطون أمهاتها يكون لها عقول تناسبها وقد جاءها ما أشعرها بأن وراء عالم الأرحام عالماً يقال له عالم الدنيا سينتهي الجنين اليه بعد أن يمضي في سجنه المظلم وقرارته المخرجة زمناً ما ، وعلمت أن الأجنة التي كانت قبلها موجودة في ذلك العالم الواسع الزاهر (عالم الدنيا) وأنهم فيه متمتعون بما لا يخطر على بالهم من حرية وانطلاق ومدارك ولذات حسية ومعنوية وأن لهم من الحول والحيل والسلطان في الطبيعة ما لا يتخيله وهو في سجنه المعتم ، هذه الأجنة ان علمت ذلك عنا قبل كل ما يحوزها عقلاً يكون له نسيب من التحقق ؟ هب أن جنينا منها قال : بما أن أبي في عالم الدنيا ؛ ذلك العالم الواسع الطلق ، وهو متمتع فيه من الحول والقوة والوسائل بما أعجز عن تصوره وبما أنه يود أن أقضي مدة وجودي في عالمي هذا ، عالم الأرحام ، الزمن المقدر ثم أنتهي اليه بسلام لأعيش معه في صفاء ونعيم ، وبما أن رأسي قد انحرفت عن موطنها الطبيعي الأمر الذي يجر لو دام إلى تشوه في العنق وفي الجبهة أو عسر في الولادة ، وبما أن سماعه صوتي وإمكانه تقويم عوجي بوسائله أمر يحوز عقلاً فهو ممكن فعلاً ، فيدعو والده ويسلك في أمر معتقاداته هذا المسلك فيجهد على كل ما يجوز عقله حتى يكون لنفسه جواً موبوءاً من أمثال هذه المقولات الوهمية ؟ ومن يقتنع بالوهم يوشك أن يتردى في مهاويه فيهلك .

لا مشاحة في أن عالم الأجنة أدنى من عالم الدنيا في كل حيثية وإن الإنسان في العالم الأول ضعيف ضئيل يحتاج عرضة للاخطار والمهالك بضنوفها ، وإنه في الثاني على شيء من القوة والحول والغنى وأقل عرضة للاخطار والمربقات ،

وزيادة عن ذلك فهو حي حياة انسانية وتمتع بالمدرجات العالية والمعلومات النظرية ، ولكنتك تراه مع ذلك لا يتسلط على عالم الأرحام الا من جهات عامة ككثيره على الأمهات بالقرية والهداية أو الافساد والغواية ، ولم تزل قواه العقلية ومواهبه الجسمية أعجز من أن تسعف الجنين بشيء من قبيل ما يفيد خاصة ، ولم تنفك مشاعره قاصرة عن إدراك حاجة ذلك الجنين منه مباشرة ، فانظر كيف أن تخالف العالمين أحدث بين شؤونها من التبين ما يحمل العقول لدى أبناء أحدهما غير ممكن لدى أبناء الآخر مع سمو أحدهما على الآخر سموً لأحد له . فإذا أراد أحدنا أن يحمل كل جائز بعقله المكتسب من هذا العالم ممكناً في ذلك العالم ثم يرتقي من فرضه أنه ممكن إلى ضمه إلى عقائده وجعله ركناً من أركانها ، ثم يتدرج من ذلك إلى عده من الدين ووصم كل من لا يرضخ له بأنه مبتدع على غير مذهب أهل السنة ، فذلك بمن لا يرى عقائده حداً يقف عنده ، لأت الجائزات التي يجوزها هذا العقل الدنيوي لا تحصر ، كما أن الخطأ في المقولات لا يحصر أيضاً فيكون أمر المتدينين على هذه الصورة خطراً عليهم جداً . ولكن أين هذا من الاسلام الذي قانونه القرآن وأين هذا من السنة التي هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا غير ؟ أين هذا من زين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأصحاب الكرام والأنصار العظام الذين أصبحوا مفرجة ملوك الأرض وآية ملائكة السماء ؟ .

الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو أن نقف بعقائدها في الحد الذي رسمه القرآن وأن لا نهلك في الأمم التي اتبعت أهواءها وظنونها التي يقول الله عنها « إنهم إلا يظنون » « إنهم إلا يخرون » « واتبعوا أهواءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى » وإذا كنا نستسلم لظنوننا ونستقيم لأهوائنا وكل ما يحسنه خيالنا ونوضح لكل ما رواه من قبلنا بلا عاكمة ولا مناقشة ، فما معنى أننا مسلمون إذن ؟ ما معنى نعينا على الأمم التي اتبعت أهواءها سوء حالها وشر منقلبها وقد حاكيناهم في اتباع الأهواء والاستئمان لسلطان الخيال ؟ وإذا كنا نزيد في ديننا كل ما هو جائز بعقلنا هذا القاصر فإذا تركنا للأمم

التي سبقتنا وأبادهها الله لغوايتها ؟ وهل غوت تلك الأمم وخرجت عما حده الله لها في كتبها وعلى لسان رسلها إلا بمتابعة أهوائها ومحسنات ظنونها والرضوخ لعوائدها ؟ وإذا كنا على هذا المثال في ديننا فما معنى الاسلام الذي نقول انه الدين العام ، الدين الحق الذي سيرضخ له الناس أجمعون ؟ أليس هو الدين العام لأنه الواقف بالمعائد موافقها الفطرية ، الآتي بها في بساطتها الالهية خالية من كل صبغة بشرية ، وآثار قومية ، وعوائد بلدية ، ولأنه بما يرضخ لاصوله بالفطرة ، ويخضع لسلطانه بالطبع^(١) ؟ إذن فكيف يزيد عليه بما تجوزه عقلا ، ونستحسنه فكراً ، وننصيده بالقياس ، وتتناوله بالتكلف والتعسف ، لمعرك أن لكل أمة فلسفة دينية متينة الأساس مستندة على قوانين المنطق أي استناد ، فلا يحسن أحداً أن أحقر وثنى في العالم فقير من فلسفة عقلية في غاية الالتقان ، فان قابلنا الوثني بمقولتنا قابلنا بمقولاته ، وان جادلناه يمازنا جادلنا يمازنااته وصرفنا وإياه في كفتي ميزان واحد ، وهل هذا هو الاسلام الذي أعرض عن الصبغ الخاصة وجاء بالفطرة العامة ، الذي أضرب عن التقاليد المخترعة وجاء بالمعبدة الأولية في حلتها الالهية ؟ ولو كان من شروط الاسلام تمييز شعب على شعب أو تقديس رجال قوم دون رجال قوم آخرين ، أو اعلاء معقولات على معقولات ، لما كان الاسلام هو الدين العام ولما كان لأبائنا حق في عرضه على الناس بهذه الصبغة ، لأن لكل شعب أمانية وعجباً بنفسه لمفاخر سابقة ، ومحامد مؤثرة ، وما من قوم إلا ولهم اجلال واحترام لرجال منهم غلوا فيهم فرفعوهم الى مقام الملائكة ، ودولوا لهم من الفضائل والخلائق ما لا يتوفر مثله الا للملك مقرب أو نبي مكرم ، ثم ما من طائفة إلا ولها معقولات مناسبة لدرجتها في العلم وحالتها من التربية فلا يتصور الانسان أن يكون هنالك دين عام يرضخ للشعوب عن طيب خاطر ، ويليق أن يسمى دين الفطرة حقيقة إلا اذا علا بطبيعته عن كل

(١) انظر ما قرره عنه في مقدمة هذه المقالة .

هذه الخصوصيات القومية التي لا يمتاز شعب عن شعب فيها والتي هي سبب تنافر الأمم وتحادها من قديم الزمان إلى اليوم .

أما من جهة تمييز شعب على شعب فقد وضع الاسلام له حداً لا يتعداه إلا من ظلم نفسه فقال تعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . بهذه الآية أصبح لا فخر لامة على أمة ما دام الكل مخلوقين من أب وأم واحد . من هنا تنمعي الانانية التي تسوق الأمم للتناكر والتفاخر ويحل محلها ميل عام للاتحاد والتقرب كما حصل بين سائر قبائل العرب التي كان بينها من الإحن ما ليس بين الأمم المتخالفة في الجنس والمذهب .

وأما من جهة تقديس رجال قوم دون رجال قوم آخرين فقد حكم الله فيه بحكمه الفاضل ، فقال تعالى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . ولكن كل قوم يزعمون أن رجالهم أتقى فهم أكرم فردّ الله على أمثال هؤلاء بقوله تعالى « ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » ، وهو أمر من الخالق بترك الكلام على أقدار الناس ومراكزهم من الكرامة والتقوى له سبحانه وتعالى ، فهو الحكم العدل ومن عصى هذا الأمر فقد اقتات على الله وتعرض لعقابه .

وأما من جهة المعقولات في الدين فليست من الدين وإنما هي علم والعلم تابع لقانون الترقى في كل أطواره ، ومتى عرفت الأمة معقولاتها وكذلك معقولات غيرها أطفأت من نار التمسب لها وسعت في تقريرها من بابها بأن تحاكمها بقانون النقد والتمحيص فما قواه الحس حفظته وما عارض الواقع تركته .

خلاصة ما تقدم

يجب علينا بعد أن وفينا هذا الموضوع - طلاً من البيان أن نوجز الأصول التي قررناها هنا لتكون بمثابة الصورة المصغرة يحيط بها الطرف من أول نظرة متزعة عن شكل كبير يتوه البصر في أنحائه ولا يكاد يضبطه إلا النظر الطويل ، فنقول :

١ - معنى الاسلام أن تسلم وجهك لله مجرداً نفسك من عبك وعقلك وحولك وقوتك وتقاليدك كلها ، الفقر شمالك والخشوع دائرك والتقوى والرجاء والضراعة صفاتك ، متجرداً له كيوم ولدتك أمك على الفطرة لتتحقق عبوديتك ، ولتمحي أنانيتك وليصح الاتصال بينك وبينه بلا حجاب من عرض عقلي أو أثر ورائي ، أما لو اتجهت له وأنت مملوء دعاوى وهزاعم ، وفاهم أنك على شيء فانت إنما تتجه لمعلوماتك ومقولاتك وليس هذا من الاسلام في شيء .

٢ - الاسلام بالمعنى المتقدم هو دين الأنبياء ومقدمة الفتح عليهم وهو الدين العام الذي يرضاه كل من أدركه ممن يكون قد سمى اليهود وعرف مضاره .

٣ - الإيمان أن تؤمن بالأمور الست المبينة في القرآن ، بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وقضائه وقدره ، كما جاءت في القرآن الكريم بالأدلة التي نص عليها الخالق العظيم بإزاء كل واحد منها .

٤ - الزيادة على ما جاء في القرآن من الأدلة هو من خلط الفلسفة بالدين ، ومقى اختلطت الفلسفة بالدين تحول الدين إلى فلسفة وصار قابلاً لمثلها للأخذ والرد وهو ما يعاود الاسلام عنه لأن الإسلام لا يمكن التفرق فيه .

٥ - دواء الشكوك في أمور الإيمان مبين في كتاب الله وهو الذكر وكثرة الطلب من الله للهداية .

٦ - ما طرأ الفساد على الأديان إلا من خلط أهلها العلم بها والنهاب بهامذهب معقولاتهم فيصبح الدين صورة علم الأمة وشكل معقولاتها ، فإذا ترقى في العلم لاحظت فرقا بين علمها ودينها ، فان تمسكت بدينها تأثرا بالوراثة جيلا فجيلا تلبث على ذلك جيلين أو ثلاثة فيثور حزب العلم على حزب الدين فتصبح الغلبة للأقوى ، وحالة أوروبا شاهدة بما نقول ، وكل حوادث التاريخ تدل عليه .

٧ - الدين كمل بقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » . وقد أقامه صلى الله عليه وسلم على الصراط الذي لا ينحرف عنه إلا منحرف ، فلا يجوز أن يزداد فيه بالرأي ولا بالعقل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا فان آراءنا ومعقولتنا تابعة لدرجة معلوماتنا المتغيرة المتحولة وهي ليست من الدين في شيء ، وكل ما جاء به أئمتنا الأربعة وغيرهم لم يحيثوا به بصفة وحي أو بطريقة إجبارية كما فعل زعماء الملل الأخرى . بل قالوا كلهم هذا غاية ما فهمناه والله أعلم . وكانت صلاة بعضهم خلف بعض وتحابهم وراحهم مع اختلافهم أكبر دليل على علمهم بأنهم لم يختلفوا في الدين ولكن في العلم ، والاختلاف في العلم سنة العالم كله ولا حق لأحد أن يكفر أحدا بدعوى أنه يذهب غير مذهبه .

٨ - العقل الإنساني في هذا العالم خاص بأشياء هذا العالم ولكن مدركات العالم الروحاني لها عقل أرقى من هذا العقل ، يذهب هبة للأنبياء والمرسلين ، وهؤلاء الأنبياء والمرسلون لم يؤديوا لنا إلا ما نستطيع إدراكه بهذا العقل ، وما خفي عنا أكثر مما لا يعبر عنه بلسان ولا يتخيل بيمينان ، فالدين يقضي بأن لا نحكم بما نتعقله في عالمنا هذا على ذلك العالم الروحاني الذي له شؤون وأحوال خاصة ، فيزمننا والحالة هذه أن نتتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تزيد فيه حرفا ولا تنقص منه حرفا ، فهو أعلم بمصلحة أمته من أكبر إنسان فيها ، وأدري بما يجوز أن يفشى لها من الشؤون المليية .

٩ - ما نحن فيه من اللوث والخبث في العقائد والمواظف وما عرانا من

الضعف والفتور في الحياة والروابط الاجتماعية ، سببه فتنة المدينة الغربية بما حملته لنا من غث وسمين وحق وباطل ، وهي تقارع عالمنا الشرقي كله بكل سلاح ، وهي فتنة لا يمكن مقارعتها إلا بأصول أقوى من أصولها وأبعد مرمى ، كما هو شأن التغالب في قانون الحياة ، ولا يقوى على هذه الفتنة من هذه الجهة إلا الاسلام النقي الخالص ، فإن تدرعنا به فزنا ونجونا ، وصرنا خلفاء أمة عظيمة دعت إلى أكبر إصلاح في العالم ، وإن تركناه وتدرعنا بمقولاتنا ومدركاتنا وبلدياتنا ، فقد استهدفنا لفعل تلك الفتنة من أرق مقاتلتنا وأصبحنا كما نحسن نقص ولا نزداد ، حتى ينتهي الأمر بهروب كافة حزبنا إلى الجهة المضادة لنا ، فيتدهورون في تيهور الفتنة ونكون نحن الجائسين على أنفسنا ، والمؤاخذين بجرائنا وجرائرنا من كنا سبب هروبيهم عنا .

١٠ -- هذا هو الإسلام في أصرح معانيه وأخص مرامييه ، فالقرآن والسنة ، وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحال أتباعه المهديين دليل حسي عليه ، وهذا مذهب السلف كلهم وأنتمنا ناثريهم وقد دلت عليه كتبهم تليحاً وتصريحاً ؛ ومع ذلك كله فلا نقول أننا أثينا بشيء لا يمكن الجدل فيه ، لأن الذي يود الجدل لا يوقفه شيء ولا يبعد أن يتخذ بعض الناس ما نشر في كتب بعض المتأخرين من الآراء والأقوال ، دليلاً على أن ما عليه العامة اليوم من البدع في الزيارات ، وإقامة المقاصير على القبور وإيقاد السرج عليها ، ورفع القباب فوقها ونذر النذور لها ، وإدخالها في المساجد .. الخ .. من الدين بدليل تحليلها في تلك الكتب المحدثه ، فيقولون أن ذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل بمجرد نسبة قائله إلى أحد أولئك الأئمة الكرام ، وهم براء مما يقولون بأفواههم . على أن أولئك الأفراد العظام أتوا بما أتوا به ، ثم قالوا إن صح الحديث ، فهو مذهبنا ، واضربوا بما قلناه عرض الحائط . أنظر إلى هذا الأدب الاسلامي الباهر ، ثم التفت للذين يؤولون الأحاديث والآيات لتتنطبق على ما ألفوه في بلادهم ، وما وجدوا عليه أقوامهم .. « لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » .

خاتمة

يتخيل من يطلع على ما كتبناه هنا أننا من الذين يتشددون مع الظواهر ويحمدون على الألفاظ، ومن ليس لهم نصيب من جمال الباطن ويدافع الأمرار، كلا ! إنما نحن يعتقدون أن عالمنا الحسي هذا مبالغ من الفخامة والجلالة فلا يقارن بما في العالم الروحاني من آثار الفيض الالهي والاشراق القدسي، ولنا مباحث خصوصية في الولاية والأولياء والكرامة والالهام والكشف وقد رأينا من ذلك ما يدهش العقل ويحير المشاعر، ولنا مجالس ونواد نسمر فيها بذكر اللطائف الروحانية والرفائق الصوفية ولذا نذكر وأنوار الخاتمة الخ. . ولكننا لا نعتقد أن هذا هو الدين بل الدين في القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تأويل، وأما ما نميل إليه بطبعنا بما ذكرناه فمن قبيل العلم يحوز علينا فيه الخطأ والقصور والتناقض، ثم هو عرضة للزيادة والنقصان والأخذ والرد. وما كان كذلك فليس بالدين الذي يقول الله عنه أنه لا يصح الاختلاف فيه، فالذي لا يصح الاختلاف فيه هو الفطرة العامة التي يشترك فيها الناس كافة وهو الإسلام الذي قررناه من القرآن. أما معقولتنا وأميلتنا وتجاربنا الخاصة فما تقبل الجدال والقبيل والقال، إذن فليست هي من الدين بل من العلم. ولا بأس أن يختلف المسلمون في العلم بل ولا مناص لهم من ذلك. أما في الدين فلا أقال الله تعالى « إن الدين فرقا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء »، وقال تعالى « أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحبني إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » .

الإسلام بالمعنى الذي قررناه مستدين فيه على القرآن ومستضيئين له بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر مرمى من مرامي الرقي العقلي والروحاني، وأبعد غاية يمكن أن يتخيلها الخيال الانساني من باحات الكمال النفساني، فكل مسلم في نفسه يجب أن يكون حادنا جلالا وأمرأ عظيمًا، وأمرأ رحمانا بديعًا،

وناهيك بإنسان خلص نفسه من أثر كل تعصب وشائبة كل جود ، ونصب ذاته عبداً لله مخلصاً له الدين ، متجرداً إليه من الحول والحيلة والعلم والخيال وكل ما يتخيل أن يكون قاطعاً عن الله وعن قبول قبضه واستشراق نوره . لا جرم أن كل مسلم حادث جلل وآية إلهية باهرة ينشر الكمال والجمال والفضيلة والعدالة أينما ذهب وحيثما تحول ، ويؤيد بكل ما وهب من قوة وما منح من وسيلة دولة الحق وصوله الصدق محاربا الباطل أينما وجده وبأي صورة ثقفه ، يفعل ذلك مقهوراً بقوة مبدعه مدفوعاً بروح مصوره لا يحسن ولا يكسل ولا ينجب ولا يفشل ، كاله ناموس طبيعي لا يرجع عن متوجهه حتى يؤدي ما سبق إليه على الوجه الذي رسم له . ألم تر كيف ظهر المسلمون الأولون بذلك المظهر الذي حير الأمم وأدهشها ، لم تمنعهم فاقتهم والسخرية المحيطة بهم والعادات والتقاليد التي تساورهم وتحتوشهم والصيحات التي تزج الجبال الشم المتوجهة اليهم من كافة الأمم التي حولهم من أن يشبثوا على الحق ويؤيدوا الصدق وينابذوا البدع ويصدوا الباطل ، ثم لم يمنهم ذلك عن بسط سيادتهم وسلطانهم على أعظم الأمم مدنية واستعداداً كأمة الرومان والفرس . ما هذا إن لم يكن كل مسلم في نفسه أمراً جللاً؟ ما هذا إن لم يكن كل مسلم في الوجود حادثاً خطيراً بل قوة إلهية فعالة؟ نعم إن المسلم لما تجرد من نفسه لله كان الله لسانه وسمعه وبصره ويده الخ .. كما ورد في الحديث الكريم . فهل بعد هذا نسعى في أن نجعل الاسلام على مثال الأديان المهرقة بكثرة الخلافات والمقالات التي تقذف بنا عن إدراك كنه معناه وتطوحننا إلى البعد عن مغزاه « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » .

* * *

تعليقات وأبحاث ومقالات

(١)

رجال أمام رجال

يتذكر حضرات قرائنا أننا جمعنا في فصل سابق مقالة كتبت في (المجلة) الباريسية تحت عنوان (البيض ضد الصفر) دمجها يراع الأستاذ الفزيولوجي الطائر الصيت (شارل ريشيه) الفرنسي ، وأثبت فيها بالأدلة التشريحية التاريخية سمو الجنس الأبيض على الأصفر ونقص من قدر اليابان وغض من كرامتها ما شاء . ويتذكر القراء أننا قلنا أن (جان فينو) مدير المجلة رد عليه ردأ علياً بديعاً وعدنا بإيراده ليتضح للمطالع من خلال تحاورها مرمى العلم ومرمى التعصب . والآن لاحظت لنا فرصة إيراد تلك المقالة التي هي رد مدير المجلة على الأستاذ (ريشيه) . قال :

« لقد شرفني الأستاذ الفزيولوجي المبجل بإهدائي مقالته على شكل خطاب ، وفي أبادر بالرد عليه والفضل في هذا الرد زاجع إليه ، ليس فقط لأن الموضوع الذي أثاره وأحى وطيله يستحق العناية والالتفات ولكن بالنسبة للتركز الخاص الذي يشغله المسيو ريشيه . فإن حضرته برئاسته جمعية التحكم بين الأمم

أصبح قولاً وعملاً واحداً من أقوى أنصار السلام والإخاء العام . وإذا كانت عقيدة المسيو ريشيه فيما يرى تخضع أمام تلك المسألة العتيقة — مسألة اختلاف الاجناس — فهذا يكون إذن موقف العقول الأخرى التي ليس لها مثل علو نظره ولا سمو عواطفه ؟

« ومما لا يجب أن يغيب عن الأذهان أنه لو رسخ الاعتقاد بوجود أجناس من البشر كريمة عالية تستأهل انعطافنا وحبنا، ووجود أخرى منحطة تستدعي مقتنا لها واحتقارنا إياها وعدم العناية بها أو تستدعي ما هو أسوأ من ذلك منا وهو ما يسمونه العدل الأوربي ، لوصل الخطأ بنا لأن نفضي ونسفع عن جميع صنوف الجرائم المضادة للإنسانية التي يرتكبها الأوربي ضد شعب من تلك الشعوب المنحطة في زمننا » .. إلى أن قال :

« إذا قيل أنه يوجد اختلافات بين الأجناس البشرية لا مناص منها فقد أنكروا قانون الترقى وجحدوا بتلك الأصول الأنثروبولوجية وجعلوها نسباً ملسياً ، وبلغ من ذلك تناقضات خفيفة مزعجة . فإننا لو فرضنا أن هنالك أمماً واقفة لا تتغير من جهة التشريح والعقل والأخلاق استدعى من ذلك الفرض الإقرار بجملة أمور :

(١) أن العلم والزمن عاجزان عن إحداث أقل التغييرات في أجسامنا وعقولنا .

(٢) وبينما نعتقد بتأثير قانون التدرج في الكمال الذي كوّن هذه الكائنات المنتظمة نرافاً ننكر عليه إحداث أقل تغيير في الصفات الثانوية التي تخالف بين أجناس النوع الإنساني . ولكن ما هي طبيعة هذه الاختلافات ؟ . يقول قائل أنها اختلافات تشريحية وعقلية وأدبية . لا شك أن بحث كل هذه النقطة تفصيلاً يستدعي بلا أقل شبهة عشرين سقراً ، فلنكتف بتحليل أصل تلك النقاط وهي التي سمحت لهم بترتيب العالم في رتبين متضادتين : رتبة الكائنات الممتازة ، ورتبة الكائنات التي يجب أن تستسلم لها . ونحن لأجل تمزيق هذه الكسف

المتلبدة من المفهوم الوهمية حول هذه العقيدة الراسخة التي تعد نصف علمية
فستقارعها بالأدلة التي تأتينا غفواً لأن ضيق المقام لا يسمح لنا بإيراد فذلكة
أصولية مدعمة .

« لنلاحظ قبل كل شيء ، أنه لم يقم دليل على أن هذه الاختلافات التشريحية
تحدث أثرًا لا علاج له على فكر وشعور تلك الكائنات البشرية . وما يجب أن
يلتفت إليه لأهميته هو أن تلك الاختلافات في ذاتها ليست بشيء سوى نتائج
الوسط العائشة فيه تلك الحلات ، فهي تتغير وتتحول تبعاً لتغير وتحول مئات
من الأسباب المكونة لذلك الوسط المؤثر . وهذا (يوفون) المؤرخ الطبيعي أثبت
لنا أن المجلس يبقى جلساً قائماً بذاته متى كان الوسط الذي كونه موجوداً بذاته
لم يتغير ويزول متى تغير ذلك الوسط . (انظر تاريخه مجلد ٥) .

« لنبدأ بذكر اللون الذي يجمع كل الصفات التي يصبم البيض بها من لم يكن
منهم . هل اللون علامة أبدية ضرورية غير قابلة للتحويل ؟ هاهم العرب ذوو
اللون الناصع يأتون إلى مكة فيكتسبون لوناً أصفر ممتعاً ويفقدون مع شكل
أنوفهم المستقيمة الصفات الفخمية البدوية . وقد يصادف الإنسان في بلاد النوبة
عرباً سوداً مع أنهم لم يختلطوا قط بزواج تلك الجهات (انظر بريشار مجلد ٤) .
وأطفال الزواج الذين يولدون في بلاد يتمع فيها آبائهم بالحرية والإطلاق يحميون
بيض العيون ويكتسبون صفات تفرجهم إلى البيض شيئاً فشيئاً . وقد نقل
دوريني ، ولويس ، وديه . الخ . . بأن أغنياء الزواج المستقلين يقربون منذ
الجيل الثاني من اليهود السمر . وفي غينا ترى الزواج المتدنين بقربون من البيض
ويحدث في شكل أدمغتهم مثل ذلك التركي بعينه (عن : الدكتور هنكوك) .
وقال (فير كو) أن الوسط الذي يعيش فيه الانسان يجعله أسمى أو أشقر على
حسب الأحوال ولقد سبق كل هؤلاء القائلين هيرودوت وأرسطو وأثبتنا تأثير
الوسط في تلوين الناس . نعم إن الوسط يعامله الكثيرة المتشعبة ، مثل
الضغط الجوي والرطوبة والغذاء والضغط الكهربائي ومقدار الأزوت الموجود

في الهواء وشفافية وصفاء السماء وطبيعة الأرض .. الخ .. هي الأسباب التي تؤثر على تلوين المادة الجبلية تأثيراً حقيقياً ، وليست بمجهولة علينا تلك التجارب التي عملها (بول برت) على ديدان أكسولوتل حيث أثبت إثباتاً قطعياً بأن النور له فعل كبير على تلوين المادة الملونة لاسيما بواسطة سرعة ذبذبة تياراته . وتلك الحيوانات الثديية المجتلمبة من الأراضي البائرة الآسيوية بواسطة (بروجوالسكي) كانت ذات وبر أشقر أو أصفر باهت متجانس فأصبحت غير ملونة بوجودها في أراض لا ظل للأشجار فيها .

« وفي بلاد الحبشة يأخذ لون الأهالي في القنامة كلما صعدت على الهضاب أو ينجلي كلما هبطت السهول في (عبادي) . وهناك مناخ جزائر الاتحاد له فعل عجيب في التلوين ، وذلك أنه يحمل الألوان شقرا ولا يسودها حتى أنك لترى الذين يولدون في تلك المستعمرات من الأوروبيين شقراً جداً .

« لنخطط خطوة للأمام فنقول : التجارب أثبتت أن الشمس لها تأثير كبير جداً في إحداث الألوان على الحيوانات والنباتات . وشوهد أنه لو أخذ طلع الزهر المسمى (بيتونيا) قبل نضجه وعرض لشيء من الحرارة أنتج أزهاراً ذات ألوان ليست لأصولها المأخوذة هي منها .

« وهؤلاء هم الصليبيون الذين يولدون في كاليفورنيا بأمريكا يفقدون في جيلهم الثاني شدة اصفرار ألوانهم ، وهيئة جلودهم تقرب شيئاً فشيئاً من جاود البيض المهاجرين لهم .

« وليس بنسأ حاجة للكلام على القصر والطول فإنه بيننا نرى قصر اليابانيين نرى أن في الصين شعباً ممتازة بطول القنمات وارتفاعها . ولا مشاحة أن في هذه المسألة أيضاً للعوامل الوسطية تأثيراً لا يصح التردد فيه . فلنستمر أمثلة على ذلك من القطر الفرنسي نفسه الذي يسهل تحقيق ما نرويه عنه بسهولة ، كما أبانه « دوران دوجرو » بفصاحته المدفقة عن أهالي مقاطعة « أفيريون » ، قال : بيننا نرى الرجل من « كوس » وهي تلك الجهة الكلسية يتغذى من الخبز

الحشن مصنوع من الشمبر والشوفان ويشرب من المياه الصافية فيكتسب نمواً كبيراً في مجموعه العظمي ويصل لمنتهى الطول البشري ، تجدد الأفبروني نفسه ساكن الأراضي المشجعية التي تنبت الجاودار والكستنة والنبق يعرف بقصره المنتهائي في بعض تلك الأقاليم .

« وقد أوضح مثل هذه المشاهدة « ماني » في كتابه « الزراعة العملية » فقال : الإنسان يرى مثل ذلك الخلاف في الوادي الواحد بالنسبة لاختلاف طبيعة ضفتيه ، فهذا مكون من أراض سليمة وآخر من أراض كلسية ولا يفصل بينهما إلا غدير صغير . فيرى في الجانب الثاني الغم الغوية المربعة والثيران البادنة ويرى في الأول الحيوانات النشيطة الشديدة الحيوية ولكنها قصيرة قنوع خفيفة . ومضى جلبت ثيران « أوبراك » إلى ريف « أفيريون » بمقاطعة (فارن) تبلغ طولاً لم يكن لها في مراعيها البركانية في بلادها الأصلية ، فتصبح طويلة ضخمة ثخينة .

« وأثبت « كولينيون » في « مذكرات الجمعية الانثروبولوجية . في السلسلة الثالثة من المجلد الأول » أن طول الفرنسيين تابع مباشرة لخواص الأراضي التي يسكنونها . قال إن سكان « بلوك ولو فاللون وكتنان » من مقاطعة « سان بريوك » العائشين في الأراضي الطفلية الرطبة القاحلة الممنونة بالقطع البائرة ، لا يبلغ طولهم في المتوسط أكثر من ١,٥٤٤ متر وكذلك حال سكان إقليم « دون دومارسان » الذين لا يجدون من الغذاء إلا دون الكفاف بخلاف أهالي الجهات الحصبية الجيدة الهواء فيبلغ هنالك الطول المتوسط ١,١٤٠ متر .

« وذكر « ديلبون » في « تاريخ مقاطعة لو ، مجلد ١ » أن أهالي إقليم « فيجياك » أقوىاء أشداء متوسط طولهم ١,٦٣٠ متر ، بخلاف أهل إقليم « لا تروكير » الساكنين في الأراضي الجرانيتية المجدبة الذين لا ينالون من الغذاء القدر الكافي فإن متوسط طولهم ١,٥٧٩ متر .

« وأثبت « كوستا » في كتابه « تجنيد أهالي كورسا » بأن القصر في الجنود المقترعة يظهر بأخص مظاهره في الأقاليم الملحمة مثل « سليس وركونياو وسيرا ، النغ » .

« لأجل معرفة مقدار ما يؤثر به الفقر وطريقة الحياة على الطول الإنساني مكلفي درس حالة سكان باريس ،

« أثبت « مانومريه » في « مجلة الجمعية الأنثروبولوجية في السلسلة الثالثة من المجلد ١١ - بالنسبة لطول الباريسيين » وقرر « توينار » في « إحصاء مدينة باريس » ، بأن شبان الأقسام الفقيرة أقصر من شبان الأحياء المثرية . وأثبت « شامبون » في « مقتطف عن المذكرات الطبية العسكرية » ، مجلد ٢٢ ، بأنه لا يوجد الآن أحد من الجيل الخامس من الباريسيين لأن الفدد الحنازيرية والقصر وأشياء أخرى من موجبات الانحطاط والضعف قضت بزوالهم وانقراضهم .

« هذا الوسط الذي له هذا التأثير المحسوس في تشويه وتسفيل الشكل الإنساني له مثل ذلك التأثير في تغييره أو تحسينه ..

« هذا هو الجيل الأمريكي يتكون أمام أنظارنا تحت تأثير الوسط في ممالكهم المتحدة فإن التغير الطارئ مشاهد محسوس . وذلك أن الأمر يكاني المعاصر لنا يقرب تدريجاً من الأمريكي الأصلي ويتجلى ذلك التقرب بميل الشق الأسفل من وجهه إلى أخذ الشكل الرباعي بخلاف ما عليه تلك الجهة عند الإنجليز فإنها ذات شكل بيضاوي (انظر : موري وقودس) . وأثبت (بروتيدي) أن الأمريكي يقرب من أول جيله الثاني من ذوي الجلود الحمراء وابتدأت تظهر فيه تقاطيع مشابهة لتقاطيع أشخاص قبائل (ليني لينابس والايروكوا أو الشيروكيس) . وأن بشرته أصبحت خشنة كالجلد وأخذت في التلون بلون الطمي وأصبحت المرأة هنالك ذات لون باهت قليل الجاذبية . وأخذت الرأس في الضعف والرخاوة ، والشعر في الملاسة والقمامة ، والتمتق في الطول والأناقة ، وصارت العظام تطول جهة الأطراف العليا أكثر من طولها الى الأطراف السفلى

حتى أن مصانع فرنسا والمجلدات تعمل للأمريكيين قفازات ذات أصابع مستطيلة جداً ، وأخذت جهة الحوض في المرأة تشابه نظيرها عند الرجل . وفي زعم (كرينتر) أن الأمريكي المتروك ونقسه سينقلب إلى أن يكون مثل قبائل ذوي الجلد الأحمر سكان أمريكا الأصليين . فماذا يكون إذن في الجيل الماثر ؟ نقول الجيل لأن التغيرات التي تطرأ على أجسام البشر يجب أن تعد بالآجيال كما نفعله لنسبة الحيوانات والنباتات لا بالسنين . ومن جهة أخرى إلى أي شكل يستحيل الشكل الأمريكي مع الزمن تبعاً لقانون الموازنة العضوية ؟ إذا كانت كل هذه الأعضاء آخذة لدى الأمريكي في التغير فلا شك بأن شكله العام بما فيه هيئة جمجمته سيتغير أيضاً تبعاً لذلك . إذن فسيكون أماننا جسماً جديداً .. مرتقياً أو منعطفاً على الأرجح ... يجب مجالدته وملاشاته !! (لاحظ ما في الكلام من تهكم — المؤلف) .

* * *

فِتْنَةُ الْمَدِينَةِ الْهِنْدِيَّةِ

(أَوْ النِّشْرِيَّةُ الْهِنْدِيَّةُ)^(١)

قرأت في مؤيد الخميس الماضي ما كتبه حضرة مكاتبه المحترم في كلكتا عن النشريين الهنديين وما اندفعوا إليه من الدعوة إلى أصولهم مما رآه خطراً على كيان الأمة وفتنة يخشى على وحدتها منها . فدعني غيرته أن أكتب للويد هذه الجملة :

الشرق بإزاء الغرب في هذا العصر على حال لا يدركها مجرد النظر المطمحي والتأمل القشري والذهاب بالفكر في تصويرها مذاهب التخلي . لأن تلك الحال نتيجة طبيعية أنتجتها فواعل وجودية كثيرة ذات آثار شتى وأفاعيل عدة تستدعي تحليلاً عميقاً دقيقاً وتشريحاً عميقاً متقناً حتى يأمن الباحث الإغترار بالعلل الثانوية وحساباتها عللاً رئيسية ، بل حتى لا يطيش من تراحم الظواهر على عقله فيبعد الأعراض عللاً . وهذا عيب كبير من كتاب الشرق الذين أخذوا على عهدتهم معالجته في هذا العصر ، فإن الأمر لدى هؤلاء الكتاب سهل جداً لا يستوجب من الشرقيين إلا اطراح بعض عاداتهم القديمة والتمسك بشيء من العادات الجديدة ، فلا يخفى كبير زمن حتى يشق على المتأمل أن يميز الشرق عن الغرب في مظاهر الحضارة ورواء المدنية ... ولكن الأمر بخلاف ذلك لدى مسمرة العلم العمراني لأنهم يعلمون أن الشرق الآن بإزاء الغرب في موقف الضعف

(١) هذا بحث عمالي كتبه في اللويد تباعاً ورأيت نقله هنا بالترتيب - المؤلف .

أمام القوة ، وما داماً كذلك فينبئها حرب سلمية مستمرة سلاحها النواويس الطبيعية ونقطة النزاع فيها الأهور الحيوية . فإن التنازع والتزاحم سنة عامة بين جميع الكائنات الأرضية . وما في النوع الانساني أكثر صراحة ووضوحاً وأقصى أسلحة وأصعب مراساً . وبناء عليه ففواد فكر الأمة يجب أن يكونوا من المهارة في أساليب الدفاع الحيوي والمهجوم المعيشي وقيادة المواطنين الى مظان الغلبة أو الاحتماء على مثل ما يكون عليه أحسن القواد العسكريين دربة وحكمة . ولو صح أن كل ضارب بسيف أو مصيب برصاص يلقي أن يقود فيلقاً قليل العدد والعدد ضعيف المركز والمدد أمام خصم شديد الشكيمة حديد الشوك ، لصح أن يقود الحرب الحيوية العامة في أمة كل من يستطيع أن يسك قلماً أو يسود قرطاساً . وكما أن جهل القواد العسكريين يقود الجيش مها كان كثيفاً مدرباً إلى مواقف للتلف ومراكز القتل ، كذلك تزق قواد الفكر يقود الأمة إلى مزالق البوار ومزال الدمار ويجعلها في الحرب الحيوية العامة طعمة باردة وغنيمة سائفة . وقد تكلمنا على شيء من هذه الحرب الحيوية في المؤيد قبل عام . وتحديد حال الشرق أمام الغرب ووصف تلك الحرب الحيوية وصفاً دقيقاً وتحديد مركز كل منها أمام مناظره يخرجنا عن الدائرة المحدودة التي رسمناها لهذه المجالة . فنكتفي هنا بأن نقول أن هذه الحرب الحيوية لا تفرق في شيء من نتائج الغلبة والقهر عن تلك الحرب الدموية إلا أن لأشائها أسماء مختلفة في لغة التخاطب لا في لغة العلم . فلا يقال مثلاً دفاع وهجوم وهزيمة وانسحاب وقائد وجندي بل لكل هذه المعاني أسماء خاصة لا تشير إلى مدلولاتها الصحيحة إلا من يمد على قدر بعد لغة الناس عن حقائق العلم . من هنا يختلط الأمر على العامة وأكثر الخاصة ويستطيع الثرثار الفارغ أن يظهر بظهر الكاتب المحقق بتقليده في بعض الألفاظ التي تدل على مدلولات تقبل التأويل ولا تأبى الشرح الطويل .

عنوان هذه المقالة (فتنة المدينة الغربية) ، وأعني بتلك الفتنة الأثر الذي يحدثه على النفوس رواؤها وزخرفها . هذا الأثر يفعل في كل نفس فعلاً يناسب

قابليتها فيحدث عند بعض الناس يأساً لما يرونه من البعد الشاسع بين ما هم فيه وبينها ، فيحملهم ذلك اليأس على وقف عواطفهم وقوام على مناقعهم الذاتية وترك الأمور العامة على غواربها ؛ ويولد عند الآخرين حركة تدفعهم لبلوغ شأوها والجري معها في ميدان واحد . هؤلاء أسلم فطرة وأحيا فؤاداً من الأولين ولكن سلامة الفطرة وحياة الفؤاد لا تغنيان شيئاً إذا لم يرشدهما علم لوجوه السير وبصيرة نافذة في أحناء الأمور ومشتهات الشؤون ، كما لا تغني الشجاعة في الحروب عن ذوقها شيئاً ما لم تصحبها القيادة الحسنة والتدبير الدقيق ، أما وحدهما فربما قادت أصحابها إلى موقف جعلتهم فيه عرضة لثيران العدو المجتاحة فذهبوا كلهم قتلى الدفاعهم وصرعى تهورهم واستبساهم .

في الشرق فرقة كبيرة لم يصبها داء اليأس من لحاق الغربيين لا سيما بعد رؤيتهم فخامة مظهر الأمة اليابانية الشرقية . ذلك المظهر كسر صنماً كبيراً من أذهان الكثيرين حيث كانوا يمتقدون أنهم أحط من الأوروبيين وأنه لا مناص لهم من أن يكونوا مغودين بهم أبداً الأبد ، فجاءت هذه الأمة الشرقية مكذبة لهذه الفرية الخطرة تكذيباً فعلياً فأصبح حزب الراجين عظيم السواد ولكن هذا الرجاء كما قدمنا لا يفيدنا شيئاً بغير العلم بوجوه السير وربما كان أدعى لفسادنا وأوجب لازدياد مصائبنا الاجتماعية .

يرى كثير من أنصار النهضة الجديدة أن مساواتنا للغرب لا تنأى إلا بتقليده تقليداً أطلقوه ولم يضعوا له حداً . وغفلوا عن أن للأمم أمزجة مختلفة كما للأفراد ، وأن بين الغربيين والشرقيين من التباين في القابليات ووجوه الاستفادة ما لا يمكن لأحدهما أن يأخذ معه عن الآخر شيئاً إلا بعد قلب كيانه وسبكه على صورة تناسبه وتلائم طبيعته الخاصة .

لا أنكر أن أماننا أموراً رئيسية يجب أخذها عن الغرب بطريق التقليد . ولكن أقول أنه لا يتأتى أخذها إلا بعد إعطائها شكلاً شرقياً يناسب المزاج الشرقي ويتفق مع الطبيعة الشرقية . وإلا فلما بالنسبة اختلطنا بالغربيين قرناً ولم

نأخذ عنهم غير ترتيب نضائد البيت وتنظيم أدوات المائة ؟ ولا نسمي هذا أخذاً فإنك لو أبعدت الغربي عن إشرافه على تلك النضائد وتلك الأدوات لما استطاعت أن تحفظ صفتها الغربية سنة أو سنتين . بل إن هذه الخلطة كلها لم تعد الشرقيين لمجاعة الغربيين في إتقان ملهى مع شدة تقاوي العامة في تقليد من تلك الجهة . أليس ذلك لتباين المزاجين وتحالف القابليتين ؟ . إن شئت فقل مثل هذا في التعليم والتربية وكل ضروب المحاولات الإنسانية .

كثير من أنصار النهضة الجديدة يتمجلون في أحكامهم فينسبون لبعض الظواهر المدنية من الآثار والنتائج ما ليس لها . وربما كانت تلك الظواهر في نظر علماء المدينة من الجوائح القاسية على الهيئة الاجتماعية فيمهدون بذلك للأمراض التي ينوء بها الغرب طريق التسرب إلينا ، ويكونون علينا في الحرب الحيوية العامة أشد من مساورينا من الأمم المزاحة .

هذه الظواهر المدنية التي يخيل للتأخر إليها سطحياً أنها أخص بميزات الغرب عن الشرق ، هي مسائل : وحدة الزوجة وعدم الطلاق (كان ؟) ، وتكشف النساء ، واستحلال الربا . هذه العادات الغربية يحسبها بعض المتحمسين للمدينة أسباباً أولية لرقى الأمم الأوروبية ، وفواعل باعثة لنهوضهم وصعودهم ، لأنهم يرون تلك الأمم لا تمتاز عن الشرقيين امتيازاً حقيقياً في شيء من العادات والأميال العامة إلا فيها فيخالون أنها مستودع سر رفيعهم ، ومهب حياتهم وقوتهم . وتراهم يتمجلون في اتخاذها عللاً رئيسية كما يتمجلون في استنتاج نتائجها . فيبنون على وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق ، وكل ما يمكن تحيله من وحدة العائلة واتساقها واستتباب أمورها ، ومتى تكونت الأمة من عائلات منتظمة كان النظام لازم هيئتها العامة ، والتضام صفة من صفاتها . ويملقون على تكشف المرأة إمكانها بلوغ شأو الرجل في العلم والحكمة ، ومشاركتها له في الأمور الجسدية والأدبية فتصبح أمماً كلمة تربى أشبالاً ينفعون البلاد ، وترقى بهم الأمة إلى أوجها الأعلى . وينيطون باستحلال الربا انتظام سائر الشؤون

التجارية ، وارتفاع نسبة الثروة العمومية ارتفاعاً لا حد له . ماذا يعوز الأمة بعد ذلك (على قولهم) وقد توفرت فيها سائر الشروط المرقية للام ؟ نظام في العائلة . نظام في الاجتماع . أهيب في الأفراد . غناء في الثروة العامة ... أليس هذا كل ما يتمناه الغيور على أمته الهائم برقي بلاده ؟ ... ها هو مفعود بأهذاب هذه العادات التي تمدت على الأصابع ؟ فما المانع من الأخذ بها غير التمسب للعادات الموروثة ؟ ... يقولون هذا ويفعلون عن أن هذه العادات بعينها كانت في أوروبا طول القرون الوسطى وما قبلها ، ولكنها رغباً عنها لبست في ظلمات الفساد الفردي والاجتماعي ألف سنة لم تتقدم للأمام خطوة واحدة وكانت أمامها دولة الشرق العظمى المحاقية لكل هذه العادات في رفعة وفخامة لم تصل إليها دولة من دول العالم .

ربما كان هؤلاء التمجلين شبه عنبر في هذه المجلة في الحكم ، فإن لظهور كل مدينة فخيمة أثرأ على أفئدة مشارفها من الضعفاء يشبه أثر السحر بل يفوقه . وقد أثر حال آبائنا أيام كانت لهم الدولة العظمى والصولة الكبرى على أفئدة الأمم ، فخلعتهم عن معتقداتهم التي جردوا عليها قروناً متتالية وصاروا من أشد أشباعها ، وأنستهم لغتهم التي نشؤوا عليها بلا إجبار ولا إكراه ، حتى كانوا من أفصح الناطقين بالعربية ومن حفظة قوانينها وقواعدها . فلا عجب بعد هذا أن يندعش أئس عندنا من فخامة هذه المدينة القريبة ، فيعطلون رقيها بأمراضها ، ويمزون رفعتها لجرائع أدواها ، وقوقاً منهم مع الطواهر الفتانة ، واستنفاء بالشور الجذابة . كما لا عجب لو كان قام رجال من تلك الأمم الغربية أيام فساد أحوالها واضطرابها في شؤونها أمام المدينة الشرقية الباهرة في القرون الوسطى ، فكتب لبي جللته أن سبب تأخرهم وانفصام وحدتهم هو انحلال عائلاتهم ، واختلال نظامها النافذ من قانون وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق . وأن علة فساد تربية نسلهم : هي عدم تحجيبهن عن أنظار الرجال . وأن داعية اختلال أحوالهم الاقتصادية ، وانتشار الفاقة والفقر بين الأفراد ، واحتكار آحاد

قلائل الثروة المعمومة ، هو تساعهم في تجويز الربا . نعم ، لا عجب لو كان قام قائم منهم بهذه المقالة ، ولعله كان يحيد من الحوادث ما يؤيد قوله ومن المصنفين من ينصر حزيه .

نكتفي بهذا القدر في هذه المقالة وتلعبها غداً بدرس هذه المعادلات من وجهتها العامة بقصد إقامة البراهين المحسوسة على أنها أمراض هذه المدنية وجرائم تلاشيها مما يجب أن يهرب منه ويتبعد عنه ، لا أن يدعى اليه ويلقى صلاح الشرق عليه .

* * *

أ. وحدة الزوجة وعدم الطلاق

الإنسان بين خياله وهواه على مثل حال الريشة بين الأعاصير المتعاكسة والمواطف المتقابلة بينما يحتملها تيار بقوة سرهانه يصدمها آخر يشده اندفاعه ، وفيما هي نقطة النزاع بينها إذ اختلسها منها ثالث عن اليمين أو عن الشمال . كذلك الانسان بين تيارات هواه وخياله تتنازع وتقاذفه حتى يراه مضطراً للتنازل عن إرادته فيستسلم ولكن إلى ماذا ؟ ... إلى ما يحبه ، وإن كان يحس به . ولماذا ؟ ... لما لا يدري وإن سبق اليه . وإلى متى ؟ ... إلى أن تمتد إليه أيدي الموت الطبيعي في حده المحدود أو تنزل به جائحة في أثناء سباحته في تلك الأعاصير المضطربة فيودع الحياة على حال من الأحوال .

جسم نحيل وطرف كليل وعقل ضئيل وحواس قاصرة ، ومع ذلك فؤاد مملوء مطامع وحشو إهابه مطالب ، ونفس تواقعة لمجازاة الحدود وتمدي التخوم ، وفكر جواب جوال لا يرقد عن غاية ولا ينتهي إلى نهاية ، وخیال يحجم المستحيل وينفذ لما بعد دوائر الإمكان . أليس هذا هو الانسان في مجلته ؟ .. نعم ، وهو

بتلك الصفات المتضاربة في وجود كله مجاهيل وكون كل ما فيه أسرار ومساتير، ولا نهاية تقصر عنها عزمات الفكر وتعمل دونها آمال الخيال. وجود كل ما فيه جواذب لهذا الانسان وأواسر لفؤاده الوهّان . ولكنه يعم بدون وسيلة فتغونه الحيلة ، ويشرب بغير آلة فتقعده الكلاله وضوؤة الحالة ، فيشور على نفسه يوسعها ذمّا ثم ينبري لبني فرعه فيسلقهم شتائم يلتفت للوجود فيعزّو إليه من النقص والقصور ما هو به أولى . كل ذلك جهلا منه بالحقائق وحدودها . وعماية عن القوانين ومجودها . وخفة سجلها عليه الخيال ولطخه بها الهوى والضلال . وربما لحظ هو ذلك من طرف خفي ولكنه عتي عنيد يريد أن يجعل هواه دستوراً للوجود وخياله قسطاساً تقوم عليه الحدود .

الناس رجلاّن : رجل استسلم لموامله الذاتية والمؤثرات الكونية استسلاماً سلبه إرادته فعاش عيشة آليّة لا يفرق عن آلة الطعن أو السقي إلا في زعمه الحرية وإن كان من أسر الهوى والجهل في أوقاف أي أوقاف . ورجل لم يرد أن يستسلم لما ذكر أو أنف أن يكون آلة لما هو أخط رتبة منه فطلب المفر وتحمس من المخرج فتمسك بأهداب الحقيقة فأوى إلى حصنها وأطمأن إلى كنفيها وإن كانت لا توافي هواه في كل حين ولا تتملق لمواطنه بالتسويل والتزيين ، بل هام بها لعله أنها قوام حياته وبقاته وعليها مدار فلاحه وكاله وإن كلفته المشاق والمتاعب وصبت عليه أفرع المعاطب .

لكل من هذين الرجلين نظر في نفسه وفي الوجود وعمل فيها وحكم عليها ونصيب منها . أما الأول فيعتقد في نفسه الكمال والجمال وفي خلاله الفضيلة والاعتدال . فلم لا يراتيه الوجود بمطلوبه وتكون حوادثه على وفق مرغوبه؟؟؟ فهو بهذه الفكرة يعمل عمل المفرر ويحكم حكم النزق فلا غرو أن لم يصب من كده وكدسه غير النصب والوصب . ولا عجب إن قلنا أنه يعيش مميّشة الآلة مقوداً بنواميس الكون الميكانيكية وإن أراه خياله أنه حر مطلق ، ودلس عليه هواه بأنه ذو إرادة واستقلال ؟ هذا الرجل تناله الجوانح وتفتاله النوازل

فيتهم الوجود ولا يتهم نفسه ويندم الحوادث ولا بكل نقصه . وكيف يطلب المزيد من يعتقد أنه كامل أو يتهدب من يرى أنه حال بكل الفضائل ؟

وأما الرجل الثاني فيعتقد في نفسه النقص وفي خلأته الإفراط والتفريط وفي أدبه الحاجة إلى الصقل وفي ملكاته الداعية إلى التهدب ، فإن حزنه الوجود بمصيبة أو رمته الحوادث بلمة رثا إلى نفسه فيبحث عن مبادئه واستفاد من وقع المصيبة فنقب عن سر قوته وجهات ضعفه ، لا يخطر بباله يوماً أن يستسلم لحباله فيبني قوانين الوجود على مقتضى أوهامه ويسن للكائنات دستوراً بقول أقل بقصوره وتحقق من وهن وسائله . فلا غرابة إن ازداد هذا الرجل كل يوم تحللاً من أمر الطبيعة وأوقع في أمره منها قوات تفيد في تقويم أمره وتعديل معوجه ، ولا عجب إن جاءت الحوادث على وفق مطالبه ، لأنه لم يطلب مستحيلاً ولم يحاوز في التعمي مقدوره .

ذكرنا أن الناس أحد هذين الرجلين ، أما ما بينها فلا يدخل تحت حصر ولا يطمع في ضبطه عاقل . فكن ما شئت فالمقدمة معلومة والنتيجة غير مجهولة .

تعدد الزوجات والطلاق مسألتان اجتماعيتان تناولهما ممارسة الخيال وأحلاس الهوى من كتاب الأفاقيص في أوروبا بما قدروا عليه من ضروب السخرية في القرن الماضي ولا يزال لهم بقية ، حتى صارت عنوان الطعن على الشرق ومقدمة لكل ما يكتب ضد الشرقيين سواء في المعتقدات أو السياسة . وربما كان الكاتب الأوروبي الطاعن على إباحة تعدد الزوجات له عشر صواحيب متزوجات يفرين بهالة تارة ويحاده أخرى ويتك من عرضهن ما يجب أن يكون مصوناً ، فيخونهن في أخص صفاتهن ويستدي على شرف أزواجهن جنباً وخسة ويكون سبباً في خلط الأنساب وتنجيس الأعراق ، ثم تراه لا ينجل بما هو فيه فيستعلي من هواء ما يستعلي في التشهير على ما يقطع جرثومة النفاق ويقف بالأغراض في حظائر الطهر ويحمي الأنساب من دنس الريبة . ثم يأتي أخونا الشرقي المفتون بمدينة الغرب المأسور لبارجها وزخارفها المعجب بلغاتها وآدابها فيقرأ ما سوده

أولئك الكتاب في تلك الأقاصيص ، فنتنشق تلك الشبهة في ذهنه انتقاش الرمم
في الحجر الصلد. فلماذا لا يشور عليها وهو يريد أن نكون كالعرب رقباً ومدنية .
ولماذا لا يسمى في بثها في بني جنسه وهو لا يستقدها من المصائب الاجتماعية ؟

إذا طالع الانسان قصة حسنة الأداء ، الخيال فيها ظاهر بمظهره الفان وكان
موضوعها شرح جبال عائلتين : أولاها للزوج فيها زوجة واحدة . وثانيتها
للرجل فيها زوجتان له من كليها أولاد . فأبدع الكاتب ما شاء في إطارا . نظام
العائلة الاولى واتساق أمورها وسريان الرد والحب بين سائر أجزائها . وأطلق
لفظه العنان في تقسيم نظام العائلة الثانية ووصف تلك البغضاء الملتبئة بين الضرتين
وذلك التنفيس المتصل منها الى الزوج ، وصور لك حال تلك الإخوة من الجفاء
والتمادي وأعطى كل ذلك صقعة من الإبداع الشعري وبريقاً من الاحسان الكتابي
يربك الأمر مجسماً . فإذا يشعر المطالع في نفسه ؟ .. لا شك يحسد في نفسه من
ألم ذلك الخيال ما يحمله على الطعن في تعدد الزوجات بكل قواه . وماذا عليه
من تغيير مذهبه وهو ملأن البطن والكيس ومتكىء على أسرة الديباج يطل على
حديقة بيته ؟ ماذا عليه لو طعن على تلك العادة لكل من يراه وسمى جهده في
تغييرها ما دام هو قدير العين من حالته الشخصية ؟

يكتب القصصي الأوربي مثل هذه الخيالات ويتابعه مطالعه الغربي والشرقي
من الذين يكتبون بالخيال ويخافون بطش الأوهام . بينما يكون العالم العمراني
الذي خلع ربة الهوى والخيال من عنقه ينظر لتلك الملايين العديدة من النساء
اللاتي لم يجدن أزواجاً يحموهن شر الفاقة ، فرمين أنفسهن وأجسامهن الرقيقة
بين هيب التنانير في المعامل ودخان المواقد في المصانع لينلن قوتهم ، فيسكي على
ساحلن أسي ويندب حظنن أسفاً ويصبح في أوجه الناس لوضع حد لتلك الحالة
التميسة . فيقول كما يقول الفيلسوف (فورييه) « ما هي حالة المرأة اليوم ؟
إنها لا تعيش إلا في الحرمان حق في عالم الصناعة الذي ألم الرجل بجميع أحواله
لغاية الاشتغالات الدقيقة بالحياطة والريش . أما المرأة فيراها الناس منكبة على

أشق الأعمال في الحلاء . فما هي إذن مصادر الحياة للنساء المحرومات من المال ؟
ألتزل أم جالهن إذا كان لهن جمال ؟ نعم إن حيلتهن الوحيدة هي السفاد
العلفي أو السري ليس إلا وهي الحيلة التي تنازعهن الفلسفة إياها للآن . هـ ا .

وبينا يكتب أسرى الخيالات في أوروبا أخبار تقدم النساء في الصنائع
والفنون ويلتقطها عنهم المقلدون بالبشر والارتياح فينفكون بها في المنتديات ،
ويظهرون بها سمو طالع المرأة الغربية ، ويتأفون من حال المرأة الشرقية وهم
جالسون على نضائد الحرير والاستبرق . ينادي العلامة الاقتصادي (جول سيمون)
في أوروبا قائلاً : « النساء قد صرن الآن نساجات وطباعات .. الخ .. وقد
استخدمتهن الحكومة في معاملها وهذا فقد اكتسبن بمض درجيات ولكنهن في
مقابل ذلك قد قوضن دعائم عائلتهن تقويضاً . نعم إن الرجل صار يستفيد من
كسب امرأته ولكنه بإزاء ذلك قد قلّ مكسبه لمزاحمتها له في عمله . » ثم قال :
« وهناك نساء أرقى من هؤلاء يشغلن بمسك الدفاتر وفي محلات التجارات
ويستخدمن في الحكومة بصفة مملكات وبينهن عدد عديد في التلغرافات والبرق
والسكك الحديدية وبنك فرنسا والكريدي ليونييه ولكن هذه الوظائف سلفتهن
من عائلتهن سلخاً » .

يقول جون سيمون في فرنسا هذا فيجيبه زميله في انكلترا العلامة (سامويل
سمائلس) في كتابه المسمى الاخلاق : « إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في
الفابريكات مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة
البيئية لأنه هاجم هيكل الدار وقوض أركان العائلة ومزق الروابط الاجتماعية .
فإنه بسلبه للزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له
إلا تسفيل أخلاق المرأة ، لأن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات
البيئية مثل ترتيب مسكنها وتربية عائلتها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع
القيام بالاحتياجات العائلية ، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات ،
بحيث أصبحت المنازل غير منازل وأضعت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقى

في زوايا الامهال ، وانطفأت المحبة الزوجية وخروجت المرأة عن كونها الزوجة المحبوبة والقرينة الفيور على الرجل ، وصارت زميلته في العمل والمشاق وباتت معرضة للتأثيرات التي تحموا غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة .

مم كل هذه الشكاوى المرة وأي سبب لإلقاء النساء أنفسهن بين ألياب هذه النيران المستمرة ؟ أليس لعدم وجود من يحمين في الحياة من الأزواج ؟ قل لأولئك الفيورين من الشرقيين أي الحالاتين أحب للنفس الشفيقة وإهداء للمواطن الثائرة : أوجود ملايين النساء في تلك الحالة التيمسة طول حياتهن هلكى في الجسوم والأعراض ؟ أم إيواء كل أربعة منهن الى بيت رجل واحد يسمى طول نهاره لإفقاتهن ويكدّ يحسمه في سبيل راحتهن ؟ .

لا جرم أن أنصار المدنية الأوروبية لم يضعوا الشفقة في محلها ولم يستعملوا المرحلة في حقيقتها . وإذا كان غاية مرمى شفقتهم ومنتهى منال مرحمتهم هي إدخال النساء في هذا الدور الذي ينتسب منه العالم الغربي فإنهن براء من أنصارهن راضون بما هم فيه من حالتهم .

ليس هذا كل العجب . بل العجب كله أن يتخيل قوم أن بين وحدة الزوجة وعدم الطلاق علاقة بالتمدن الأوروبي وقد عدلوا أن أوروبا لبثت ألف عام لم ترق عما كانت عليه خطوة واحدة ، رغما عن وحدة الزوجة وعدم جواز الطلاق في قوانينها ، وكانت أمامهم مدنية آباءنا الأولين الممددين للزوجات والمجوزين للطلاق تحير مداركهم وقد هشم أبصارهم وتجملهم يظنون بأنفسهم الظنون . وها هي أوروبا اليوم قد أحست بسوء مقبة عدم جواز الطلاق فقررت في قوانينها ولعلها على مقربة من تقرير جواز تعدد الزوجات تخليصاً للمرأة من أنياب الداقة وإبقاء على جسما اللين الشديد التأثر من نيران المعامل ودخان التناثر المستمرة ، وقد بدءوا يتكلمون في ذلك كما بدءوا في التكلم في الطلاق قبل تقريره بمائة عام . ومن بعض ير العجب فيا صاح لا تقنع بأنك صاح .

* * *

ب- تكشف النساء

ليس العجيب أن يقوم قارئون منا يشيرون علينا بالعناء الحبيب عن النساء وتخليصهن من أعباء الأزر والبراقع ، وإنما كان العجيب أن لا يقوم بتلك الدعوة داع ونحن تحت تأثير فتنة المدنية الغربية التي أخذت بمتنفسنا في كل مكان .

نحن بإزاء هذه المدنية الباهرة ومظاهرها الساحرة كالفقير المعدم أمام المثيري الكثير . فكما أن ذلك الفقير يكون مفتوناً بكل ما يراه في أخيه الغني ومعجباً به وذاهباً في تقدير قدره وتفسير فغامته مذاهب الخيال والوهم . كذلك نحن بإزاء مدنية أوروبا مستهدفين للفتنة بها ومرغبين للإعجاب بكل مظاهرها وظواهرها ومجبرين على الأخذ في تصويرها وتكييفها مأخذ التخيل والتوهم . فلا غرو إن جعلنا حبها قبة ودرمها قنطاراً وحكنا عليها حكم المفتون على الفائت .

كنت قبل اليوم أعجب من قيام داع بالذهاب مذهب الاوربيين في عادة من عاداتهم الخاصة ، فصرت اليوم أعجب كيف أننا لم نكن كلنا دعاة إلى الأخذ بسائر عاداتها مع ما نحن عليه من التعرض لسائر مؤثراتها الصارمة . وكنت أستكبر ظهور بعض الناس بمظهر الغربيين في الأمور التافهة كنظام المأكول والملبس ، فصرت الآن استكبر عدم سريان هذا التقليد فيما هو أخص من ذلك وأمس منه بحياتنا الشخصية والعمومية ، مع ما نحن عليه من الانكشاف لفواعل تلك المدنية وعواملها الفاسدة . فلم يسعني إلا إبدال التعجب بالإعجاب ، وأصبحت أستدل ببقية هذا الانفعال لتلك المؤثرات القوية على مقدار قوة المقاومة التي أودعتها فطرنا ، وصرت كلما رأيت سرعة تأثير بعض الطوائف الشرقية المختلطة بنا ممن كانت آخذة أخذها في الموائد ازدادت إعجاباً بقوة مقاومتنا ورجوت خيراً في المستقبل . وإن استدلت كتاب تلك الطوائف وبعض السطحيين من كتابنا بسرعة تأثيرها على جودة قابليتها للتتبع وباستقصائنا أمام تلك العوامل

على نقص قابليتنا له ؛ دعمهم يميروا بذلك فإن لهم نظراً في أنفسهم يخالف نظراً في أنفسنا وهم إن فرحوا بسرعة تأثرهم وبنوا على ذلك آمالاً فنحن أفرح منهم بسلامة شخصيتنا وقوة مقاومتنا وإن جرت علينا أهوالاً . ولكل أمة قدر في نظر نفسها وليس هنا مجال تفصيل .

شبهنا أنفسنا أمام الغرب بفقير معدم حيال مائر مكثرو ولا يكون هذا التشبيه مطابقاً للواقع إلا إذا وصمنا ذلك الفقير المعدم بصفة الجهل ، ووصمنا ذلك المائري المكثر بسمة العلم . هنا تستقيم أجزاء المشبه والمشب به ويكون التطبيق مشخصاً بصورة الواقع . فلنستمر من هذا التشبيه أمثلة في تصوير مركزنا وفتنتنا ، فنقول :

الفقير المعدم الجاهل يفتن بكل شيء في المائري الموسع المتعلم وبراء حسناً وإن كان قبيحاً . لأنه يرى من جلال وجهه صورة هواه ومسرح مناه ومطمئن همه وضالة حسه وهي الثروة ، فيتوهم أن كل ما في ذلك المائري منزل إليه من ألقها ومستفيض عليه من ينبوعها . حتى لو سئل لرأى لسلطته نفمة يجب أن يتعلمها ليتعلمها ولا يزال بمنجبرته يوسمها قبضاً وبسطاً حتى يحاكيها أو يكاد . وهكذا تكون كل حركات المائري وسكناته فتنة لمن دونه من الفقراء الجاهلين . يروى في تعليل رفع الساعد عن الإبط في التسليم الذي انتشر بين شبانناو كهولنا في هذه السنين الأخيرة أن أميرة من أميرات أوروبا من اللاتي لهن الميزة في المحافل دعيت مرة إلى ناد جمع صفوة القوم وعليتهم ، وكانت مصابة بدممل في إبطها الأيمن فاحتاجت عند المصافحة الى رفع ساعدها عن موطن تلك البثرة تحامياً من الألم ، فظن ذلك بعض الناظرين نوعاً مبتكراً في التسليم فشاخ وذاع حتى أتى هذه البلاد فرسغ بها عند بعض الحيين للجديد .

يرى الفقير قصور الموسع ويسأئنه ومركباته وما يسعجه من الرشي والخبز وما يحتاط به من الفاشية والخدم وما يحمل مجلسه من البنين والصعوب وما ينال عليه من البيض والصفير ، وما يمهده في بعض لياليه من معالم اللهو والقصف ما

بين وترن وشاديفان وخوان يوضع وصحاف تصف ، وثرىات من الكهرياء
تشملمهم من أنوارها بما يزيد مجلسهم بهجة ولادهم فضامة . يرى الفقير ذلك فلا
يتخيل أن فوقه مزيداً ويظن أن السعادة بأخص معانيها قد ألفت يجراتها في
هذا البيت وأن هذه الحال هي ما يجب أن تشخذ له العزائم وتشد له الرواغل
وإن عاها الفيلسوف وزري عليها المحشوشن . هات لهذا الفقير المفتون معاً
استطعت من مقررات الفلسفة ونوابغ الكلم المأثورة وما كتبه العلماء على السعادة
ومواطنها والراحة ومعادنها والثروة وهموها فلا تراء بأبه بما تقول ، لأنك تود
أن تهدم له بالقول ما يدعي أنه شارفه بالعين ، وتقصد له بالكلام ما يزعم أنه
ذاقه بالحن . إن قلت له ألا ترى من خلقت ذلك المآري الذي فتنتك حاله :
المقامرة وهي مدعاة للفاقة مجلبة للاملاق ، والمعاقرة وهي متلفة للصحة منبهة
للرودة ، واللبو وهو مضيفة للفضيلة ممجزة للهم ، والقصف وهو مدرحة
للزكاء مكسرة عن العظائم . أجابك أن كل ذلك من لوازم ذلك النعيم ومنماته
ولن نجد ثروة تخلو من تلك الآفات قط . ومها كان من أثرها على صاحبها فقي
وسائله ما يعوض عليه ما يحسره بسببها : ثم يتحرك تحفزاً للانصراف رغبة عن
قولك وسأما من محاضرتك ، من شدة ورطته في فتنته وتشبت عقيدته بمخيلته .
فان استلفته إلى أن ذلك المآري مدين لكثير من المصارف المالية وأن ثروته على
شفا التلامي إن لم يؤب للاعتدال ويرجع للكمال أغرق في الضحك منك وقال :
ماذا تقول ؟ ! .. أين تذهب تلك الألوف المولفة من الفدادين التي ريعها السنوي
كذا وكذا من الدنانير ؟ .. أليس في ذلك العقل المتير الذي اقتدر على جمع تلك
الثروة من الوسائل ما يمنع عنه غائلة الافلاس ؟ .. وهل يعقل أنك وأنت أحط
منه قدراً تنتقد عليه ما لا يدركه في نفسه ، وتتخوف عليه ما لم يعد له ألف
حية ؟ .. فإن ضريت له المثل بفلان وفلان ممن كانوا أضرا به في الثروة وأملقوا ،
مز كنفه صلفاً وقال : تلك كانت عقول قديمة وأفكار عتيقة أما صاحبنا فحديث
النشأة مصوغ على الطراز الجديد . ثم يسرع بالتسليم عليك ويهرول هرباً من
تعل محاورتك .

هذا المثل ينطبق تمام الانطباق على ما نحن فيه من الافتتان بمدينة الغرب :
 ثراثا مجبرين مرغين على الاعجاب بكل شيء فيها واهمين في تقديره ذاهبين في
 تصويره مذاهب الشطح . وكيف لا نكون كذلك وكل ما فيها يصور لنا النعم
 في أبدع صوره وبشخص لنا السعادة في أحسن صفاتها ؟ وكما أن الفقير الجاهل لا
 يتخيل أن يكون للثري أدنى شاغل يشغل باله أو أقل عوج يهدد مستقبل
 أمره ، وإن كان له شيء من ذلك فهو على مقتضى فلسفته عرض يزول وملة لا
 تلبث أن تتلاشى ، كذلك ضعفاؤنا بإزاء هذه المدنية يكبر عليهم أن تتخيل
 أن فيها مرضا يهدد كيانها أو بها عوجا يخشى أن يمدو على حياتها . ولهم في
 تحليل ذلك فلسفة تنطلي على أكثر العقول وتقف بها موقف الحيرة والذهول .
 إن عددت لهم من آفاتها في النفس والعقل والمرض والجسد والمال ما يرهب
 الجسور مجرد سماعه ويدهش الجامد محض ذكره . قالوا : ماذا يفني الكلام
 إذا كان الواقع ضد ما تقولون ؟ تقولون إن هنالك خلطا وخبطا وحياة مهددة
 وسقوطا وشيكا و .. والخ .. ولا ترى نحن بل ولا ترون أنتم إلا نظاما وكهلا
 وقوة وعلاء . فهل بغيركم أن تنكروا الحس في سبيل الكلام أو تبيعوا الحقيقة
 بالأوهام ؟

إن قلت لهم : إن ذلك النظام والجمال لا ينافي أن يكون بجانبها مرض
 يتص الحياة ويحلل عناصرها . كما قد يكون الثري المسرف في أبهة وفخامة
 يأخذ بالعين والقلب ، وهو من مهاجرة الدائنين في أضيق من قفص بئانه .
 قالوا : هذه أحلام تنطلي على النائم والمهموم ، أما الأيقاظ الصاحون فلا
 يطربهم الضرب على هذا الوتر الخيالي وإن كان حسن الوقع على النفس والسمع ..
 ثم ينصرفون عنك قانعين بما هم فيه وأي شيء هم فيه ؟ هل حفظوا
 موجودا ؟ هل استردوا مفقودا ؟ هل أرشدوا فاتها ؟ هل قلدوا فنبحوها ؟

أنا لا أغالي ، فأقول أن المدنية الأوروبية واهية الدعائم ، وشبكة الانهيار
 والتلاشي . كيف أقول ذلك وقد كتبت هنا وفي مباحثي ما يشير إلى قيسام

هذه المدنية على أصول ثابتة مأخوذة منا ومنقولة عنا بشهادة واضعها . ولكن قلت وأقول أن من العبث وعدم اللزوي أن نأخذ بضاعتنا مطبوعة بطابع أجنبي ومصبوغة بصفة غير صفتنا الأصلية لأمرين : (أولها) - أن ذلك يقدح في الحمية ويحققنا أمام أنفسنا وأمام غيرنا . (وثانيها) - لأنه لا يتأتى أن تصح أمة بعلاج أمة أخرى مبانة لها جلساً ولغة ومزاجاً إلا إذا ركبت ذلك العلاج على نسبة مزاجها وقابليتها كما فعلت أوروبا فيما أخذته عنا قبل قرون . وهذا هو سر عدم فائدة التربية والتعليم لدى المصريين الذين يتعلمون على الأسلوب الغربي كما سنبينه في مقالتنا المستقبلية موافاة لاقتراح أحد محرري هذه الجريدة المحترمين .

قلت أن أوروبا قائمة من جهة مدنيتهما على دعائم ركينة ، ولكني لا أنكر أنها مصابة بإصابات خطيرة على كيانها ماسة بحياتها . لتلك الإصابات أشكال وصور شتى يجمعها أصول ثلاثة : العقيدة والمرأة والمال ، ولكني منها كتبت وكتب غيري في تلك الإصابات وخطاباتها فلا يكون لكتابتنا كبير أثر على أذهان القنوين بمظاهرها . وما أقل الخاضعين لسلطان العلم في هذه البلاد .

تخيل رجلاً من الشرقيين يرى سرباً من النساء الأوروبيات يتلألأن في الحرير والوشي ويحانبن رجسهن وأولادهن ، والكل يروح ويفدو بين الحدائق الناضرة والفدران الجارية تلوح على وجوههم ظواهر السعادة ، وتم أسارىهم عن الصفو والهناه . تخيل رجلاً من الشرقيين الضمغاف يرى هذا المنظر ، ثم تعالَ فقل له إن جسرت عليه : لا يفرنك هذا المظهر الباهر ولا تقبس عليه ما خفي عليك ، فإن في أوروبا مسألة يقال لها (مسألة النساء) يزعم العلماء أنها مسألة خطيرة تهدد مدنيتهن بسةوط سريع . . نراه يتهمك بالغلو والخشونة ، ويزعم أن بك جود أعلى الموروثات وتعصباً للعادات . فلو قلت له إن أهل تلك المدنية أنفسهم يشكون من جهة تكشف النساء وما جر إليه من البلخ والترف ، حق لقد كتب العلامة (لويز بول) في مجلة الجلات الفرنسية (مجلد ١١) تحت

عنوان (الفساد السياسي) يقول : « إن فساد الأسس السياسية وجد في كل زمان ومكان » ، ومن الغريب المدهش أن مظاهره في الزمن السابق مشابهة تماماً لمظاهره في الزمن الحاضر بمعنى أن المرأة كانت العامل الأقوى في هدم الأخلاق الفاضلة ، ثم قال : « لقد كان الرجال السياسيون في آخر عهد الجمهورية الرومانية يعيشون بصحبة النساء ذوات الطبع الخفيفة اللاتي كان عددن بالغا حد الكثرة . فصار الحال اليوم كما كان في ذلك العهد ، ترى النساء اندفعن في تيار الحب البالغ حد الجنون وراء البذخ والذات » ..

إن تلوت عليه ذلك قال تلك آراء الأفراد ، وقد بليت كل مدنية بالتطرفين من لا يجوز الحكم بأقوالهم عليها . ألا ترى أن في أوروبا فوضويين ؟ فهل تستطيع أن تستدل بقول واحد منهم أن أوروبا على وشك ملاشاة الحكومة والقوانين والجيش بحجة أن الفوضويين ينادون بذلك ؟

فإن قلت إليك فكر الأمة في دائرة معارفها المتداولة بين أحادها . وقد جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر عقب ذكرها خطبة (كلتون) الروماني في مجلس النواب ضد ابتذال النساء قالت : « وفي هيأتنا الاجتماعية الحاضرة التي فيها النساء يتمتعن بحرية مفرطة نرى دفاء ذوقهن وميلن الشديد للزينة يحملن دائما على الاشتغال بجمالهن وبكل ما يزيد حسنهن . كل ذلك أكثر خطراً وهولاً مما كانت عليه الحالة في روما » .

هنا تبدو على صاحبنا علائم التبرم من فداحة الحجة وصرامتها . ولكنه ربما تغلبت الشبهة ، فقال أن الكاتب يقول : (أكثر خطراً وهولاً) وهي لهجة الكتاب وديدهم فيما ينتقدون ، فبأي حجة تصرفها على حياة المدنية ، وتستنتج من ذلك أنها على شفا الدمار ؟

فإن قلت له مكانك فسأقول لك ما لا مجال لتأويله ، ثم تلوت عليه ما جاء في تلك الدائرة في « ذلك الفصل بعينه » وهو قولها : « نعم إننا لسنا أول من لاحظ

هذا الأثر السيء الذي يحدثه حب النساء للزينة يوماً فيوماً على أخلاقنا ، فإن أشهر كتابنا لم يملوا الاشتغال بهذا الموضوع الهام ، وكثير من أقاصيصنا التي قوبلت بالاستحسان العام قد وصفت بطريقة مؤثرة الخراب الذي يجره على العائلات الشغف الجنوني بالتزين والتبرج . فكيف النجاة (تأمل) من هذا الداء الذي يقرض مدينتنا الحالية ويهددها بسقوط سريع جداً وإن شئت فقل بانحطاط لا بدواه له .

هنا يشمر صاحبنا بمرج الموقف . فإن كان من شوهت الفتنة الغربية فطرته انصرف عنك مصرأ على ما في رأسه وإن لم يجد له دليلاً غير الأمانى . وأما إن كان فيه بقية من خير رجع الى نفسه وتحقق أن مسألة المرأة لا يجلها خلع عذار واطراح برقع وإزار . وإنما هي مسألة تحتاج لنظر طويل وبحث دقيق وجدال تنحطم فيه الأقلام وتجأر منه الحجار .

* * *

جـ استئصال الربا

الربا في الاصطلاح أجر المال وربحه ، والكلام عليه من الوجهة العلمية الاقتصادية أمر خطير يعوز منا عقد فصل خاص في بيان أحوال المال من حيث وجوده ونمائه ووظيفته عند الأحاد والامم ومكانه من الأسلحة الاجتماعية على قدر ما تسعه المعلومات الاقتصادية . ولا نبليغ الغرض المقصود بما نرمي اليه من ذلك إلا بتقديم فذلكلة اجتماعية عن الحرب الحيوية العامة وأسلحتها نودعها تمهيداً موجزاً فنقول :

تمهيد

قلنا أن الأمم حيال بعضها في حرب سلمية مستمرة لها قواد وجنود وفيها انتصار وانهازم وهجوم وانسحاب . وقلنا أن قواد هذه الحرب السلمية هم قادة

أفكار الأمم ومدبرو شؤونها. وقلنا أن غلبة الأمة في هذه الحرب الحيوية العامة أو اتخذناها مرتبط بمهارة قوادها وحذقهم أو جهلهم وقلة خبرتهم بخدع الحرب وأساليبها. قلنا كل هذا وهو قول يخاله بعض البعدين عن الحقائق العملية شعراً وما هو إلا صورة الوقائع ونسخة الحوادث. وربما كان هؤلاء الظانين شبه عذر فيما خالوه فإنيهم يصورون لأنفسهم حالات الحياة وشؤونها حوادث غير مرتبطة ببعضها ولا حاصلة على مقتضى قانون ثابت يجب النتيجة على قدر المقدمة. بل شؤون تغلقها المصادفات وتبشها على غير قاعدة ، ومن كان منتهى علمه بحال الحياة هكذا فأجدر به أن يحل من أحوال الحرب الحيوية العامة ما كان يجب أن يعلمه لو أراد أن يكون جندياً مقداماً في أمة غالبة .

تعال لأحد هؤلاء الغافلين عن هذه الحرب الحيوية العامة وقل له : إن الأمة المصرية قد فقدت في الخمسين سنة الأخيرة جزءاً عظيماً من أراضيها الزراعية وهي في أكثر الجزء الباقي مغلولة الأيدي عن التصرف فيه تصرف المالك في ملكه ، وامرء له ما اندرس بسبب ذلك من بيوتات المجد وما هوى من معاهد الشرف القومي والفخار الأهلي وما تعطل من صنائع البلاد وتخرّب من مصانعها ومعاملها وما انتقل من تجارتها إلى يد سوامم من الأجانب ، وما استدعاه كل ذلك من ادعاء كل أمة صالحاً خاصاً لها في هذه البلاد وغل أيدي حكومتها عن التصرف في مالها لما وضعت عليه من المراقبة . قل له هذا إجمالاً ودعه هنيهة يفصل ما أجملته له على قدر ما رأى وما سمع ، وأذا زعم بأنه لا يخرج من جولته الفكرية هذه إلا وهو متعلق بك يستميتحك أن تصف له شأن هذه الحرب السلمية الصارمة التي جرت على البلاد ما لا تجرّه الحرب الدموية في أقدس أشكالها وأخشن صورها .

لا جرم أن هذه الخسائر الهائلة التي تكبدتها الأمة المصرية التي ضربناها لك مثلاً من بين سائر الأمم الشرقية ، تدل على هزائم متوالية تكبدتها في هذه الحرب العامة وأجبرتها الظروف في كل هزيمة منها على ترك مقادير كبيرة من ذخائرها

وأسلحتها ، والرضاء من شرائط الصلح بما يس شرفها ويحط من قدرها ويزيدها استسلاماً على استسلامها وليناً على لينها . ولا شبهة في أن القواد الذين قولوا قيادة هذه الأمة في تلك المدة الماضية كانوا جهلاً غير مدربين . لأن مجموع ما أصيب به المصريون في هذه الخمسين سنة ينبغي بارتكاب القادة لأغلاط فاضحة سببت من الخسائر ما زاد عن الحد المقول فيها لو كانت هزائماً التبت فانزاً طبيعياً منتظماً .

أمر تصور هذه الحرب الاجتماعية العسامة التي وقف عليها علماء الإنسان أعمارهم وأعمالهم لا يحتاج لكثير إمعان لو أراد الكاتب تصويرها على أسلوب خال من المصطلحات الفنية . وها نحن شارعون في ذلك توطئة لما نحن بصده .

فهم هذه الحرب العامة وإدراك ما يطرأ فيها من غلبة والتخذيذ ومن هجوم وتكوص الخ . . مرتبط بفهم الحرب الخاصة بأحد كل أمة فيها بينهم ، لأن الأولى صورة من الثانية ومتبعة قانونها وإن خالفتهما من جهات عامة ، لذلك فنحن نبدأ بتصوير تلك الحرب الخاصة المستمرة بين أحاد كل أمة ، ثم نعقبها بتصوير الحرب العامة الشاغلة لكل الأمم لنمهد لأنفسنا سبيل الكلام لموضوعنا الأصلي .

هب أن عدداً من الناس رحلوا عن بلادهم لسبب من الأسباب وأماخوا ركائبهم بقطعة من الأرض حاصلة على شروط الاستعمار وأجموا على اتخاذها وطناً لهم . لو تأملت فيما يحصل بينهم من شؤون وفيما يؤول إليه حال كل فرد منهم بعد أمد محدود ودققت النظر في تلك النواميس الطبيعية التي اقتضت تلك الحال وتبعت كل أثر من خلال علله المتعاقبة حتى وصلت لعلته الأولى ، أشرفت على جملة نواميس اجتماعية عامة لو تتبعتها في الأمم لرأيت لها من الآثار والأحوال ما يشابه أحوالها وآثارها على تلك الأمة الصغيرة بصرف النظر عن اختلاف الأسماء وتباين المسميات .

فرضنا: نزول هذه الفئة في تلك الأرض بقصد استعمارها والقيام عليها .

فتأمل فيما يحصل بينهم وما يصطلحون عليه أو ما يرغب بعضهم بعضاً على اعتباره. لكل هؤلاء الأفراد حاجات تطالبه طبيعته بإيفائها وله في مقابل ذلك قوى جسدية ومعنوية تمكنه من العمل على سد تلك الحاجات . فيلساقون كلهم للعمل فيعود كل منهم نيجة ما حصله ولكنهم لما كانوا يختلفون من جهة قوام الجسدية والمعنوية كان التفاوت بين مقادير محصولاتهم أمراً مقضياً، فمن كان جسده أقوى على المشاق وأقدر على مكافحة الصعوبات وكانت قواه المعنوية من مدارك وأخلاق أسرع في تصيد وجوه الاستفادة وأصبر على خشونة المقدمات في سبيل حسن النتيجة، كان بلا شك أكبر محصولاً وأوفر نصيباً وأفوز سهماً. فإذا تكرر العمل وتوالى الكدر والكدر ظهرت مواهب أولئك الأحاد وتجلت قوام وتلألأت ملكاتهم. فلا يلبث أولئك الأقوياء جسداً ومعنى حتى يجتمع لديهم ما زاد عن حاجاتهم ويتراكم عندهم ما يصرفهم عن بذل أعمارهم في محض الأعمال المادية فيلتفتون لاستصلاح قوام الأدبية واستئثارها، فيزدادون علماً بنواميس الكون وطرق استغلالها وتخبرها غير تقون عن إخوانهم الضعفاء درجات فتحصل لديهم قوة رابعة هي قوة المال . تأمل في هذين الصنفين من هذه الأمة الصغيرة . صنف الأقوياء أجساداً وعقولاً وأخلاقاً وما أدتهم إليه مواهبهم من رغد العيش وما دعاهم ذلك إليه من تحسين أحوالهم الأدبية حتى ارتقوا عما كانوا عليه درجات واكتسبوا قوة رابعة هي المال . وصنف الضعفاء الذين بقوا حيث هم لضعف أجسادهم عن مواصلة العمل أو عقولهم عن إدراك وجوه الاستفادة أو أخلاقهم عن الصبر على المكاره . تأمل هذين الصنفين بامعان وانظر ماذا يكون بينهما . تر أن الصنف الأول دعت طبيعته الأحوال إلى ادعاء السيادة على القسم الثاني وتحويل نفسه حقوقاً عدة وطالب خصمه بالاعتراف بها إن لم يكن طوعاً فكرياً : أهمها أولويته بحكومته وسياسة أموره وسنّ النظمات له وتربيته وتهذيبه على مقتضى أسلوبه وحياته واستخدامه وقصريقه على مقتضى إرادته واعتباره أحط درجة منه . الخ .

يطالب القسم الغالب خصمه بهذه المطالب فلا يسمعه إلا الرضوخ لها لأنه

ضعيف من جهة أو جهات من تلك الأربع جهات التي ذكرناها وهي الجسد والعقل والأخلاق والمال . فإن شرع في مقاومة خصمه بجسمه خانه عقله من خطئته في تخيير أخصر سبل المقاومة ولأنه أحط عقلا منه . وإن واثق عقله أقعدته أخلاقه من الجبن وعدم الصبر أو الافتتان بمظهر الأقوياء وزخرفهم . وإن واقته أخلاقه هاضت جناحه الفاقة وكسر قوادمه الإملاق فلم يسعه إلا التسليم بشروط أو بغير شروط . فيسلم بشروط إن كان فيه بهية من حياة فيرضخ ولكن باستقلال وحرية وأتفة وشعور . أو يسلم بغير شروط إن كان الضعف بلغ منه حده الأقصى فيصبح عبد الأقوياء فيرى كل ما فيهم حسنا وإن كان قبيحا وكل ما فعلوه عدلا وإن كان جورا وكل ما قالوه علما وإن كان جهلا وكل ما عملوه شرفا وإن كان خسة .

إذا أدركت سر هذه الحرب الخاصة المستعرة بين آحاد كل أمة أمكنك أن تدرك سر هذه الحرب السلمية بين سائر الأمم . وذلك أن كل أمة في حد ذاتها تشبه الفرد الواحد ونقطة النزاع بينها جميعا هي هذه الكرة الأرضية ومرافقها . وكما أنت سلاح الافراد هو الجسد والعقل والأخلاق والمال ، كذلك سلاح الأمم هو مجموع مظاهر هذه القوى الأربع في الأفراد .

درس هذه الأنواع الأربعة من الأسلحة الاجتماعية من جهاتها المختلفة على قدر ما تسمعه العلوم العمرانية والفلسفية والاقتصادية يخرجنا عن الدائرة التي رحبناها لهذه المعجالة . فلنكتف هنا بأن نقول لإجمالاً أن هذه الأنواع الأربعة من الأسلحة هي التي تهاجم بها الأمم بعضها بعضاً . وعلى قدر ما تكون في أمة أمضى حداً وأصفى جوهرأ بلغت تلك الأمة . من السبق إلى غايات المجد والتقدم إلى منابع المنافع أقصى ما يرمي اليه قائدو حركتها في ميدان تلك المعممة الحيوية العامة .

تفسير تقدم الأمم وغلبتهم بهذه الأسلحة الأربعة ليس بموقوف على العلماء بل هي مرئية لكل متأمل في أحوال الأمم ، وما من جاهل في الأمم المغالوبة إلا

ويدري أن تلك الأمم الغالبة ما تسلطت على أمته إلا باستعمال قوى جسدية وعقلية وأخلاقية ومالية تفوق ما لدى أمته منها . ولكن مما يختص به العالم الاجتماعي معرفة مواطن تلك القوى وطرق إنمائها وتربيتها وجهات ضعفها عند الأمم الضعيفة وجهات قوتها عند الأمم القوية ووجوه استخدامها والمقاومة بها وحمايتها من الطوارئ . الخ .

ليس لعامة الأمم سواء كانت غالبية أو مغلوبة حظ من معرفة مجموع الحركة العامة التي تجريها الأمم بإزاء خصومها في مجال التنازع الحيوي . ولا تسهل عليه تلك المعرفة لو أرادها كما لا تسهل على الجندي البسيط رؤية حركات الجيشين المتقابلين رؤية جلية ، لهذا ترى العامي لا حظ له من هذه المعارك الحيوية إلا تأمل ظواهرها ، فيعطل الغلبة والانزمام بما يؤثر على تصويره قبل غيره من مظاهر المشاهدات فيضل الطريق ويضل غيره . وتكون النتيجة ضلالا عاما يستفيد منه العدو المساور ما لا يستفيد من قوته الذاتية .

لما كان أظهر مظهر لهذه الأسلحة الأربعة وهي القوى الجسدية والعقلية والاخلاقية والمالية هي الجيوش المدربة والأساطيل المصنعة والمعامل العامرة والصنائع الفاخرة والآلات الباهرة والنظام المستفيض على الأفراد والآداب المسبغة على الطبائع والعزائم القوية والإرادات الثابتة والأموال الصالحة للاستغلال وإحداث جلائل الأعمال ، فالناظر إليها نظراً سطحياً يربو أن يكون لأمته مثل ذلك لتستطيع أن تحفظ كرامتها بين الأمم فيدعوها إليه بلسانه وقلمه ويتذرع لاقتناعها بكل ما يستطيعه من ضروب الحث والحض لا يميل له لسان ولا تحفى له براعة . ولكنه لا يرى فائدة لئدائه لأنه يدعو إلى الظواهر ويففل عن أسرارها وطرق الوصول إليها فهو كمن يحمي لفقيه فيؤنبه ويلومـه على تقصيره عن تشييد قصر يحاكي قصر جاره ويتنلث به للامراع في العمل ، وكأنه يحفل أن ذلك الفقير قد رأى ذلك القصر قبله وربما أن يكون له مثله ولكنه لما لم يجد إليه سبيلا رضي بحاله مرغماً . ولكن صاحبنا الذي يدعو مقي رأى

منه عدم الانصياع لإشارته رماه بالموت والجبن وعدم الشعور وتفتن في أساليب
تبيئته والنعمي عليه ما شاء وتكون النتيجة من هذه الضوضاء تضليل المدعو
ويأس الداعي وذهابها طعمة سائفة لمن ينازعها الحياة .

هؤلاء الدعاة السطحيون كما تستخفهم هذه المظاهر المؤثرة لهذه القوى
الاجتماعية الأربع كذلك تستخفهم أعراضها المتحولة وصنفا المتغيرة ، ولم يؤثروا
قوة علم تزعمهم عن الوقوف مع القشور ، ففراهم مرغمين على تصيد أقرب تلك
المظاهر إليهم وأشدّها تأثيراً عليهم وأكثرها شبيهاً بالملل الفعالة فيدعون إليه
سنيين بلا سام ولا ملل لهدم أن انتظام الجيوش وحكمتها وبناء الأساطيل
وتصفيحها هو نتيجة فتح المدارس الحربية على الطراز الجديد وإبصار المعامل
بمد عشرات من المدرعات والنسافات وهي نتيجة صحيحة المقدمة سليمة ، فما
المانع عندهم من إدمان الدعوة إليها ؟ ويفيب عنهم أن الاحوال الاجتماعية
ليست مقودة بقوانين المنطق وأن فتح المدارس الحربية التي تعتبر مقدمة
للجيوش المنتظمة هي أيضاً نتيجة المقدمة سابقة وتلك المقدمة السابقة نتيجة
لمقدمة أسبق يلزم الالتفات إليها والتمويل في البحث أو في الدعوة عليها .
وهكذا ترى لهم لكل نوع من الأسلحة الاجتماعية سبباً قريباً وربما كان السبب
الذي أثر عليهم مظهره هو في الحقيقة سبب ممرض بقر الرائي ظاهره ويهوله
باطنه ، كهمهم في أمر الرأب وظنه مدار المعاملات وسبب زيادة الثروة العمومية
ويفيب عنهم أن الثروة العمومية تابعة في حصولها ونموها لقوانين اقتصادية
طبيعية ليس الرأب منها في شيء بل هو عرض خبيث عن أعراض الثروة
كما ستراه .

لا مشاحة في أن الذي أوهم البعض منا بضرورة استئصال الرأب وخيل لهم
أنه مدار الثروة هو لإشراقهم على خطارة الدور الذي تلعبه بنوك أوروبا في
مرسح الشؤون العامة . وهي زعة من زعات النزق في الاستدلال والمجعة في
إصدار الأحكام وأثر من آثار الخبط في تقدير أوزان الحوادث والخلط بين

ظواهرها وحقائقها . فلا لوم علينا لو قلنا أن لم نر مظهراً من أكبر مظاهر الرقي الاجتماعي الأوروبي نسب إلى عرض من أسفر أعراضه كما نسب انتظام أمر الثروة العمومية إلى قاعدة الربا . لم لا تكون هذه النسبة صحيحة في نظر العامة وهم يخالون أن لفظي بنك و ربا مترادفتان وما داموا يسمعون عن بنوك أوروبا وأمريكا وعملها من الآثار الهائلة في الشؤون العامة أموراً تشبه الشعر أو السحر ، وبما أن بنكا و ربا في نظرهم كما قلنا شيء واحد فيستنتجون من ذلك أن الربا هو دعامة تلك الثروة وينبوعها ، ويفيب عنهم أن إيراد تلك البنوك واطراد نماء فروتها مصدره تجاراتها الواسعة ومشروعاتها الكبرى من استخراج معادن وحفر مناجم وتمهيد سبل .. الخ ، وما حظ الربا فيها إلا شيئاً حقيراً بجانب أرباحها الأخرى .

نحن نكتفي هنا بإيراد شواهد عامة قريك أن الربا عرض اصطلاحى المتحد عليه أصحاب الثروة من المتعاملين لا أنه الأس المولد للبنى والقاعدة التي عليها نظام المعاملات أو أنه دعامة من دعائم العمران .

من أعظم الأدلة المحسوسة قيام دولة آباءنا الأولين ولم يكن الربا من أصولهم ، وقد دلت الآثار والتواريخ على أن أولئك الرجال بلغوا من العمران وسعة التجارات وبعد مدى المعاملات الغاية القصوى ، وقد كانت المبادلات التجارية حاصلة بين الأطراف المرامية من مملكتهم المدهشة بدون أن يحدث ما يعرقل سيرها بل كانت فروتهم في نماء مستمر والأموال في تضاعف دائم متبعة في ذلك قانونها الطبيعي ، وكان الغرب أمامها إذ ذاك رخماً عن أن الربا قاعدة من قواعد سيرته يشكو الفاقة والافتقار ونضوب ينابيع الأموال واختلال نظام المعاملات .

فإذا كان عدم تقرير الربا لم يمنع تلك المدنية من الظهور بأجلى مظهر في كل فرع من فروع المحاولات الانسانية ولم يؤثر على نمو التجارة وانتظام المعاضات بشيء ، بل شهد التاريخ أن آباءنا كانوا أمهر رجال عصورهم في التجارات وأبعد مدى في نظام المعاملات من كل أمة مناظرة لهم . إذا كانت حالهم كذلك وهم

أعداء الربا الألداء وثبت أن حال أوروبا المقررة للربا كان على نقيض ذلك أي في اختلال واعتلال .. أفلا تدل هذه الحادثة بالدعاة على أن الربا عرض يصطلح عليه الناس اصطلاحاً ويتفقون عليه اتفاقاً ؟

دعنا الآن من بيان وجه ضرر الربا أو نفعه وكشف أضرار أحد هذين الوجهين لمن يحلها ، ولنساجل أولئك الذين يدعون استغلال الربا رسمياً البحث في هذا الموضوع وإن لم يعطوا من آرائهم إلا الإجمال فنقول : هب أن أمة من الأمم الشرقية أحلت الربا وعدت من قواعد الثروة العمومية كما يريد أن يوهبها بعض نصحتها فإذا ينالها من وراء ذلك ؟ لا حاجة إلى إجابة الروية فإن الأمر ليس من الأمور المغيبة التي يموزها الخوض في المجهولات والرجم بالظن فإن الربا في مصر وإن لم يحلل رسمياً فقد استعمله قومنا عرفياً إما افتتاناً وإما ضعفاً وصار لهم نحو من أربعين سنة وهم يتأملون به إعطاء وأخذاً سواء من جهة الأفراد أو الحكومة ، فهذا كانت النتيجة ؟ كانت كما ترى خروج معظم أطيان القطر المصري عن ملك مالكيها وخراب ألوف مؤلفة من البيوتات الباقية إلى الازمحلل والاحلال . فهل هذه هي النتيجة التي يرمي إليها مرشدونا .. ؟ كلا ! إنهم يريدون بتقرير قاعدة الربا أن ينمحي من عندنا ذلك المانع الهائل الذي يمنع أغنياءنا عن ضم رؤوس أموالهم معاً وتكوين عصابة مالية تؤلف بنكاً أو بنوكاً وطنية على نحو ما هو موجود منها في كل بلد متمدد والدخول بتلك الأموال في ميدان الأمور الاقتصادية والمضاربات المالية وإحداث ما تحدثه البنوك من الآثار الحسنة على بلادها وحكوماتها .

هذه شبهة تروج في أكثر الأذهان وتطلي على غالب العقول لاسيما ونحن تحت تأثير فتنة شديدة يضيغ أمام مظاهرها كل تحقيق . ولكننا مع ذلك لا نتأخر عن مصالحة هؤلاء الدعاة بالحجج ولنا تقدم الحقيقة فؤاداً حياً . وفؤاد حي خير مما لا يحصى من غيره .

هب أن الغاية التي يرمي إليها مستعملو الربا هي الوساطة لاجتماع الأموال

المترجمة وظهورها في ميدان المغالبة الحيوية ؛ وهب أن الربا هو قوام ذلك المال المجتمع وحياته ؛ فهل ذللت كل الصعوبات التي تحول دون ذلك الاجتماع كما تحول دون كل اجتماع آخر يراد منه فائدة عامة ؟

إذا كان المفكرون يقشور المسائل تدهيم المناظر المتنوعة المتحولة فيطلبونها بالسنتهم ولا يسمعون لأصواتهم صدى ويكتفون من لقب مرشدين بأن يكونوا مجرد دعاة يأتي كل منهم من حين لآخر بحريضة تشمل قوانين مطالبه في الإصلاح وقواعد مذهبه في اسارداد المجد المفقود ..

إذا كان بعض الناس تدهيم المناظر فتحملهم على النداء والصخب بالمطالب المتنوعة في كل فرصة من الفرص الممكنة ، فإن العلم لا يرى تلك المظاهر المتعاقبة وإن تعددت في الأشكال والأحوال إلا مظاهر مختلفة لقوة واحدة هي (الحياة) ليس غير . وإذا كان أولئك المتعصبون لا يدرون سر تلك العوامل الطبيعية والنفسية الحاملة إلى الاجتماع على الأغراض الصالحة والاتحاد على الغايات المشتركة فيطلبون من الأمة مطالبهم بدون التفات لتلك العوامل والتعسس منها لإفارتها وتلشيظها ؛ فإن العلم يرى أن الأمم كالأفراد لا تتحرك إلا بحياة تحل فيها . وأن تلك الحياة تظهر في صغريات الأمور كما تظهر في كبرياتها . وأن العاطفة التي تحمل إنكليز بلدة على الاتحاد لتأسيس ميدان للعب الكرة هي بيمينها التي تحملهم للاتحاد على مقارعة الأعداء وتذليل الصعوبات والقيام بمطامح الأعمال . وأن تلك الدوافع التي تدفع في صدور المصريين عن الصبر على تكوين جمعية أدبية هي عنها التي تدفعهم عن تأليف شركة تجارية أو عصابة مالية . فالعلم قبل أن يطالب الأمة بمطلب من المطالب المبرانية يتأمل في مقدار ما عندها من القابلية له تحاميا عن مفاجأتها بمطلب تعجز عنه فيكون اتخذها بعد الشروع فيه سببا في خرس بذر اليأس في فؤادها وتعودها على التكنوص بعد الإقدام وعلى الفشل بعد العمل . فالعلم يحسب هذه المطالب حسابا دقيقا جداً ويدرك خطر تلك

الجرائم المضرة التي يولدها في الأمة مجموع ذلك الصخب بالمطالب المتنوعة والمزاجم المتوالية المتكررة .

إذ تقرر ذلك فدون الاجتماع على تأسيس بنوك وطنية تلعب دوراً مالياً في ميدان المحاولات الاقتصادية العامة صلاحية الأمة للاجتماع والثبات في المشروعات الكبرى . ولا تكون تلك الصلاحية إلا إذا دبت في الأمة نفحة الحياة الاجتماعية بمنهاها الخاص . هنالك يكون الاجتماع لأحداث الأعمال الحيوية اضطرارياً كاجتماع أعضاء الجسم وتكاتفها بالفطرة على أداء الأعمال اللازمة لحفظ الجسد ، فالعلم يسعى في تهيمه الأمم وإعدادها لقبول تلك الحياة والتصرف بها وهو بعيد عن مشار تلك التيهات المزعجة والزواجر المقعمة المثالب .

إذا علمت هذا فتعككك بعض الناس في أمر استئصال الربا سابق أوانه ، ولا يكون من وراء خوضهم فيه إلا تكدير أذهان الناس بما لا طائل تحته . ذلك إن كان الربا في حصد ذاته قوام المعاملات ودستورها . وكان تحريمنا له خطأ منا في الفهم وليس الأمر كذلك .

هذا من جهة . وأما من جهة أخرى فإن الذين يريدون من تحليل الربا بعث أغنيائنا من خولهم المالي وتحريضهم على الزول بأموالهم المجتمعة في غمرات المعارك الاقتصادية ومزدهم المقارعات المالية ، على نحو ما عليه الأمم الحية ، هم في مطلبهم هذا كمثلهم في سائر مطالبهم الأخرى يرمون للنتائج الكبرى ولم يقدموا لها مقدمة تناسبها ، ويريدون أن يبنوا على الأسس الواهية علالي تراحم السحب في مدارجها ، كأنهم يتخيلون أن الكلام قوة تحيل الأشياء عن مجاريها الطبيعية وتوقف النواميس الاجتماعية عن بلوغ حدودها . لا جرم أن الذين يطلبون تحليل الربا ويكون غرضهم منهم تحلية الأمة بهذا السلاح المالي على نحو ما رسمناه هنا قد برهنوا على عدم إلماهم بشيء من القوانين التي تجري على مقتضاها هذه الحرب الحيوية العامة خصوصاً من جهة الأمور الاقتصادية والأعمال المالية ، ولو عرفوا أن قيادة بنك تستدعي من القائد من المهارة وبعد النظر

وسعة مدار الفكر أكثر مما تستدعيه قيادة جيش ألفت عليه عهدة حاية حدود الأمة من عدوان العادي عليها ، لأمكنهم أن يفسروا تقارير البنوك الأوروبية وتراحبها على اقتصادي واحد يود كل منها أن يكون صاحب الزعامة في إدارة أموره وتدير شؤونه ، وكثيراً ما تحصل هذه المزاحمة على بعض الاقتصاديين في البلاد الأوروبية ، ومن يطلع منا على خبرها يندهش ويتعجب .. وليس في الأمر عجب لمن يعلم أن لكل شيء قانوناً خاصاً ولكل صناعة في هذا العصر فناً له أصول وقواعد ، وأن للشئون المالية علماً قائماً بذاته يقال له علم الاقتصاد السيامي له أصول وفروع وقوانين مستندة على الحوادث والوقائع ، وإدارة الأموال على مقتضى ذلك العلم أساليب وطرق شتى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمزاحمات وطبيعة المقارعات والمنازعات وتلك الشئون المختلفة فرجات وأزمات لكل منها أحوال تقتضيها وأمور لا بد من دراستها والتعمق فيها ، فكيف لا تتراحم البنوك على رجل دلت أعماله المالية ومراميه الاقتصادية القصية على بعد نظره في الأمور وكمال دربته بإدارة أموال الجمهور ؟ ومن يعلم أن الأمم في هذا العصر أصبحت لتتنازع البقاء بالأسلحة المالية ، وأن ماتعمله الواحدة للأخرى من أنواع النكايات وصنوف المزايم من تلك الجهة أشد وأقسى مما تعمله لها من الجهة العسكرية ؛ عرف تبعاً لذلك أن كل أمة تود أن تلقي بنفسها في ميدان المنازعات التي من هذا القبيل يجب عليها قبل كل شيء أن تبحث عن القادة المدربين والاقتصاديين الوطنيين الذين يحسن أن يسند إليهم أمر قيادة مال الأمة في مجال هذه المصارعات المالية الحشنة ، ومن الخطر المحض دعوة الأمة إلى حشد قوتها وإسنادها إلى من لا يعرف من أساليب الحروب الاقتصادية شيئاً فإن في ذلك ضياع مالها كله ضياعاً قانونياً .. ثم لا تستطيع أن تطالب به غريباً .

فإذا كانت أممتنا لم تدخل بعد في دور الاجتماع على إحداث الأعمال العامة ذات النتائج البعيدة كما أثبتنا ذلك وكما يلحظه كل متأمل من آحادها . وإذا

كان من العبث المحض البحث في أمثال هذه الأمور المالية الهائلة قبل وجود من يلقى إليهم زعامة قيادتها ورئاسة إدارتها منا كما برهنا على ذلك .. فأى فائدة في تكدير ذهن الأمة بالتكلم في حلية الربا وإحداث قيل وقال في هذا الموضوع الذي ليس وراءه أدنى فائدة .

هذا فكرياً في عموميات هذا الموضوع أما في خصوصياته من أمر أذاته وفيما يتعلق به مما يمس الأخلاق وهيئة الاجتماع فذلك موضوع المقالة التالية .

* * *

الأصول الحيوية للأمم

لكل أمة أصول حيوية صبت على قلبها عقولها ومداركها وقاست على مقياسها دستورها وقوانينها ووزنت بقسطاسها عوائدها وأخلاقها وأنهت إليها عمادها ومفاخرها وناطت بها حياتها وبقاتها . فأصبحت تلك الأصول عينها التي تبصر بها الوجود فتحكم عليه حكماً يناسبها . وعقلها الذي تدرك به الأمور فتقضي عليها قضاء يشاكلها . ومشاعرها التي تشمر بها الأشياء فتنزلهما من نفسها المنزلة التي تلائمها . وعواطفها التي تتحرك بها فتنبهه بنفحتها إلى حيث ترمي إليه وتنفاد له .

هذه الأصول تسود على الأمم فتؤيدها لها الحوادث أو تحورها وتمكنها منها الشؤون أو تعزعها ولكن لا يزول أصل حق يحل محله غيره إما وحياً من مؤثرات الحوادث الوجودية أو نفثاً من جائشات الأوهام الضميرية . ونحن كما يرى كل راء أمة عظيمة تبلغ آحادها مئات الملايين حالين من الأرض بأخصب البلاد تربة وأجودها هواء وبقعة ، وقد سجل لنا الوجود تاريخاً يحقق على كل صحيفة منه علم مجدد وسؤدد وتشرق من كل سطر من سطوره لألاء فضيلة ومحمد . وقد أثر ماضينا على ماضي أكثر الأمم فأصبح تاريخها مرتبطاً بتاريخنا فلا تعطفهم لقديمهم عاطفة ذكرى حق يكون لنا قسط منها وهي بقية من بقايا تلك السيادة الصورية والمعنوية التي كانت لأبائنا على أسلاف هذه الأمم . فإن ما قالوه من بسطة الملك والجساء نشر سلطانهم شرقاً وغرباً وأحاديثاً أخذت الأمم جنوباً وشمالاً ، فكان القطر الذي لم تجل لهم فيه الدهم المطهرة تتهم هذا هذا العلوم المنقحة والآداب الموشحة والصنائع النافعة ، وأمة تحل من العالمين من الهامة من الجسد أو العين من الرأس وتأخذ على عهدتها تخليص الأمم من أيدي

الأخذين بمتنفسها حيفاً وهضمًا والماسكين بأكطامها إذلالاً وإهانة لا شك يكون لها أصول في الحياة تحافظ عليها وتحثي طريقها . ولا مشاحة في أن تلك الأصول قد انتقلت منهم إلينا جيلاً بعد جيل فاختلطت بدمنا وحياتنا وتلست بأجسادنا وأنفسنا وإن دخل إليها ما ليس منها وخرج عنها ما كان متماً لها ، فنحن وإن فصلتنا عنهم القرون وأبعدت بيننا وبينهم الأجيال وغيّرت منا الحوادث وبلغت فينا الوسوس ؛ نسخة منهم وصورة مأخوذة عنهم وإن لم تكن صورة مطابقة ونسخة مضبوطة . خلاصة القول أنا أشبه الناس بهم أو أكثرهم حباً لهم وتحككاً فيهم . نزعهم أنهم كانوا الأكملين أخلاقاً ونقيم على ذلك الأدلة وتدعي أن مدنيّتهم كانت المدنية الفضلى ، ونأتي على ذلك بالشواهد ونعتقد أن اليوم الذي نتمسك فيه بسيرهم وتحثي فيه سميتهم هو اليوم الذي نترد فيه المجد المفقود والشرف الضائع ، ويكون لنا من السلطان على الشعوب ما كان لهم .

هذه عقائد امتزجت بمقولنا وعواطفنا واختلطت بكياننا وطبيعتنا حتى صار دون نزعها منا نزع أفئدتنا من نياطها ، وخلع أكبادنا من مواطنها .

نعم إذا لسنا عاملين بتلك الأصول التي نحبها ونوها والتي نصف لك من تعلقت بها وبأهلها ما نصف . وربما كان من الأمم الأجنبية عنا من هي أكثر عملاً ببعضها منا ، ولكننا رغمًا عن ذلك ورثة تلك الأصول وأهلها ، وما مثلنا في عدم العمل بها ومجرد تمنّيها إلا كمثّل ولد ترك له والده مالا جماً ، وعرضاً كثيراً ، فعالت بينه وبين ميراثه حيلة محتال أو غيلة مقاتل ، أوجب وقوعه فيها ضعف عقله ، وسورة أهوائه ، فهو لا يزال يحلم بميراثه ، ويمني نفسه بالاستيلاء عليه متى بلغ أشده وساعدته الحوادث . أُنْستطيع أن تردّه عن تمنّيه هذا ؟ كيف وهو غايّة ما يسليه في وحدته ، ويعزّيه في بلائه وشدته ، فهو لن يزال ياترّب استرداد ميراثه حتى يناله ، فيعيش غنياً أو يموت طالباً له فيروح وفيأ .

كذلك نحن حرمانا ميراث آبائنا لأسباب كثيرة ، ولكن حب ذلك الميراث امتلك أهواءنا وتسلط على عواطفنا ؛ فلا تزال تذكره وتردده ، وإن كان منا من أخذت عليه الملأت المؤسة ، ونهكت خميرة الفتن المقلقة ، إلا أن السواد الأعظم ينشد تلك الضالة ويترقبها ، لا عينا له بال ولا يتم له مرور إلا بحصول أمته عليها ، فهو في خلوقه أو جلوقه ، في تجارته أو صنعته ، في حله أو رحلته ، في عرسه أو مأتمه ، يذكر ذلك الميراث ويتمناه ويحدث به أصدقائه وخلصاءه ، ويشق من استرداد أمته له وظهورها به بمظهر أوائلها وأسلافها ، حق . إنه ليقول ، وقد جاشت بصدرة الآمال ، ولمع له بارق الإقبال : « ترى هل نميش حتى نرى ذلك اليوم ؟ » .

تلك الأصول الحيوية العالية التي كانت لأبائنا فملكوها بها الأمم وأفندتها ، والتي لا تزال تتمنى الرجوع إليها والعمل بها ترينا الحياة وتكليفها ، والإنسان ومواهبه ، والأمم وشؤونها ، والوجود وممالكه ، والفضائل ومواطنها ؛ على غير الصفة التي ترينا الأصول الأوروبية التي يسمى بعض كتابنا في إشرابها نفوسنا ، وصبنا على قلبها .

من أكبر تلك الأصول السقي أشربتها نفوسنا : إننا ننظر للحياة الأرضية بنظر الغريب منها التنازع عنها ، ونرى أن لذاتها ومسراتها بروق خلب وأعراض خدع ، وأن مثل العالم فيها ، مثل قوم شدوا رواحهم ، وزموا ركائبهم طلباً لمرعى خصيب فيه العيش خفض ، والحياة رغد ، فهم فيها بينهم يجب أن يكونوا على مثل حال المزاملين في الظن ، والمتقطعين في الفلوات ، متراحين لا متزاحين ، ومتواهبين لا متناهين ، ينمطف غنيهم على فقيرهم ، ويحنو كبيرهم على صغيرهم ويعلم عالمهم جاهلهم تحقيراً لآل الترحال ، وتلطيماً لمض الأوجال ، هؤلاء القوم لا يجرمون على أنفسهم الذائد ، ولا يخلونها من شيء من الملهيات ، ولكنها لذات لا تقدمهم عن المسير ، وملهيات لا تقطعهم عن التفكير في المصير ، ولا تلشؤ بينهم وبين إخوانهم الأدين نيران الحسد ، ولا تزرع بين الماثرين منهم

والهائرين بذور اللدود ، وكيف يتحاسد المتزاملون في السفر والاتحاد مقطعة عن الوصول ، ومدعاة للتيب . عن الجادة ؟ غنيم لا يقيه بغناه ، ولا يتخذ آلة الاستعداد من دونه ، بل يعتبر نفسه مؤتمناً على عروض عهدهت إليه لإنفاقها في حدودها ووضعها في مواضعها من المصالح التي تستدعيها طبيعتها . فهو لا يريد الغنى إلا ليواسي به فقيراً أو يفك به أسيراً ، أو يقيم به بيتاً ، أو يكسب به عارفة سكن إليها فؤاده ، وتسرح في لذاتها المنوية نفسه . ومن كان ينظر للحياة وتكاليفها ، وللثروة واختصاصاتها بهذا النظر (فكيف يعد الربا مباحاً ؟) ويتقاضاه من معوز لا يملك قوت عياله ، فإذا لم يؤده إليه حرمة من طعمته ، وصادره في أمتعة أطفاله وزوجته ؟ بل كيف يعد الربا مباحاً من هو مدين لأتمته سنوياً بائنين ونصف عن كل مائة من أمواله مها بلغت ، وبما يقارب ذلك من عروضه المالية الأخرى ؟

يريد مرشدوا السطحين أن يحولوا بتحليلهم الربا وغيره إلى هذا الأصل الأوربي قلباً وقالباً . أما قالباً .. فما نحن فيه ، وقد سار أكثرنا على صراطه وتورطوا في أحواله ، وهم أعلم الناس بأحواله . وأما قلباً .. فلا يمكنهم ذلك ، فإن الحسن لا يعارض بالكلام والحقيقة لا تزول بالأوهام ، فلا يستطيعون مها قالوا وكتبوا أن ينعون عن اعتقاد أن أصلنا هو الأصل الموافق لطبيعة الحياة المخفف من أوصايها ومصائبها ، وأنه سيأتي يوم يراه العالم كله أحق بالاتباع وأجدر بالعمل به ، ولكن بعد أن تكون الفتن قد أدبته بسوطها والجوائح قد عركته بأظلافها . هنا أشعر أن أمرى الظواهر ، وصرعى الفوائق أخذوا يهزون أكتافهم استبعاداً واستهجاناً ، وربما كان لهم شبه العذر ، فإن مظاهر الرقي الصناعي الأوربي قد سترت عيوب تلك المدنية المادية ، بحيث أصبح لا يراها إلا أسعاه الأفتدة والبصائر ، وهل نطمع أن نستشهد على ما نقول بأحسن من علمائنا ومقيمي صروجها . قال الفيلسوف (فيرنس جيفرت) في كتابه (الغمة الحاضرة) : « إن الحقد والعداء يزدادان يوماً فيوماً في نفوس أهل البأساء المحكوم عليهم بالفاقة الدائمة . وإن جنون البذخ والكبر ينمو على قدر ذلك

لدى أهل اليسار والترف ، وهذا الإلحاد الأخذ في البناء يسوق جمعياتنا بعاطفة المساواة إلى حالة ثوروية دائمة . وأصبحت ترى الملوك العظام يتعاقبون على عروش الملوك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة الماضية والحكم الاستبدادي بدل أن يتركز في بعض الأفراد أضفى منتشراً بين الملايين ، فكل ديموقراطي يتمنى أن يبلغ الرتب العلية ، وترى الشعب لما أحس أنه خلص من أمر الواجبات التي تفرضها عليه الكنيسة ، وازدري بذلك الدستور السيامي الذي يراه يتغير بسرعة جنونية ، أعطى لعاطفة الآخرة فيه كل الحرية ، وصار يعتبر أن ما له من حق المساعدة في إدارة شؤون حكومته وسيلة لتيسل مآربه الحيوانية بأسرع ما يمكن ، ولقد رجونا أن نداوي مصائب النوع الإنساني بالكنوز المادية ، التي ألقيت بين أيدينا من منذ قرنت من الزمان ، كما تكاتف العلماء ، والمهندسون والصناع ، والميكانيكيون على زيادة متاع الحياة الدنيا ، فلم يكن من نتيجة كل تلك المكشفات ، إلا نشر حمى حب المال في الطبقات النازلة جداً . ثم قال :

« إن تحت السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختم اختاراً بأشد مما كانت في أي زمن من الأزمان . فإن جرائم الفوضيين وإفلاس المالبين وانتحار الأسر بأجمعها والوساوس الآخذة في الانتشار بين الناس ، والجنون الذي لا ينتظر إلا سنوح الفرص ، وأصعاب الآخرة البائسين ، وكل هذا الفساد الخلقي الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عم أجناسنا ناشئ من عدم وجود أصل يصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين احتياجنا الدائم للعمل وبين عاطفة الحب فيما .

« لذلك ترى ظلمات من الحسد والكذب آخذة في الاسوداد كل يوم ملقبة أطنابها على عالمتنا . ويزعم الإنسان في غروره أن حرية الآخرة ستحصل له كل ما يتمناه من مرور وانتشراح ، حتى أصبحنا وكل يوم لنا مطلب جديد وكل طائفة تسمى لنيل امتيازات جديدة ، وكل فرد يدعي لنفسه حقوقاً ليس لها حسد

تلتهمي إليه ، وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصب عليه من الكبير
والتمرّد معترفاً بأنه أمام الحياة أضعف مما كان في أي زمن من الأمان . ١ هـ .

وقال الأستاذ (كاميل فلامريون) : « لا يجوز لنا أن نخجل من الاعتراف
بما وقعنا فيه من الالخطاط لأننا رضينا به وأصبحت عقولنا المشبعة بالآخرة لا
هم لها إلا أغراضها الدنّية . أليس حظنا اليوم من الحياة قد استحال لجمع الثروة
بلا مبالاة بوجوه جمعها ، والحصول على المجد بطريق الاغتصاب لا الكسب ،
والجمود وعدم الاهتمام بالدستور والواجبات ؟ » ، « إن من انتاقض المؤلم البين
أن نرى أن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم مما لا مثيل له في التاريخ ، وإن
هذه الفتوحات المتوالية التي تمت للإنسان في الطبيعة بيننا رفعت عقولنا إلى
المدرّكات العالية أهبّطت لإنسانيتنا إلى أخس الدركّات » (انتهى) .

فهل بعد أن نسمع عن أعلام تلك المدنية أمثال هذه الحقائق الحيوية
نستطيع أن لا نحب أصلنا وتتمناه وأن لا ندعو أنفسنا والعالم كله إلى حماه ؟
نعم أنا لا أفكر أنا لسنا ناهجين منهاجه ولا متبعين أعلامه ولكننا في تكسبنا
عنه نعتقد أننا ضعفاء مفتونون وأننا لصنوف الجوائح مستهدفون ، ولا نزال
نغني أنفسنا بالرجوع إليه والتعوّل في الحياة عليه ، وكل ما نلاقه في أنفسنا من
المصائب وما نقرؤه عن سواها من الحوادث يزيدنا ثقة فيه ويحملنا نعتقد بضرورة
رجوع العالم إليه في المستقبل القريب ، وليس ذلك بمجيب . فياصاح لا تقنع
بأنك صاح .

* * *

المختصر من فنية المذنية الغربية

ليس من الصعب مرد الأمراض ووصف الأعراض والإشارة لجهات الألم ومراكز السقم ، وإنما الصعب كل الصعب تعيين عللها وأسبابها وتحديد عواملها وموادها ، فإذا تبينت العلل وتحددت العوامل أمكن للطبيب مكافحتها بأسلحة العلاج وحصر نفوذها في دوائرها وأخذ المسارب عليها من كل جهة حتى لا تتمدى حدودها وتبلغ نهاية استشرائها .

نحن أمة منتشرة في كل قارة من قارات العالم وما من طائفة منها إلا وهي مصابة بأمراض اجتماعية خاصة أكسبتها لها أحوالها الحيوية وشؤونها السياسية وأمراض وراثية عامة هي ما أصابها بصفتها جزءاً من جسم أمة عظيمة ذات شأن كبير في تركيبها الانساني . فيحسن بالباحث العمراني قبل أن ياترسل في بحث أن يشير على أي شعب يتكلم أو في أي نوع من أمراضه يبحث ، أما ذلك الخلط بين الأمراض الخاصة والعامة وبين شعب وآخر فما لا يكون له نتيجة ولا يناله غير الإغفال والإهمال . ولإني بما كتبت في المؤيد لم أحتم حول الأمراض الخاصة لأي شعب من شعوبنا لعلني أن تلك الأمراض الخاصة بما لا يدخل تحت حصر ، وهي كفيات رديئة اقتضاها شيء من النقص الخلقي أو العقلي لا تلبث أن تزول كما تزول العلل الجسدية متى بلغت حدها الطبيعي وسيرها المعتاد إذا كان الجسد محمياً من المؤثرات الخارجية ، ولتحققي بأن المسألة العامة هي الأحق بالناية والدعى لبذل أقصى مجهودات العلم في تحديدها وتعيينها .

أثبتني في مقالاتنا السالفة أن مرضنا العام الشامل لجميع شعوب أمتنا وهو المرض الذي تلاشت فيه سائر أمراضنا السابقة ، هو تلك القوى المحللة المنصبة علينا من أوروبا تحت أسماء ومظاهر فاتنة مموهة . وقلنا أن هذا التدافع بيننا وبين تلك القوى أمر طبيعي تقضي به نواميس الوجود قضاء لا مرد له ، بل

إن نظام الكون يستدعيه لحفظ التوازن الحيوي في العالم وسوق الطوائف البشرية الى بلوغ غاية ما عدت له من منصات المدنية الفاضلة والحياة الطيبة .

قلنا كل ذلك وبسطناه على قدر الإمكان ولكن قارئنا ينتظر منا بعد هذا كله أن نريه وجه الخلاص من هذه الورطة الهائلة وهو ما وقفنا له الشق الثاني من هذا البحث .

الحيلة الوحيدة الفعالة للخلاص من هذه الورطة المجتاحة هو التربية والتعليم وبذل الوسع في تعميم أنوار المعرفة بين سائر طبقات الأمة . هنا أشعر أن بعضاً من يابون بكتاباتنا يحسون أنفسهم بطائف من عدم الارتياح لقوت ما كانوا ينتظرونه منا من الذهاب في شرح الدواء المذهب الذي سلكناه في تشخيص الداء، بما كانوا يؤملون أن يجدوا فيه الإكسير المهرب الذي لا يجيب متعاطيه ولا يخلص مجافيه . وهل هنالك إكسير مجرب شهد له الوجود وتاريخ الإنسان قديماً وحديثاً غير التربية والتعليم ؟ أي شيء أحدث ذلك الفارق الهائل بين أوروبي القرون الوسطى في خضوعهم للخرافات وعجزهم عن حماية بلادهم وعمايتهم عما يلزمهم من الصنائع النافعة ، وبين أوروبي هذا العصر في حذقهم ومهارتهم وصنائهم وقوتهم غير التربية والعلم ؟ وإني بقولي التربية والتعليم قد قلت أحسن ما يمكن أن يقوله قائل وجئت بما لا تقوى أي فلسفة على محضه ، وإن كان من الشيوع والشهرة بحيث لا يحمله أحد .

يقول قائل : « لا ينكر أحد فضل التربية والتعليم ولكن يظهر لنا أنها في بلادنا سائران على أسلوب ناقص لا يصلح لا يفاظ عواطف النفس وإحياء ملكات المدارك ودليلنا على ذلك ضؤولة نتيجتها وضعف أثرها في حالة البلاد . » نقول أن الأمة لم تشعر بم حاجتها إلى التربية والعلم إلا من منذ ربع قرن تقريباً ولا أحسب ما سبق ذلك . فإن سمي الأمة إذ ذاك وراء العلم لم يكن شعوراً طبيعياً منها بل سوقاً قهرياً من حكائها . والناظر لنتيجة التعلم في هذه المدة الوجيزة من يكون على علم بحال الأمة قبلها يدرك لأول وهلة أن الأمة قد

خرجت من دور غفوة وظلمة إلى دور يقظة ونور بسرعة لم تشاهد في أكثر الأمم . ومن يتأمل في هذا العدد العديد الذي نبغ منا في الكتابة والتأليف والطب والقوانين والهندسة والمشروعات والزراعة الخ .. يعلم أن البلاد أنجبت من الرجال من لم يكن يحلم به رجال الزمن الماضي . ومن كان لا يزال على قيد الحياة من أبناء الجيل السالف يعترفون بهذه الحقيقة الجليلة . ومن يلتفت حوله فيشرف على الجرائد اليومية والأسبوعية والمجلات المتنوعة العلمية والمؤلفات التي تترى كل يوم لا يتمالك نفسه من الإعجاب والتعجب ويزيد إعجابه وتعجبه لو نقل نفسه الى الجيل الماضي وأشرف على حالة الخلود والخلود الذين كانت فيها البلاد وانصراف الناس حتى عن الفكر فيها يسمى تحريراً أو تأليفاً أو نصيحة . ولست في حاجة للتنويه هؤلاء الكتاب والشعراء الذين شرفوا عالم الآداب بقرائعهم الخصبة وملكاتهم النجبية وورقوا اللغة العربية الى ما يقارب درجتها في زمن المدنية العربية الباهرة ... أليس هذا كله أثر من آثار التربية والتعليم على ما فيها من نقص في الأسلوب وتشوه في الشكل ؟ .. على أن ذلك النقص يتشكل من نفسه وهذا التشوه يتجمل بذاته شيئاً فشيئاً ما دامت الأمة تشعر بالحاجة الى التربية والتعليم شعوراً ذاتياً ولم تدفع اليه دفعا كما كان شأنها في الزمن السالف . ولو دام الحال على هذا المنوال لبلغت الأمة المصرية من التنور والمعرفة درجة الأمم الراقية لا محالة . وهل ثم من يستطيع أن ينكر علينا أن التعليم في العشرين سنين الأخيرة قد ارتقى عما كان عليه قبلها رقىاً محسوساً ، ومن الشطط البين أن توجد مدارس حاصلة على أرقى أساليب التعليم المناسبة لحالة الأمة طفرة بدون تدريج .

يقول قائل آخر : « لا ينكر أحد درجة التنور التي وصلت اليها البلاد في مدى هذه المدة الأخيرة ، ولكن المشاهد أن هذه الدرجة من العلم لم تؤثر على المصري في تحسين حاله أو الفكر في مآله ، بل هو لم يزل كما كتب بعض الإنجليز في (الإيجشن غازيت) في النور الذي كان عليه قبلاً لم يطبق علمه على العمل في إدارة أموره الشخصية ولم تقده التربية فائدة في تكميل نفسه وإعدادها

للمكافحة والجهاد . . نقول ليس هذا بعجيب وإنما العجيب أن يكون المصري في هذه المدة القصيرة كالانجليزي أو الألماني اعتماداً للعمل وجليداً فيه وصرفاً للعلم في تحسين شؤونه وأحواله ، ليس من الاحجاف البين أن نطلب إلى المصري الذي لم يشعر بذاته ولم يعرف له وجوداً إلا أمس أن يحاكي في الحياة والنظام من أحيته الحوادث منذ قرون وهياته المكافعات لإدراك أحسن وسائل البقاء وأوجه وجوه الاستفادة من الوجود ؟ إذا كان المصري في هذه الخس والشرين سنة أدرك أن له وجوداً وشعر بأن سيكون له مستقبل حسن أو رديء ، فظل يبحث فيه وينقب عنه وإن لم يعمل له بمقتضى علمه فقد أتى بكل ما يمكن أن يأتي به كل ناثيء لم يصل بعد لفهم خطاب الحوادث وإدراك معنى وخز الكوارث لقرب عهده بالشعور والحركة وقلة خبرته بالحياة وتكليفها . وهل يرجى من الطفل الناعم أن يبلغ مبلغ الكهل البادن دربة في الأعمال وتصريفها للأمور ورأياً في المعاضل ويصراً في أعقاب الأحوال ومصائر الشؤون ؟ يكفي المصريين فخرأ أن يتمنوا مجارة غيرهم في مضار الحياة وإن لم يمحروا شوطاً واحداً لأن لعدم استعدادهم له . وهم بذلك كالثائيه الذي يجب أن يأخذ أخذ الرجال في الأعمال والعظائم فيقعه لين جسمه وضؤولة شخصه وقصور أعضائه فيتألم ويستكين وقد يبكي ويظن بنفسه الظنون ولا يدري أن الزمان عامل في إعدادة وتكيله ، فإذا وصل إلى مستوى الرجال قوي على الكفاح وصبر على مكارهه وشدائده ونال من نتائج كده ما يناله كل عامل دائب .

قال قاتل ثالث : « وكيف إذن أدركت اليابان شأو أمم الغرب في ثلاثين عاماً . ألسنا مثلهم جسماً وعقلاً ؟ » . نحن لا نؤاخذ هذا المقترض فإنه ليس بممراني يدرك وزن المسائل الاجتماعية فيتعاشى ما يستهجنه العقل ويجه العلم وينكره الواقع ، وإنما نؤاخذ أولئك الكتاب المغالين الذين يتحمسون لبعض المسائل بدون تدبر فيسوقون الشمرات والخيالات مساق الحقائق الثابتة بغير نقد ولا بحث . أليس من المضحك المبكي أن يصور بعض كتابنا للأمة أن الشعب الياباني خرج في مدة ثلاثين سنة من غيبة الحول إلى نور الحركة والحياة .

وأثنى في هذه المدة الوجيزة بما يعجز البشر ولم يسمح به الحظ لأمة من الأمم ، مع أن صنائع الياباب كانت قبل (ألف سنة) تمرض في قصور ملوك أوروبا كما تعرض الأعاجيب المحيرة للمدارك ؟ أليس من العجيب أن الأمة التي ترد غارة (كوبلاي خان) عن بلادها وهو فاتح العالم وضارب الجزية على روسيا ، وتلقي أجنحة حمايتها على كوريا رغما عن جاريتها الدولة الصينية الضخمة ، تصبح بفضل بعض كتابنا الأمة الحديثة للشاة الجديدة العهد بالحياة ، والأعجوبة الاجتماعية التي لم تسمح النواميس العمرانية في مدى تاريخ العالم كله بمثل ما سمحت لها به من الرقي السريع والحياة الفجائية ؟ أي مانع يمنع أمة مثل الأمة اليابانية ظلت ألفين وخمسةائة سنة مستقلة ومعرضة لتأثير حوادث مهبدة للمدارك وكوارث مهينة للرقي وشؤون محيية لمواهب النفس أن تصل بعد كل هذه المسدة الطويلة الى مثل ما عليه أمة أوروبية ؟ بل أي مانع يمنعها من أن تكون أرقى من أرقى أمة لا قدم عهدها بالاستقلال والمدنية ؟ لا جرم أن الذي يقيس الأمة المصرية بالأمة اليابانية يشط شططا بينا لعدم انطباع الحالين على بعضها من كل وجه كما بيناه هنا في مقالات متوالية .

الخلاصة أن التربية والتعليم هما المخلص الوحيد مما فيه الشرع عامة وكل أمة على حدتها خاصة ، لكن هناك أمران خطيران يجب الالتفات اليهما وهما : (الأول) القوى الأوروبية المحللة . (ثانيا) المفتولون منا بمدينة الغرب . أما تلك القوى المحللة فقد درسناها في مقالة سبقت فهي دائبة لا تكل ، وكلها أدمنت وتمادت مصت دماءنا وأفنت قواا واستنزفت حيويتنا شيئا فشيئا . . وأما المحبون منا بمدينة أوروبا إعجابا لا حد له فهم في تحمسهم لعاداتها وأصولها ونصحهم للأمة بالأخذ بها يساعدون فعل تلك القوى المحللة مساعدة خطيرة للدرجة القصوى . ألا ترى تراحم أمم أوروبا على فتح المدارس ببلاد الشرق تصرف المصاريف الطائلة عليها وهي أحق بها في بلادها ؟ ماذا يعني ذلك من تلك الأمم إن لم يكن السعي في نشر لغتهم وعاداتهم بيننا تسهيلا لتحليلنا لما قرره لهم العلم من أن اللغة والعادات من أكبر المحللات لعناصر الأمم المستضعفة ؟

فهؤلاء الذين يلقبون بعضهم بعضاً بالمصلحين هم أكبر أعوان تلك القوى الهلثة من حيث لا يدرون بل من حيث يريدون الإصلاح ، فإن كان هنالك وجه للتخوف والشك من المستقبل فهو من جهة هذين الخطرين الكبيرين ليس إلا ، وعلينا أن نبدي رأينا فيها تنمياً لهذا البحث خدمة لأمتنا المحبوبة .

*

زِيَادَةُ بَيَانٍ

لاحظ على بعض ما كتبت تحت هذا العنوان في مقالتي المتتالية كاتب نبيل بمقالة نشرت يوم الخميس للماضي في المؤيد وجعل أمام ملاحظته جملة ثناء وتحييد بها تعبر عن أدبه وحياء شعوره ، وإني أحبيه وأحبي فيه تلك النزعة الفاضلة . وإني بمقالتي هذه أرجو أن أزيد موضوعي بياناً وأولي ما أغضته سعة وشرحاً .

إن ما ذكره حضرة الكاتب من أن هذا الاحتكاك بين الغرب والشرق كما هو سبب فتنتنا هو سبب يفظتنا أيضاً مما لا مشاحة فيه ، وإني لأن ما بحثت في أسباب هذه اليقظة ولا في الموامل التي هيأتها ولعل لها موضعاً فيما يلي من القول .

أما تشبيه المصريين باليابانيين فلا أراه جائزاً بوجه من الوجوه لتخالف الأمتين في جل أحوالها الرئيسية التي لها الشأن الأول في حياة الأمم وغوها . ولأمرده أمهات تلك الأحوال على عجل فأقول :

(١) الأمة اليابانية أمة تبلغ خمسة وأربعين مليوناً من النفوس قائمة بذاتها غير مرتبطة بأمة أخرى في حركتها الحيوية . والأمة المصرية يبلغ عددها عشرة

ملايين نسمة^(١) وهي جزء من أمة عظيمة لا مناص لها من التأثير بمركتها العامة جنبا والمجذبا وسكونا واضطرابا .

(٢) الأمة اليابانية دولة مشكلة تحت زعامة ملك هو حلقة من سلسلة ملوك يصعد تاريخ أولهم إلى ما قبل الفين وخمسمائة سنة ، والأمة المصرية ولاية تابعة لدولة أخرى كانت لا مناص لها من الرضوخ لمن تؤمره عليها وتطلق يده بالتصرف فيها وكثيراً ما أضرت تلك اليد بالمصالح الخاصة والعامة معاً ، ثم لما حصلت العائلة الحاكمة في هذه البلاد على شيء من ظواهر الاستقلال احتوتها أطباع الأجانب وأصبح أمرها تابعاً لارادات الدول جمعاء ، ولا يخفى على أحد ماهية تلك الإرادات ووجهتها .

(٣) الأمة اليابانية لم يذها الاستعباد الاجنبي ولم يتسرب اليها الحين من قبل الحكومات القاتلة للمواطف الفاضلة ، ولا يجد المؤرخ أمة تحاكي الأمة اليابانية في كثرة اضطراباتها ومشاغبيها الداخلية ، وفاهيك بشعب يقضي أكثر من ألفي سنة في حركة وهياج لا تهدأ لها فائرة إلا ريثما تستجمع قوى جديدة وتدخر أسلحة أحد ضربة ، وما أوجب لها كل هذا الشعب إلا دم يغلي بحرارة العزة وعوامل الأنفة والفتوة . أما الأمة المصرية فقد رضخت لحكم فاتحيها وسلمت لهم قيادها بعد أن أعياما الجهاد قبل أكثر من ألفي سنة فخنعت للسكون وتركت أمورها لتصرف قادتها ، حتى أن الأجانب المتنازعين في السلطة كانوا يتقاتلون في دارها يمحوشهم الخيفة وهي ساكنة تلتظر الغالب لتضع له مكرومه وتقدم له الإخلاص منكرة صجراً منها عن مناواة العالم كافة . فإنه لم يكن أمامها إلا أحد أمرين : إما أن تقف لكل فاتح بالمرصاد وما كان

(١) هذه الأرقام نتيجة إحصاءات سابقة منذ أكثر من أربعين عاماً ، وقد تضاعف عدد سكان كل من الدولتين عدة مرات خلال هذه المدة .

أكثرهم في العالم السالف فكان يجب عليها لذلك أن لا تعتمد سيفاً ولا تروي زرعاً ولا تدخر شاباً وليس هذا في وسع أمة ، وإما أن تخضع للفاتحين وتكون تابعة لأقوى دول العالم في كل جيل وقد فعلت ولم تزل على ذلك . أين هذا من الألفة اليابانية التي لم تقبل أن تضيف الأجانب في بلادها وتشملهم برعايتها ؟

(٤) الأمة اليابانية تسكن جزائر بعيدة عن مرامي الأنظار ومطامح المطامح فلم تزعجها غيل المفتالين ولم تكن يوماً من الأيام مغنا يستدعي شره الفاتحين ، أو طريقاً يرجو مالكة أن يحكم به الأمم أجمعين . والأمة المصرية تسكن قطعة من الأرض تمد مفتاح الشرق كله دانيه وقاصيه ويعتبرها الجغرافي والسياسي نقطة الاتصال بين الأمم المستعمرة والشعوب المستأهلة للفتح . لذلك قاست مصر من ضروب الهجيات وصنوف المباغثات وألوان الفارات والطامات ما لم تذقه أمة من أمم الأرض . وكابدت من أخلاق الفاتحين وشراسة المفتحين ما لم يصبر عليه غيرها .

(٥) الأمة اليابانية في كل أدوار حياتها تحدث نفسها بالجد والسؤدد والغلبة والظهور ، ولكن المصرية من منذ ألفي سنة لا تحدث نفسها إلا بأمنية واحدة وهي عدل الفاتح ومرحمته لا الخلاص من ربقته والتقصي من حبالته . وفرق جسم بين أمتين إحداها تحدث نفسها بالمزائم والمظالم وأخرى تستعطف المراحم وتستلين الفاشم . تلك تنمو فيها ملكات الإقدام والجرأة والشهامة وهذه تنعدم فيها على طول الزمن صفات الأحياء ولا تزداد على نوالي الأدوار عليها إلا استكانة وخولا ، ولو تلاقي أمة ما لاقته الأمة المصرية لكانت مثلها لا محالة ، فلا جرم خنمت الأمة اليابانية تاريخ اضطراباتها بإقامة حكومة دستورية شوروية وكان ذلك نتيجة جهادها كل تلك القرون الماضية قبل أن يدرس شعبها درساً واحداً من مدنية أوروبا .

لما استتب للحكومة الجديدة الأمر حانت منهم التفاتة فإذا الغرب أسبق منهم إلى كثير من كاليات الحياة فمالوا إلى الأخذ بها ، ولكن ميلة العالم يريد أن

يتكلم لا الجاهل يود أن يتعلم : لذلك لم تقتنهم مدينة أوروبا بل كانوا بإزائها كمن لاحث لهم غنيمة فحفوا إليها مراعاة كخفتهم الآن في سهوب منشوريا ورعان بورآثر همة لا تعرف لها حداً خشية المباغنة ، لأنهم كانوا يعلمون أن أوروبا لو فطنت لهم تعلمت كيف تناقشهم الحساب على ما يأخذون منها . ولم تكن أوروبا تعرف عنهم وعن حياتهم الصحيحة إلا ما ينقله لها كتاب الرحلات ولا يخفى على أحد مصدر نقلهم ومسرح تقديمهم ومبلغ معارفهم . وكلنا يعلم أن جلهم لا حظ لهم من كتابتهم على الشرق إلا ذكر العجائب وإيراد الشوارد في الأخلاق والمادات ، ومن يرد أن يعرف طرفاً من خلل نقلهم وبعدهم من الوقائع في أكثر ما يوردونه فيلطلع على ما يكتبونه عن المصريين وعاداتهم .

أخذ الأوروبيون معلوماتهم عن اليابان من أولئك الرحالات فصوروا اليابانيين لأنفسهم بصورة ما ، فلما حسرت عن وجهها اللثام وظهرت بمظهرها الحقيقي خالها الناس أعجوبة اجتماعية وغالوا حق كادوا يعلون بها عن مستوى البشر وسيعلون بها حق ينبغيهم المنبه الأوروبي .

أما الإحصاءات التي يمكن إيرادها عن ترقى أحوالها الاقتصادية والحربية في مدى هذه الثلاثين سنة فهو من طبيعة الحكم النيابي وخصائصه ، فإن للأمم حاجات في نفوسها تشعر بها ولا تستطيع إيرادها لقصور طاقة الأفراد عنها ، فهم يؤمنونها من القائمين بشؤونهم تأميراً فلان شاءوا حبوهم بها وإن شاءوا أرجأوها لأنه كثيراً ما تخالف إرادة الحكومة مطالب الشعب وحاجاته فتهملها بل وتقيم العاطفة الباعثة اليها ، ولكن متى حصلت على الحكم الدستوري تدفقت تلك الحاجات وبرزت إلى عالم الظهور بسرعة مذهلة . هذا ما يريناه تاريخ كل أمة دستورية ، ولو وازى المنتقد بين ما حصل من الرقي الفجائي في ممالك أوروبا بعد تقرير تلك المجالس مباشرة وبين اليابات لرأينا أن في اليابان بطاً في السير عن غيرها .

أما الذي صد (كوبلاي خان) عن اليابان فهو جسارة اليابانيين وإقدامهم

وتمكن الأنفة والحفيظة من نفوسهم ، فقد دامهم الفاتح الآسيوي في ديارهم بمائتي ألف وأربعين ألفاً من الجنود المتآدين على شرب المهجات وخوض الغمرات ؛ فلم يصدّم المحيط ولم يعوزم للوصول إلى جزر اليابان إلا تعدية بحر اليابان الذي يفصل تلك الجزر عن القارة الآسيوية . ولقد نازل فرسانه رجالات اليابان كثفاً - لكثف فلم يسعه بعد أن رأى ما رأى من شكيمة شديدة وجلد لا يغالِب إلا أن يرضى من الغنيمة بالإياب .

أما عرفان فضل اليابان بنحوم ذكر الصين ففيه نظر . فان الصين ليست كما يصفها كتاب الرحلات من خمود الحركة وموات العزبة وهود الاحساس . وما صور لنا هذه الأمة الفخيمة ذات المدنية القديمة وجعلها في أذهاننا عنوان المحول والاختطاط إلا أولئك السواح المتهورون الذين يكتبون عنا أشد من ذلك مما لا حقيقة له ، ولكن أهل العلم منهم يقرون للرجل الصيني بصفات تضعه قبل الياباني بدرجات وإن قهره هذا الأخير في سنة ١٨٩٤ وأجلاء التسليم بشروطه . ويستنتج هؤلاء العلماء من صفات الصينيين وقبولهم السريع للرقى بأخص معانيه وعددهم البالغ حدود الكثرة أن هذه الأمة سيكون لها شأن هائل في العالم وأن أوروبا التي لا تعبأ بها الآن ستلتجئ لأن تحتمي منها بالحرب إلى بلادها وهذا ما يعبرون عنه (بالخطر الأصفر) ، ولولا ما يتوقع من النهضة السريعة للصين لما كان للخطر الأصفر وجود البتة ، فإن الأمة اليابانية إن قاومت دولة أوروبية فلا قبل لها بمقاومة دولتين وهي عبارة عن جزر لا تبلغ مساحتها مساحة فرنسا لو تحطم أسطولها لتلاشت خطارتها وزال كل خوف من جانبها .

يقول قائل كيف قهرت اليابان الصين وكيف سبقتها إلى الأخذ بالنافع من المدنية الأوروبية مع ما تصف به الصيني من السمو على الياباني ؟ .. نقول أما بسبب غلبة اليابانيين فجودة السلاح وحسن القيادة العسكرية وقد دهمت هذه لأمة جارتها الضخمة بهذه الوسائل الخفية وهي في غفلة عن خطارة الجديسد خطره فلم تقو على الدفاع فسلمت لعدوها في مطالبه . لا عجب من هذا فقد قهر

المصريون الأتراك في بلادهم تحت قيادة ابن مؤسس العائلة الخديوية مع ما هو مشهور من شجاعة الأتراك وشدة بأسهم . ولكن هي الأساليب الحربية والأسلحة المتقنة التي أصبحت مدار الفوز في حروب هذا الجيل .

أما سبب سبق اليابانيين في الأخذ بالنافع من أوروبا فله أسباب اجتماعية كثيرة من أكبرها :

(١) أن الصين أمة كبيرة جداً يبلغ أفرادها نحواً من خمسمائة مليون أي ثلث العالم كله ، وهي تشغل حيزاً شاسع الأطراف من الأرض يصعب على أهله أن يلتصقوا على غرض واحد أو يتأمرؤا على أمر مشترك . وهي مقسمة إلى ولايات كل ولاية تريد في المساحة عن أربعة أضعاف مساحة جزر اليابان لها حاكم شبه مستقل وله جيش خاص منعزل في إدارته ونظامه عن جيوش زملائه الحكام حق عن جيش الامبراطور نفسه . فيما سهل على اليابان من ضم نفسها والتأمر على حفظ كيانه وتدبير أمورها من تأييد دستور وتدريب جيش وتنظيم أساطيل يصعب على أمة الصين الكبيرة لهذه الأسباب كما لا يخفى .

(٢) اليابانيون أمة تكونت من الهجرات المتوالية من الصين وأصناف آسيا الغربية منها ، وكل أمة تتكون على هذه الصورة تكون أقبل للترقي من الأمم الأصلية ، لأنه لا يقوى على هجر وطنه وأهله إلا من كان يحمل فؤاداً كبيراً وتحمله نفس تواقه للعالي . وبناء عليه فالأمة اليابانية المتكونة من المهاجرات تعد أمة مقداماً بطبعها قابلة للأخذ بالنافع بفطرتها مستأهلة للإقدام على كل غاية قبل غيرها . وقد أخذت بالصالح من أوروبا وضمته إلى ما كان لديها وغداً تسبقها لا محالة . لهذا السبب ترى أمريكا الشمالية التي تكونت من المهاجرات قد سبقت الأوروبيين الذين هي منهم وهي لم تزل أسبق إلى كل جديد وأقبل لكل فكرة حديثة من غيرها .

(٣) اليابانيون أمة محصورة بالبحر جزائرها ووسائلها الحيوية محددة تكفي عدداً محدوداً من النفوس ، ولكن مقى زاد عدد سكانها عن القدر

اللازم تستدعي طبيعة العمران منها أن تتخذ لنفسها سبلاً إلى خارج بلادها وإلا هلكت . من هنا كان اندفاع الأمة اليابانية متركزاً على دوافع قهرية وبواعث طبيعية لا يمكن إحصاؤها . فلا عجب أن تأملت في ذاتها وتكسرت في وسائلها وجمعت أمرها ورقت شؤونها قبيل غيرها . أما الأمة الصينية فهي أمة أصيلة تفنخر بأن مدنيّتها تبلغ من العمر آلافاً من السنين ولها تاريخ يرفع من معاطسها ويزيد من أنفتها وهي في بقعة فسيحة خصبة تقيت ضعفيها وتؤوي مثليها . فليس لها والحالة هذه دوافع قهرية تدفعها رغماً عن إرادتها ، فلا عجب أن سبقتها الأمة اليابانية التي لم تبلغ ولاية من ولاياتها ، أما وقد تولدت بعض تلك الدوافع من جراء مطامح الأوربيين فقد ألقى الصينيون بأنفسهم في ميدان الرقي ، وقد نقل المؤيد هذا الأسبوع عن بعض جرائد أوربا أنه يوجد في مدارس بلجيكا وحدها خمسة آلاف طالب علم منهم ، ولا تسلم عما يوجد منهم في أمريكا الغربية إليهم وفي اليابان جاراتهم وفي سائر ممالك أوروبا . وإذا استمرت هذه الحركة عشر سنين انتقلت الصين فجأة من حال إلى حال آخر وعلم الناس هنالك أنهم كانوا غير مقدرين قدرها ولا واضعيها في الصف اللائق بها .

هذا ما استطعت إirاده في هذا الموضوع الخطير وإني أرجو أن أعود لهذا البحث نفسه بعد الفراغ من أعمال التراكمه حليّ في هذه الأيام ، وإني ما جئت اليوم بهذه المجالة إلا لوطئة لما أرجو كتابته في هذا الصدد بعد الفراغ من مبحث فتنه المدنية الغربية .

* * *

القوى المحللة

قلنا في مقالاتنا السابقة أن الأمة بمجموعها سائرة نحو الحياة والتقدم سيراً حثيثاً ، ثم خصصنا الشعب المصري ببعض التفصيل فاثبتنا أنه قال في الخمس والعشرين سنة الأخيرة من اليقظة والشعور ما يميز على غيره نيله في هذه المدة الوجيزة . قلنا ذلك كله ولم نبعث عن موجبات هذه اليقظة بل ولم ننوه عما يحتويها من الميوب المؤرسة التي خصها كثير من الكاتين بالبعث والتحليل وأفردوا لها الأبواب والرسائل وعقدوا فيها فصولاً لميوب الأفراد وأخرى لثالب المائلات وغيرها لسائر طبقات الهيئة الاجتماعية ، وما حدا بأولئك الكتاب إلى تكلف المشقة في تلك المباحث إلا أنهم يتخيّلون لهذه النقائص أسباباً قريبة وقانوناً سهل المأخذ . وعندهم أنهم متى كشفوا القناع عن بعض الحوادث التي نكب فيها بعض المائلات اعطت الناس بها واتخذوها هم عبرة . ولكننا لرى أنه ليس يصح أن تعبّر الأمة بمائتها إلا في أدوار دون أدوار ، ولو صح أن يقال أن للأمم في حياتها طفولية فلا يليق أن تبكت الأمة بنقائصها في ذلك الدور كما لا يليق أن يحمل فضح مثالب بعض الأطفال بالتفصيل والتحليل عبرة للأطفال الآخرين في دور نشأهم .

من هنا صار تعبیر الأمة بنقائصها في نظرنا من المبت المحض ولو أردنا أن نحكم حكم العمراني الصارم لقلنا أنها تزيد الناقصين نقصاً ، وتغري الكاملين على الخروج عن حديم لوجدانهم العذر والقذوة السيئة خصوصاً لو كان الناقصون من الطبقات العالية . وقد ثبت في علم الإنسان أن مكاشفة الأمم بميوبها في بعض أدوارها يجرى المستعد لها على غشيانها ويلشوء في الغافل عنها نزوعاً اليها . لذلك كان أمر سياسة الأمم من أدق السياسات وأشدّها على قادة العلم وأساطين الحكمة .

يرى الناس أجمعون أن قد نشأت فينا مع هذه النهضة أدواء لم تكن معروفة

لابتئاس من قبل ، وأن تلك الأدواء آخذة في النمو والانتشار كل يوم حتى آل أمر بعض أصحاب البصر بسببها الى اليأس من التخلص فإن الإحاد على أشكاله والعقوب بصنوفه والفساد والسفاد بسائر ضروبها الخ .. كلها عيوب لم تكن لدى أهل الجليل السالف الذي وصفناه بالخمول والخمود إلا بدرجة محدودة ، أما الآن فهي في جسمنا الاجتماعي بثرات درنية خبيثة عدت على كيان الأمة والعائلة وصرت إلى سائر الطبقات فأحدثت فيها أموراً لو عددها المعدد لأدمت العمون أسمى وكلمت الأفئدة أسفاً .

نعم كل هذا كائن وليس من الصعب سرده مردأ وقذف مرتكبيه بالمثالب واللاموم والنعي عليهم بما هم أهله ، ولكن الصعب كل الصعب أن نتنب على العلة فتجد جرثومتها فتجتثها أو تهتدي إلى ميكروبها وتعرف مادة حياته فتبيده بالمطهرات . هذا أمر شاق وأشق منه على النفس أن تهتدي إلى علل هذه الأعراض السيئة ولا تستطيع أن تعالجها ، لاستدعاء علاجها عقيدة من الأحاد راسخة في إمكان الخلاص منها وأمل وإسماً جداً في المستقبل وصبراً على شذائد الصبر وهي صفات عالية لا تعطها أكثر الأمم .

تلك النقائص التي التثنا بها وارتطمنا في شحابها في هذه السنين الأخيرة وأصبحت وصمة درنية في وجه هذه النهضة الجميلة لم تلتأ فينا نشوءاً طبيعياً كما ينشأ الشوك بجانب الورد حتى كنا نضيفها الى باب الأعراض التي لا تتزده عنها كل نهضة من هذا القبيل ، بل اجتازت مخوم المعقول وخرجت إلى متاهات العصف فهوت تيارها بيوتاً وانقرضت أمر بأمرها وتهدم بها من مجد البلاد معاهد كانت قوية القواعد ركنية الرطائد . ولا غرو أن وجد الكاتب المتشائم مجالاً واسعاً ليراعته من هذا الحال الحالكة ولا عجب أن استطاع أن يسرد من ضروب الحجاج العيانية الحسية ما يذهب بالبقية الباقية من الرجاء في قلوب الراجين .

إننا نتحد كلنا في هذا الباب وليس فينا واحد يرى أن النهضة نزية عن

تقائص مجتاحة عاملة على الدوام على إطفاء نورها وتصويح زهرتها ولكن الخلاف يأتي بعد ذلك . يأتي في وجه معالجة هذه التقائص المهلكة فيذهب قوم إلى لزوم تكميل التربية وإعطائها قسطاً وعظيماً مؤسساً على قوانين الحكمة . ويذهب آخرون إلى أن هذا التعديل الخلفي مما يجب أن يوكل لسلطة الحكومة فهي التي يطلب منها أن تسوس البلاد بما يقف بأهلها عن الترامي على مهاوي المهلكة والتهاافت على مزال الفتنة . ويظن غيرهم أن هذا وظيفة المذهب المدرسي والوازع الحكومي معاً . أما نحن فلا نرى واحداً من هذه الآراء الثلاثة يصلح لملاجئنا مما نحن فيه . نعم إن في تكميل التربية والتثذيب ودعمها بقوانين الحكمة أفرأ لا ينكر في تحسين الأخلاق . وكذلك في قيام الحكومة بسن القوانين الرادعة للناس عن التهالك على الموفقات وصدهم عما يبئدهم ويبددهم دخلاً لا يستهان به في كبح الأهواء والإبقاء عليهم من التسلل ولكننا مع ذلك لا نعلق عليها خلاص البلاد مما هي فيه .

أما الاعتماد على الحكومات في سن ما يحفظ الناس في دوائر الاعتدال وبمحميم شرور نفوسهم فليس بطريق طبيعي لطالب الإصلاح لأنه من باب الاعتماد على المصادفات إلا إذا كان للشعب قوة على انتخاب الحكومة التي مرضيه . أما شعب مثل الشعب المصري لم يصل لدرجة انتخاب حكومته بنفسه فلا يجوز له أن يرتكن على الحكومة في إصلاح شؤونه . لأنه إن كان في حكومة اليوم شيء من العدالة والمراعاة للمواطن فمضى أن تكون حكومة الغد على نقیض ذلك حتى لا تحدث أن تسمع منا طلباً للإصلاح ، وقد رأى المصريون من تغير الحكومات عليهم ضرورياً من أهواء الحاكين تعلمهم كيف يعتمدون على أنفسهم ولا يضمنون حياتهم في يد حكومتهم .

لا جرم أن اعتماد الأمم على حكوماتها في أمر رقيها وتعديل أخلاقها اعتماد على المصادفات ، ولا تفلح أمة تعدد بالملايين تتكلم في أمر حياتها على أفراد من المسيطرين . وعندي أن القول بأن الأمة المصرية لا تصلح إلا مقودة بقوة حاكمة

مستبدة من الأمور التي لا يقوم عليها دليل ولا شبه دليل . والاستدلال من التاريخ على أن المصريين صلحوا تحت الحكومات الصالحة حتى فعلوا الأعاجيب ، وفسدوا تحت الحكومات المفسدة حتى سقطوا للحضيض لا يؤخذ حجة على أن المصريين خلقوا لأن يعيشوا مجردين من الإرادة والشعور وسيقون كذلك أبد الأبد . وإنما غاية ما يؤخذ منه أنهم فتنوا بالضغط الشديد المتوالي وحلوا بالمسف المتواصل على أن يستسلموا للمستبدن استسلاماً لا حد له . فهل يصح أن نجعل هذا الاستدلال ثكأة نتكئ عليها في القول بأن المصريين لن يبلغوا قط مبلغ الأمم الراشدة فيشعروا بشخصيتهم ويعملوا لأنفسهم بأنفسهم بدون سيطرة حكومتهم عليهم ؟ وهل يلقى أن نرتكز على هذا الاستدلال فنقرر أن هذا الشعب لن يرتقي عن هذا الدور الاتكالي كما ارتقى عنه كل شعب في العالم بالعلم والتربية ؟ إن ساغ لنا ذلك الزعم فقد ساغ لنا أن ندعي أن المصريين خلقوا نسيج وحدهم وفطروا على غير فطرة سائر الناس وأن ما رفع الأمم الى مقام الشعور والألفة من العلم والتربية لا ينفعهم .

وهذا مما لا يسمع به مذهب فلسفي من مذاهب العالم . وما سبب صدور هذه الآراء البعيدة إلا استبطاء مبدئها حول الأدوار وحدوث الانقلابات والتغيرات ، فهم يودون أن تكسلس أمامهم الحوادث الاجتماعية بما تستدعيه من إصعاد قوم وتسفيل قوم وتقوم أمة وتعويج أخرى كما تتوالى أمامهم حوادث العام أو الشهر . ولذلك فمتى رأوا أن شعباً لبث ألفي سنة على حالة واحدة متبهماً سنة واحدة استنتجوا من ذلك أنه خلق عليها ولن يتعداها إلى غيرها . وربما لا يغيب عنهم أن هنالك أقواماً باقين على حالة الوقوف من يوم خلقوا لأن لأسباب لا يسع هذه المجالة مردداً ، وما ألفا سنة في عمر الاجتماع البشري إلا كعامين من عمر الإنسان الواحد .

ظهر من هنا أن الذين يعتمدون على سلطة الحكومات يخطئون خطأ عرانياً جماً ويرتكبون على المصادفات وهي مما لا يصح الارتكان عليها في شيء لأنها

كالرياح يوم لك ويوم عليك ، والماعقل من يعتد لنفسه عسدة تقيه ما عليه من الأدوار فإن عجز اليوم وأخفق جهده فلا يجوز له أن يعتقد أنه عجز الى الأبد فإن للأمم في حياتها أدواراً وللحوادث نتائج وآثاراً . ونحن إن ربنا أبناءنا على هذه السنة سنة الاعتدال على الحكومات فقد أنشأناهم على ذلك الغالب البالي ، وجعلنا منهم أشباحاً لا إرادة لها ولا عزم على سنة من تقدمهم من الأجيال . وأما إن قررنا لها الحقيقة العمرانية وصورنا لهم واجب الأمة على نفسها وحدودها لها وظيفة حكومتها بإزائها فقد أقمناهم على صراط الحياة الاستقلالية ، فإن لم يحيا الجيل الحالف بحييها من بعده .

هذا هو الدستور العلمي المؤسس على التجارب وما بعده إلا الآراء المنزعة من حوادث جزئية خاصة لا تصلح لأن يستنتج منها قانون عمراني له وزن في الأمور العامة .

أما التربية فلما من يعتقد أنها تفعل الأعاجيب ، وهل بعد تدريب الحمام على الرسائل فوق القنابل ، وتدريب الكلاب على قيادة العميان والتفتيش على الجرحى في ساحات الرعى ، وتعميد الخيول والفيلة والمعزى على الألساب الرياضية المدهشة .. بعد هذا يشك انسان في فضل التربية على الإنسان ؟ لا . لا يشك فيها أحد ولكن الإنسان ليس على سنة الحيوان . هذا محدود القوى والمدارك مقيد القابلية والاستعداد وذلك مطلق المواهب والملكات بعيد مدى التصور والخيال ، ثم هو مع ذلك مرتبط بطائفة من بني لوعه تستطيع أن تنقض له ما يبرم وتبرم له ما ينقض ، فما يتم لك على الحيوان في عام لا يتم لك على الإنسان في أعوام ، بل ربما لا يتم لك في أجيال متعاقبة تبعاً للأحوال التي فيها الأمة . وقد سبق لنا أن تكلفنا على الحرب الجوية القائمة بين الأمم ، وقلنا أن الضعيف منها معرض لتحليل القوى وهضمه والفتاء في جسمه ، وقلنا أن هذه الأمة مصيبتها قسط هائل من تلك القوى المحللة المنصبة عليها من أمم الغرب فما تفعله التربية في عقول الناشئة في سني المدرسة تبددها تلك القوى المحللة بأسلحتها السلبية

الفاتنة في يوم واحد . وهل يعد أن يرى أحدها أنه تربى في المدارس الأوروبية الخاصة لتخريج القادة والزعماء فخرجت الفرقة التي كانت معه من الأجانب فتولت إدارة بلاده بين عالم عمراني وفيلسوف اقتصادي وقائد عسكري أو سياسي ، وخرج هو لا يدري أي شيء يعمل وربما جاء ساخطاً على بلاده زارياً على أهلها ويود أن لو لم يكن من بينها . هل بعد أن يرى أحدها نفسه على هذه الصورة يستطيع أن يمتنع عن اعتقاد أننا بعد التربية تتلقاها أيدي فتنة أسمة تسلبنا إرادتنا وعزيمتنا وتتخذنا آلة لتحليل من دوننا ؟

هذه الفتنة هي مظهر من مظاهر القوى المحللة ولها أشكال وصور شتى يأتيها ميكروبها محمولاً في صدور الأقمصنة الملمعة وجيوب الألبسة المؤنقة وأطواء الفرش المنضدة وأثناء الجلس الفلسفية المفوفة وغير ذلك مما يعلم بالبداهة ولا يحسن قوله علينا .

ما دامت هذه الفتنة عاملة دائبة فهي تلاشي آثار التهذيب أو أكثرها ولا تزال بنا حتى نجعلنا فلاسفة قولاً وسفهاء فعلاً .

يقول أنصار المذهب الثالث - مذهب الاعتماد على الحكومة والتربية معاً : « ألا ترى الآن أنه لو كانت حكومتنا مع ما نحن عليه اليوم من الميل للتهذيب والتعلم تمنع عنا هذه الفتنة التي نهوي فيها هويًا سريعاً لوصلنا في مدى قريب إلى درجة عالية من درجات الحياة الصحية » .

نقول : نعم ولكنه لم يحصل ويكفي لبيان وهن أساس هذا الرأي أنه من قبيل الأماني .

يقول قائل : إذا كان الأمر كما ذكرت فما المخلص من هذه القوى المحللة الهاضمة ؟ نقول لا نستطيع أن نبدي رأينا فيه إلا بعد إبداء كلمتنا على المفتونين منا بالمندنية الغربية لارتباط الأمرين ببعضهما .

* * *

المفتونون بالمدينة الغربية

لست من أعداء المدينة الأوربية ولا من الواهين في تقدير قدرها . بل أنا من يعتقد أنها أفضم مظهر من مظاهر الرقي الإنساني في عالمي الصناعة والعلم الطبيعى وأنها قد ورثت سائر ما حفظته بطون الأوراق وخزائن الأملاك من آثار أعلام المرفقات والحكمة ، وفخائثر نقباء الطبيعة والصنعة . فوجدت بين متفرق هذا الميراث الأدبي وحثت بين أجزائه . وركبت منه مزيجاً جمع نتائج قرائح الأمم في أمة . وصبت نهائيات المدارك الابداعية في قالب واحد . ثم ضمت إليه ما اكتشفته من مسانير الوجود . وما هديت إليه من خفيات المعارف ودقائقات المسائل . فجاء هذا الكل شكلاً يأخذ بالقلب هوى ويملا العين سحراً .

الناس بإزاء هذا البدع الفخيم أحد ثلاثة رجال :

(١) فهم إما خفاف الأفئدة سريمو التأثر بالظواهر فيزدهيهم هذا الشكل الأصر فلا يرون لحياتهم قيمة ولا لوجودهم وزناً إلا بتقليد أهله في شأنهم كله ، فيكدون في هذا السبيل صارفين له مهمهم ومهمهم واقفين عليه بجدهم وجهدهم فيعيشون متطفلين على موائد غيرهم ، ومن يرص أن يعيش متطفلاً فلن يكون صاحب دار أصلاً .

(٢) وإما موهون أنفسهم بأنهم زارون على هذه المدينة ومعتبروها رجساً من الأرجاس وقنعوا بهذه الأقوال ثرثرة وتفيها ، ولكنهم آخذون في تربية أولادهم على سنتها المهلكة (في نظرهم) ، فهم من القسم الأول ويزيدون عنهم إنمًا في التلبس بالتغريب والتضليل ؛ وهؤلاء حجة الطاغين وفئنة اليائسين .

(٣) وإما هم (أحياء بالفطرة) شارفوا هذا المنظر المدهش فمراهم ما عرا

غيرهم من دهشة المفاجأة ، ولكنهم لم يفقدوا رشدهم فوقفوا بما وهبوه بالفطرة من قوة الفؤاد واستقلال النفس وقفة الفكر في وجه السير وجهة العمل فتيين لهم بعد إطالة الروية أن الذي ظهر به أصحاب تلك المدنية من المظهر الأمر ليس بطبيعي فيهم وإنما هو عرض اقتضته لغيرهم من قبلهم . وإن تلك الصفات والآداب ليست يوقف على أمة دون أخرى فعملوا أن الأمة متى أدركت تلك الصفات فتخلقت بها وأخذت نفسها بأدائها استقامت قناتها وتيسرت أمانتها وعملت علماً وعملاً وغنى حق تساوي مناظرها أو تفوق عليهم . فدرسوا تلك الصفات الاجتماعية بنور الفطرة التي أوتوها ، فأروها ليست شيئاً سوى ما طبع الإنسان بفطرته على اعتباره أصولاً للكمال والسيادة مثل العلم والعمل والادب والصبر والاعتدال إلى غير ذلك من الصفات التي لا يشك في جمالها وجلان . فنظروا إلى ملتهم وقالوا لو علمت أمتنا وعملت ودأبت وصبرت واعتدلت لوصلت إلى مثل ما وصل إليه هؤلاء ، ولو لم يصل جيلها الحالي لوصل إليه من يخلفه أو من بعده ، وإن أخطأ الأمة اليوم المتاع بما ترمي إليه فلا يخطئها شرف التمهيد وفضيلة التأسيس .

وصل الأحياء بالفطرة إلى هذا السر فنظروا لأمرى التقليد فأروهم يسعون إلى حثهم بظلفهم . كيف لا وهم واقفون رؤوس أموالهم على الظهور بنفیر مظهرهم ومتكلفون من الحياة ما لا تسمح لهم به وسائلهم . وهم بما يشئونه كل يوم لأنفسهم من الاحتياجات الوهمية التي بتأصلها تصبح ضرورية ، واضعون أنفسهم بحيث يصيرون طعمة الأكل وهدف التناول . ثم رنوا إلى القسم الثاني فأروهم كالأولين ويزيدون عليهم تقريراً ، فتحققوا أن هذين القسمين واقمان لا محالة في رق أصحاب تلك المدنية طوعاً وكرهاً وساقطان في حضيض من النقص ، حتى ليؤول أمرها إلى الغبطة بأسرها والتبجح برقتها فيكونان بمجالها وقالها مثلاً محسوساً لفساد الفطرة ومسوخ الطبيعة .

نظروا هذا النظر وانتهوا إلى هذه النتيجة ولم يدعوا أنهم مزهون عن تلك

الفتنة ، ولكن ذلك الأثر الذي علق بهم منها فضلا عن أنه لم يطمس بصيرتهم
يخبرهم على عدم الوقوف لثلا يقموا مع الواقعين فلا يمدوا يذكرون
الخلاص ولا تحيلا .

هؤلاء الأحياء لا يحقرون مدينة الغرب ولا يهيمون فيها . بل هم أكثر من
المتحمسين لها تقديراً لغدورها وعلماً ببعثات قوتها وأشد من المفتونين بها حباً في
مسامحتها ومساقتها ، ولكنهم أصحاب بصر وعلم لا يدعون إليها لأنه لا معنى
لذلك ولو دعوا إليها لأوهوا الناس أنهم يدعون إلى قشورها من ملابس وملهى
كما هو حاصل . ولكنهم يدعون إلى الأصول الأولية التي هي دعائم كل مدينة .
يدعون للفضائل ويذرون عن الرذائل . يعلمون أن القوي يغلب الضعيف
ويغضمه ، وأن الأمم فيها بينها في حرب سلمية أسلحتها الوسائل الاقتصادية
والتوجهات الصناعية إلى غير ذلك من موجبات الفتنة فيحذرون إخوانهم من
التمرض للفعل هذه الأسلحة المدمرة بكل ما في وسعهم من علم وحكمة وما يسعه
إمكانهم من سيرة طيبة وقعدة صالحة .

هؤلاء الأحياء هم مادة حياة الأمة وملاك قوامها ومسالك هيكلها ونظام
جامعتها بهم تحفظ شخصيتها ومنهم تستمد قوتها . فهم كالحلأ الحية في الجسم
الآلي تبعث الحياة لمن يحاورها . وليسوا مقصورين على فرع واحد من أفرع
المجهودات الانسانية بل تصادفهم في كل مجال : في التجارة . في الزراعة . في
الصناعة . في العلم . وهم في أي مسرح وجدوا تراهم نسيج وحدهم وأئمة مذهبهم
لا تستعبد المعاديات ولا تسترقهم التقاليد ، ميالون بفطرتهم للتوفيق بين علمهم
وعلمهم وبين عواطفهم وأسلوب حياتهم ، شديدي الإرادة قويو العزيمة لا يبالون
بما يلتاب جسومهم في مرضاة أفتدتهم .

هؤلاء الأحياء ينشؤون نشوءاً لا يعرف له قانون طبيعي لليوم ، ليس
للمدارس في إحيادهم إلا أثر لا يعتد به وربما استعصت فطرتهم على نظمات

المدارس ودواثرها الضيقة ، فلم ينبغوا إلا مستقلين عنها كما أثبتته الأستاذ (سيزار لومبروزي) في كتابه على التابئين المشاهير .

هذا الصنف من الناس الذين نسميهم (أحياء بالفطرة) لا يمتازون عن إخوانهم الخاملين في شيء من الخلق الظاهر ، فلا يتوهم قارىء أنا تصور له عالماً فوق العالم الانساني بل هم من أفراد الدماء ، وإنما هو فؤاد أحم سكن بين جنوبهم فقلب كيأن مرائهم وجعل لهم وجداناً غير وجدان معاشريهم فهم منهم جسماً ومولداً وليسوا منهم غاية ووجهة . يشغلهم من الشؤون ما يش من إخوانهم ويعينهم من الأمور ما نفذ منه الناس أيديهم ، لم يدخل اليأس أفئدتهم بيتاً يكون اليأس سنّة شائعة . ولم يدان الاخلال عزائمهم بيتاً يكون الخور جنة واقية .

يرى الأحياء هذا من أنفسهم وربما أفر عليهم حال الوسط فتألموا من شدة شعورهم وربما سحروهم حال إخوانهم المفتونين فودوا لو غلظ حجابهم ووردوا موردوم ولكن هيبات أنهم مقهورون على حالهم لا يزدادون في شعورهم إلا رقة وفي حجابهم إلا لطفاً . تتوالى أمامهم الأمور وتتقلب بهم الأدوار ويرون الناس حولهم على طرائق من الأثرة شق قبيهم بهم خاطر لمجاعة الناس فيردم عن ورود هذا القدر وجدان عال وعاطفة كريمة فيحجمون وربما تألموا من إحجامهم لقلبة الفتنة المحيطة بهم ، وسواء علموا أنهم على هدى أو لم يعلموا فهم مقهورون على سلوك جادة المحامد مدفوعون إليها دفعا وإن لم يتزهاوا عن شيء من النقائص . فإن شئت أن تصفهم بوصف جامع فقل إنهم مقودون رغم أنوفهم إلى سبل الحياة بدوافع خيمرية قاسرة لا يعرفون مستقرها من أنفسهم .

بماذا تملل حركات الأمم الحية واضطرابها وببعضها نفوس بليلها رخيصة في سبيل استعمار بلد أو حماية عن مصلحة ؟ بل بماذا تملل بيع الانكليز نفوس فلذات أكباد أشرافهم وعليتهم أمام حصون البوير ومعاقلهم ، وتعاون اليابان في أمر الحياة وبذنها الألوف من رجالها أمام حصون (بور آرثور) ومضائقها ؟ بماذا تملل هذه الحركات المدهشة من أطم تستطيع أن تعيش مئات من السنين

هادئة ساكنة إلا بما عدمناه لك من أن الحياة في الأحياء حركة اضطرارية فوق الإرادة وفوق العقل وأنها تنشأ على فاموس غير معروف الإنسان ولا هو مما يمكنه علمه .

قلنا ينشأ هؤلاء الأحياء على فاموس غير معروف وإنما الذي تعرفه هو أن كثرتهم في الأمة حياة لها وزيادة لأمد بقائها وقتهم موت لها وتلاش لعناصرها . هؤلاء الأحياء لا ارتباط لهم بالمدارس والعلم إلا من جهات ثانوية فهم قد يكثرون في أمم قليلة المدارس ولو أنشئت لهم المدارس لزادت حياتهم سلطاناً وانتشاراً .

وقد يقولون في أمم كثيرة المدارس حتى لا تصادف منهم في الألف واحداً . وقد تراءم يكثرون في جيل من أجيال الأمة الواحدة فيرفعون شأنها للسبائك الأعزل وقد يقولون في الجيل التالي رغماً عن زيادة عدد المدارس وارتفاع العلم في تلك الأمة ذاتها فتسفل حتى تتهددها الحوادث في تركيبها الصميم وربطتها الأصلية . ومن يلتقد حال بعض أمم أوروبا العصرية يجد مصداقاً لما نقول .

إذا تقرر هذا فخلاصنا من هذا الضعف الذي نحن فيه وظهورنا بمظهر الأمم ذات الحياة الصحيحة والشعور لا يتأتى إلا بنبوغ كثير من صنف الأحياء بيننا الذين قلنا إنهم ينشأون على مقتضى قانون لا يعلمه البشر .

أنا لا أقول أن العلم لا أثر له ولكني أقول أنه لا يفيد إلا إذا صادف تلك الأفئدة الحية بالقطرة فهي التي تنتفع به وتزداد منه حياة وحركة . أما العلم في أمة لم تهوب أولئك الأحياء بالقطرة فلا يفيدها شيء بل يكون سبباً في التباثها بكثير من النقص وعلّة لسرعة خطاها إلى التلاشي . مثال ذلك (وهذا يشبه مع الفارق) البخار المضغوط يدير الآلات ويجعلها تحدث أكبر الأعمال وأعجبها ولكنه لا يدير إلا الآلات الصالحة أما الناقصة والمصنوعة من معادن غير صالحة فلا تتال بضغط البخار إلا تبدداً وانفصاماً .

يقول قائل : « إنك في مقالك السابق لم ترض رأيي المتعدين على الحكومة لاستنادهم على المصادفات فكيف تعتمد عليها أنت في ظهور من تسميهم بالأحياء ؟ » أقول إني قلت إن ظهور أولئك الأحياء يأتي على مقتضى قانون غير معروف لنا فأراني أثبت له قانوناً وإن كنت أجهله . ولكن لم يقل أحد أن لظهور الحكومات الصالحة قانوناً إلا ما يكون من حياة الأمة وانتعاشها لحكومتها بنفسها .

فان قيل أن هذا يوجب الكسل ويحلل العزائم . أقول أما إن كان من يسمعه من الموتى فليست له عزية يخشى على تحللها . وأما إن كان من الأحياء فقد أدرك نفسه ومضى في شأنه وذلك لا يخشى عليه من شيء فإن حركته ذاتية اضطرارية .

صفوة القول أنه متى قدر لنا أن نحيا نبغ فينا أحياء كثيرون مدفوعون لعمل الأحياء بفطرتهم لا يدافع من القول ولا زاجر من الكلام ، وإنما هي حركة ذاتية اضطرارية توجه الكافة وجهة الحياة الصحيحة بلا تردد ولا روية ، أشبه شيء بحركة الجسم الحي بأجهزته العاملة المدفوعة لأداء وظائفها دفعا طبيعيا لا دخل للارادة فيه .

هذا رأينا في وجه خلاصنا من الضعف والفتور الذي نحن فيه . وهو ما استنتجناه من استقراء الحركة الإنسانية بأطوارها وأدوارها في كل أمة مستندين فيه على الحوادث الاجتماعية والظواهر التاريخية . ولا خلاف بيننا وبين المتكلمين قبلنا إلا في أنهم يرون أن أولئك الأحياء توجد لهم التربية ، ونحن نرى أنهم يوجدون بقانون فوق التربية وإنما التربية إن وجدت زادت مواهبهم قوة وحياتهم بركة ، فإذا لم يوجدوا في أمة فلا تقيدها التربية بشيء ولو بلغت نهاية الكمال وغاية الاتقان .

ليس في مذهبنا هذا من الفراغ إلا عدم اعتدائنا الى الناموس الذي ينشأ على مقتضاه الأحياء ، ولقد كنا نستطيع أن نحاول تلمسه بالاحتمالات ولكننا نراه

فوق كل احتمال ، ومهما أضئنا أفكارنا بالبحث عليه فلم نهتد إلا إلى ما يسبقه من الممهدات أو ما يصاحبه من الشؤون والأعراض ، أما هو نفسه فيدق عن مداركنا وكأنه بما لم يقدر لنا علمه .

فعلى الأمة أن تستمر فيما سبقت إليه من التربية ونشر العلم فإن ذلك من الأسباب الظاهرة التي لا مندوحة لنا عن الأخذ بها . أما ما خفي علينا من العطل والأسباب فلم نكلف بعلمه وما تطرقنا إليه في بحثنا هذا إلا من قبيل إعطاء البحث حقه من التحليل والنظر قسطه من الاعتبار .

هذا وإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للسداد وأن يجمعنا على هداه وهديه إنه ولي الكفاية ومولى التوفيق . وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

والحمد لله أولا وآخرا على ما هدانا ووفقنا لخدمة دينه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآبائهم إلى يوم الدين . آمين .

* * *

ملحق

هذا الجزء يضم عدة أمثلة ومقالات نشرها المؤلف ملحقه
بأجزاء الكتاب؛ ودأ على أسئلة القراء ، وإيضاحاً لما يحتاج إلى توضيح
بما سبق نشره من أبواب وفصول .

(الناشر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولك الامين ، محمد عبدك
ونبيك خاتم المرسلين ، ونور العالمين ، وعلى آله وصحبه أساطين الدين ، وأراكين
اليقين ، وتابعيهم بغير وإحسان من عبادك المؤمنين ، آمين . (أما بعد) فانا
وان كنا آلبينا على أنفسنا أن نجعل كتابنا (الاسلام في عصر العلم) سهل
العبارة ، قريب المأخذ ، من جهة القالب العربي ، والاسلوب الكتابي ومن جهة
البعد عن مصطلحات الفلسفة العويصة ، والهجر لتراكيبها الحرجة ما امكن ،
الا أننا رأينا أن كل ذلك لن يقف بالأذهان الطالبة للاستفادة ، ولن يقفدها
عن ابتغاء الزيادة ، فعولنا أن نجعل للكتاب ملحقاً يصدر ان شاء الله تعالى معه
كل شهر في ست عشرة صحيفة ، يكون موضوعه شرحاً لما يفيض من المدرجات
الفلسفية التي تأتي في الكتاب ، وإيضاحاً لما يستبهم على القراء في بعض أمجائه في
المواضيع الجديدة التي لم يعتد على متابعيها أصحاب اللسان العربي ، ولكنا لن
نشرح إلا ما نسال عنه ، فعلى كل من يود استيضاح مبهم ، أو استبانة معجم ،
أن يكتب لنا سؤاله ويرسله قبل انتصاف الشهر ليجد الجواب ان شاء الله في
الجزء اللاحق .

هذه الطريقة المبتكرة نرجو أن يكون قارئنا على بينة تامة بكل ما يطالعه
من كتاباتنا أولاً فاولاً . وانا هنا نعد قراءنا باننا لم نزل على عهدنا من مقابلة كل
سؤال يصدر رحب ، وذرع واسع ، غير متبرمين من تشدد سائلنا ، ولا
مزدبرين بمن يعترض علينا . وقصدنا من ذلك أداء خدمة للغة نرجو أن تكون
خالصة لوجه الله الكريم ، وان تطهر من كل ما يحيطها من همزات الشياطين ،
والله الموفق للعين ، وهو حسبننا ونعم الوكيل . وصلى الله على إمام المرسلين محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . آمين .

رأيتنا في داء الأمة ودوائها

ما هي الأمة الإسلامية ؟ كيف تكونت في مبدئها وعلى أي أساس قامت وحدثتها ؟ ما هي تلك الروح التي هبطت عليها فلفت شعثها ، وضمت أجزائها ، وبعثتها بعد موتها ؟ الى أي درجة وصلت أهميتها في الوجود وما هي آثارها فيه اليوم ؟ الى أي حالة وصلت الآن ، وما هي العوامل التي أثرت عليها فأوصلتها الى هذه الحالة السيئة ، هل يؤمل لها استرجاع مجدها واسترداد عظمتها السابقة ، ان كان نعم فبأي الوسائل يكون ذلك ، هل لرابطتها الأصلية قوة تصلح لاقامتها على منهاج الرقي والفلاح أم لا بد من تغيير تلك الرابطة برابطة أخرى أصلح منها البقاء وألحق بمناسبات الجليل .

هذه مسائل يجب أن يضعها نصب عينيه كل من كان له قلب يتألم وحمية تهزه لأن يكون حياً بين أمة حية لها مقام بين الأمم . نعم ان درس هذه المسائل يحتاج لدقة نظر في العلوم العمرانية ، والملم عظيم بمحادث صعود الامم وهبوطها ، ونفوذ فكر في ضمائر التاريخ ، ويحتاج فوق ذلك الى خبرة حقة تلم بفؤاد الباحث فتريه أن حياته الصحيحة هي حياة أمته ولو كان من بين اخوانه فقيراً حقيراً ، وان موتها هو موته ولو كان من بينهم يملك الخزان ذهباً . ربما كانت هذه الفكرة الحقة وحدها أنفع من كثير من العلم فانها ان لم تجعله الاخلية حية في الامة لكفاه بذلك تأثيراً ، فان حياته تنبعث منه الى صاحبه ومنها الى جوارها وهكذا حتى تتكون جراثيمة أساسية تنبت شجرة طيبة ولو بعد حين .

الأمة الإسلامية أصلها نبى كريم اصطفاه الله خاتماً لأولي العزم من الرسل وفاتحاً لتاريخ جديد للنوع الإنساني بعدما كمل عقله وبلغ رشده ، وأعدته الاحداث للسير في باحات الكمالات الصورية والمعنوية آمناً على نفسه من العطب .

قام هذا الرسول الكريم في وسط أمة لا عهد لها بنظام ، ولا استعداد لها لوثام ولا التثام ، لا رابطة تجمعها ولا وشيجة تضمها ، لها من قسوة أرضها ، وجدوبة أوديتها ، وحال معيشتها ، عوامل قوية على التفريق ، وفواعل قاهرة على التشتيت والتبديد . قام ﷺ بينها وحيداً بلا مال ولا انصار حاملاً اليها تعاليم ربه قرآناً عربياً غير ذي عوج ، يضمن لها سعادة الحياة وسعادة الابد . فأيدته الله بروح من عنده ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فأقامهم بروح القرآن الشريف على صراط الوحدة في العقائد الدينية والجامعة العمومية الدينية ، فنهضوا في بضع وعشرين سنة نهضة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانسان ثم لم يلبثوا ثمانين سنة حتى صاروا خلفاء الله في ارضه ، لا ينازعهم فيها منازع ، ولا يزاحمهم مزاحم ، كلمتهم العليا ، وصراطهم الأبلج ، يقيمون حدود الله علماً وعملًا ، ويتمتعون بنفحاته دنيا ودينًا . ولم يزلوا في حركتهم هذه حتى طرأت ظروف ونجحت أمور قضاه الله لحكمة يعلمها ويعلمها الراغبين في العلم ، فدخلت الأمة في دور من الحذر يشبه الموت ولم تزل ساكنة والامم تتقدم حولها حتى وصلنا ووصلوا الى ما نرى اليوم ، فما سبب ذلك الحذر ، وما علة تلك الرقبة بعد تلك النهضة المدهشة ؟ ماذا طرأ على العقائد ، ماذا حدث في العواطف ، ماذا أصاب العقول والمواهب ؟ ما هو العامل الذي ثبط تلك الحركة الهائلة ؟ وهل يمكن اعادتها الى ما كانت عليه ؟ هذا يختلف الإذهان ، ومضطرب الافهام ، ومشتجر الاقلام : ان قلنا طرأت على العقائد بدع اخرجتها عن أصولها ، وضلت الأمة عن صراطها ، رددنا على أنفسنا وقلنا : ولماذا لم تضر البدع الدينية الا المسلمين دون سواهم ؟ ها هي أمم في العالم قائمة على ساق وقدم ، ولا يخلو دين واحدة منها من بدع لا تعد بدع المسلمين يجانبها شيئاً ، فان كان التقدم متوقفاً على دين بلا بدع فكان يلزم من ذلك أن لا يكون رقي في العالم اليوم . لا تقصد بهذا أن تثبت عدم ضرورة الدين لقيام الأمم ورفقها . حاش الله افسح بك أثناء الكلام على ماهية الدين في مبحث الانسان ان شاء الله ما فيه الكفاية من هذا الموضوع فانتظروه . أما الذي نريد ان نقوله هو ان الاصل الأولي الذي

يكون الأمم وينهض بها ، بعد أن يبعث فيها روح التقدم والارتقاء ، ويعيشها إلى قبول أكمل صفات الاجتماع هي (الرابطة بين الآحاد) . هذه الرابطة نعمة من (الدين المطلق) المفروز في طبيعة البشر كما ستره في موضعه إن شاء الله ، ومكانه منه كمكان سائر الأصول الحيوية كالعدل والحرية وغيرها المنقوشة في صميم معناه الانساني . وكما إن العدل قد يوجد في حكومة وثنية على صفة أكمل مما هو عليه في أمة توحيدية لأسباب شتى كذلك قد توجد الرابطة على أشكالها في شعب كافر وتكون دون ذلك في شعب مؤمن .

لكل أصل من أصول الفضائل أثر ظاهر على كيان الأمة لا يشتبه بأثار الأصول الأخرى ، فأثر العدل في الأمة لا يشبه أثر الحرية فيها ، وآثار كليهما لا تشبه بآثار التناصر والارتباط وإن كانت كلها تتعد في النتيجة وتضع الأمة بقوتها الرافعة إلى أوج المدنية الفاضلة .

وظيفة الرابطة كوظيفة الحياة في الفرد الواحد . فكما أن (الحياة) في الجسم تربط وظائف الأعضاء ببعضها بعد أن تقدمها بالحس والحركة وتكون للانسان شخصية متميزة متأهلة للتعالي بسائر الكمالات الحيوية الأخرى كذلك (الرابطة الاجتماعية) تجمع بين قوى الأفراد ، وتنشئ لهم منها شخصية كلية هي روح الأمة التي تبعثهم للحركة وتبينهم للتقدم ، وتجعل لهم حياة مشتركة بحيث لو تألم واحد من الجمعية تألمت له سائر الآحاد تألماً طبيعياً لا تصنعاً كما يتألم الجسم كله لو سجع عضو منه . (فالرابطة) روح الاجتماع بين الأفراد ، وأصل يهيئ الأمة لقبول سائر الفضائل الأخرى . ولا يغفل اجتماع بدونها كما لا يغفل أن يحس جسم أو يتحرك بغير الحياة . وقد أشار الله تعالى إلى ذلك إشارة عالية غالية فقال : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » .

وما يدل ذلك دلالة صريحة على أن الرابطة حياة الأمم وأن غيرها من الأصول الاجتماعية متوقف عليها ، وأن لكل منها على حالة الأمة اثر لا يشتبه بغيره ، الحرب التي شبت بين أتباع امير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنها . ترى أن

اتباع الامام مع انهم كفروا من صميم العرب ، وبيوتات المجد واولي السابقة الحسنة في الاسلام ، لم يتوصلوا الى تدويخ جيش معاوية مع أن اكثره من جفاة الأعراب واخلاط من الشام ، بل رأوا أن لا مناص من الانصياع لهم وقبول شرطهم بعد موت امير المؤمنين . وما ذلك إلا لشدة (ارتباط) أصحاب معاوية فيما بينهم بخلاف اصحاب الامام فقد كان التفرق بالغاً منهم مبلغاً خطيراً فلم تغنهم فضائلهم الأخرى شيئاً ، بل غلب (الارتباط) سائرهما ، واستتب له الامر دونها . وقد أدرك ذلك الامام وراح به في بعض خطبه . فإن كان شيء من قلة الارتباط بين أصحاب إمام من أكبر أئمة المسلمين ، وهم أصحاب القدم الراسخة في الدين ، جعلهم يتنازلون عن حقوقهم السياسية لأخلاط من الأعراب والسوريين ، لا يقارلون بهم دنيا ولا ديناً ولا قوة في الحرب ولا صبراً عند احتدام الشدائد ، فكيف ، لا تتأخر الأمم الشرقية المنحلة أمام الأمم الغربية المتحدة ؟ ماذا تقيدنا خصوصية أرضنا ! وجمال بلادنا ، واعتدال هوائنا ، وعذوبة مائنا ، ولطف أخلاقنا ، اذا كانت رابطتنا اقل إحكاماً من روابط الأمم المحيطة بنا ؟

يقول قائل : « آمناً بأن مصيبتنا عدم الرابطة بين الأحاد ، ولكن كيف الوصول الى إحياد روح تضمننا ، وجعلنا إخواناً كآبائنا ، وتفيض علينا من نفعاتها مثل ما أفاضت عليهم من قبلنا ؟ اليس هذه عضلة العقد وموضع الحيرة ؟ كم كتب الكتاب في ضرورة الارتباط ، وكم خطب الخطباء بلزوم الاتحاد وكم أقاموا الحبيب البيئة ، واقسموا الايمان المطلقة ، على أننا إن لم نرتبط ببعضنا فلائنا ، وذهبت ربحنا ، ومع كل ذلك فلاثر هو ما ترى اليوم : يأمن وانشقاق ، وتلاعن واغتراق . لقد سئم الناس سماع هذا الدور ، وشبعوا من هذه النغمة ، حتى أن ما يكتب الآن في الجرائد من هذا الباب يعده القراء من سقط المتاع . »

للمعترض الحق فيما يقول فإن الدواء المعروف المستعمل الآن لما نحن فيه هو الدعوة الى الارتباط وبيان فائدته ، وهو دواء غير معقول ان جاء بمفرده ، وما

مثل القائمين به إلا كمثل رجل يقوم أمام أشلاء جثة فيصبح بها : أن ارتبطي
يتها الأعضاء المبددة وتضامي ، فان فائدة الاتحاد كيت وكيت ، ويأخذ في
مرد صفات الاحياء ، وخصائص الاصحاء ، فإن تفد هذه الصبيحة في أشلاء
الجثة ، أفادت تلك الدعوة للأمم المنحلة أو الاخذة في الانحلال .

الارتباط مظهر الحياة الكامنة في الأمة والدليل عليها ، ومتى لم يوجد أو
لو وجد فأترا دل ذلك على عدم الحياة أو على ضعفها فالعلاج المقول في هذه
الحالة هو الالتفات الى الحياة أولاً لأعادتها أو لتقويتها ، ومتى وجدت وجد
الارتباط بدون دعوة ، لأنه مظهرها ، ووجدت تبعاً له سائر المزايا الاجتماعية .

يقولون ألا تملق أدنى أهمية على كثرة صياح الجرائد اليوم بلزوم الاتحاد
والارتباط ، أتمد ذلك كله ذاهباً أدراج الرياح ؟ نقول إن كل هذا اللفظ بما لا
يحسن بنا أن نتخذه فالأ حسناً ، فقد دل الاستقراء التاريخي وأيده العلم
الاجتماعي أن الأمم إذا أخذت في الانحلال تصبح بلزوم الارتباط ، وتجعل ذلك
شغلها الشاغل ، كأن الطبيعة تشعرها بدائها فتصبح به كما يصبح المريض بلزوم
الصحة له . فإن شفي المريض بمجرد صياحه بطلب الصحة ، تحيا الأمة أيضاً
بمجرد طلب الحياة . ومن يطالع تاريخ اليونان والرومان ير أنه قد نبغ في أثناء
انحلالها خطباء ووعاظ لم يكونوا من قبل ، ولكن ماذا أفادت صيحاتهم مع
عدم معالجتهم للمرض ؟

أنا لا انكر فائدة الجرائد في تحسين اللغة ونشر العلم ، ولكنني لا أكرم عليها
انها قد بلدت في القلوب روح اليأس بكثرة نديها ونميتها على الناس سوء حالهم ،
وانذارها لهم بسوء منقلبهم . ولو كانت سلكت في تربية عواطف الامة مسلكت
الحكيم المربي العارف بمكان الضعف والقوة من ثليات القلوب ، واحناء الصدور ،
لكانت ساعدت على ارجاع حياة الأمة مساعدة تذكر لها وتشكر . ولكنها
بدل ذلك كله أسرفت في النعي على الأمة تأخيرها وتقهرها واستهزت في ذلك
حتى يأسست الأمة من مستقبلها ، وأضعفت ثقتها بنفسها ، وغالت جداً في تشريع

طبقاتها من كبراء وعلماء وأرباب زراعات وتجارات وجعلت أهم مباحثها التقييد عن عورتهم ، وأخذت تطعن عليهم صنفاً صنفاً حتى جردت سائرهم من كل مزية وأهلية . فماذا أصاب الناس من هذا ؟

وقرّ في نفوسهم وانتقش في مخيلاتهم ، أنه ليس لهم في أي طبقة من طبقات أمته مرجع يرجعون إليه عند الحيرة ، وموئيل يعتصمون به . وقت الشدة ، فمرنت السلطنة على الطعن في كل صنف والتنديد بكل طبقة منهم حتى صار ذلك اليوم فاكهة للمجالس الخاصة والعامة فأصبحنا والأمة كلها يلعن بعضها بعضاً . ولو كان أولئك الكتّاب حفظوا لأنفسهم أمام الأمة مكاناً صالحاً ، لوضعت فيهم ثقتهم ، وعلقت على أرواحهم الطيبة مستقبلها ، ولاعتبرتهم خلأياً حية تبث الحياة إلى ما يحاورها ويطتفر منها استرداد مجد مفقود ، أو استرجاع شرف ضائع ، لكن أكثرهم لم يحفظ لنفسه تلك المكانة فسقطوا من عين الأمة ولحقهم فيما بينهم (ناموس التلاعن) فصاروا أمهر المتلاعنين . تراءى بدل أن يتعاطفوا ويتراحوا ويعلموا الأمة بتواضعهم وبمقائل صفاتهم وكيف تسلك سبيل الحياة وكيف تهتدي إلى سعادتها ، متقاطعين متنازعين ، إذا اعترض أحدهم على مقالة لآخر ، أو لاحظ على فكرة من أفكاره ، تقع بينها الحرب العوان ، فيشمرون لها الأردان ، ويشعذون لها أسنة الأقلام ، ولا يزالون يتلاعنون ويتشاقون ، والأمة أمامهم تضحك عليهم تارة وتبكي حتى تفنى عبارات اللعن ، وتضيئ مسالك الطعن ، فيهدأون على مضض تريصاً للفرص فإذا كان أكثر جرائدنا بهذه الصفة ، فلا يكون لما يحيج فيها من مقالات الحث على الارتباط والاتحاد أدنى أثر ، ويمكن أن يقول لهم اليائسون وغسبر اليائسين : « إذا كنتم على ما نرى من التباغض والتحافد فيما بينكم مع أنكم في مقدمتنا علما وفضلا ، فكيف تطعمون أن نطيع لكم أمراً ، أو نعمل لكم بنصيحة ، أأنا مرون بالمعروف ولا تأمرون ، وتنهون عن المنكر ولا تلتثون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » .

يستحيل على أمة أن تحيا بلا وجهة تعرف حدودها فتسير عليها ، وغاية عالية تتحمس بها وتميل بمواطنيها اليها . وسترى في أثناء الكلام على حياة الأمم وموتها ، إن شاء الله ، أن كل بناء الهيئات الاجتماعية وضعوا نصب أعينهم هذا السر الاقدس ، ولم يبدووا علمهم بتضليل أممهم في مذاهبها ، وتأسيسها من قوتها الذاتية ومواهبها الكامنة فيها . فليعلم كتابنا ان نهاية ما يمتناه لنا اعداؤنا هو ما اوصلوا الأمة اليه اليوم من تشتيت فكرها ، وتشويه أجزائها في عينها وسلب الاحترام المتبادل من أفئدة آحادها . وكفى الأمة نذيرا للتلاشي أن تصبح يلعن بعضها بعضاً . فالدواء الذي وقفنا له قلنا هو تخطيط وجهة مثلى للأمة تسير عليها ، وإبانة غاية لها في الحياة تحبها وتميل اليها ، لتنضم سائر مواهبها وقواها الى طريق واحد ، وتتركز في مركز مشترك ، فتحيى حياة اجتماعية ، وتلشأ فيها الروح القومية . وهو دواء كل المصلحين الذين لهم اكبر الآثار في تاريخ الأمم .

درسنا هذا الموضوع المائل درساً مدققاً وسير بك تفصيله في الكتاب ، فرأينا أن أجمل وأفضل وأكمل غاية يصح أن يضعها الإنسان نصب عينيه بصفة العرض المقصود من الحياة هي (الإسلام) بمناء الحق . ولكن كيف يتأقلم لنا ذلك ونحن في جيل يظن آحاده أن زمن الأديان قد فات ، وأن المدنية شيء والمقيدة شيء آخر ، وأن العلم قد حل محل كل المدركات السابقة ، وأن هذه المدنية الغربية المادية هي أكمل وأفضل مدنية ظهرت في العالم ، وأنها لن تتلاشى أبداً ولن تتغير عما هي عليه ؟ ان دعوا للإسلام في جيل هذه فلسفته الأخذة في الانتشار كل يوم ، بدون أن تجعل ذلك العلم الذي يقبصون به وبناء تلك المدنية الساحرة من ضمن الشاهدين على ما نقول ، ذهب صيحاتنا ادراج الرياح ، فإن لكل مقام مقال ، ولكل جيل رجالاً . ونكون غير عاملين بقوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » . لذلك رأينا أن نفيض القول في المسائل الإسلامية مع مقارنتها بالتحاليم الفلسفية من جميع جهاتها التي تتسرب منها

الشكوك والشبه ، حتى إذا نجحنا في مشروعنا هذا رجونا ان يتجلى الإسلام
لهذه العقول الجديدة في مظهر يملأ العيون مهابة وجلالا ، والقلوب حماسة وهياما .
لا نقصد من هذا أن نقول ان الاسلام يحتاج لثلثا في شيء ، وانما نريد ان نقول
اننا سنواجه به الافكار الجديدة من جهات شكوكها وشبهاتها ، وستقارعها
ببيناته وحججه من شطر معارفها وعلومها . اذا فعلنا ذلك رجونا ان تصبح
تلك العقول الطامعة أحسن أنصاره ، وأقوى أعضاده ، ومتى طأطأت أمام نوره
رقاب الخاصة من الناشئة المتهذبة وجدت الحياة وظهرت نفحاتها في مظهر
الارتباط والوئام ، وصار شعار كل مناه ان الدين عند الله الإسلام »

داء الأمة ودواؤها

قلنا في ملحق الجزء الماضي ان داء الأمة الإسلامية اليوم ضعف في قوتها الحيوية الاجتماعية طراً عليها من حوادث كبرى انقضت عليها وأدوار شتى انتابتها منذ قرون كثيرة ؟ وقلنا إن هذا الداء قد ظهر فيها بمظهره المعتاد وهو ارتقاء في روابطها الاجتماعية والمحلل في عرى وحدتها الملية . هذا الداء طراً عليها من ضعف اعترافها في عقيدتها الدينية وسلطانها الدنيوية معاً . أما العقيدة الدينية فجاءها الضعف من قبل المبادئ الفلسفية التي سرت اليها من اليونانيين ومن بعض الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام ولم يدركوه فكسوا سائر معتقداتهم القديمة بأسماء اسلامية وصبغوها بصبغ قرآنية وعدوها إسلاماً .

جاء الإسلام يطهر الفطرة الانسانية مما ران عليها من الواع الوسوس ، ويخلص العقل من شبك الخرافات ، ويوجه الروح الانسانية نقية طاهرة لمخالفتها حتى تستطيع أن تستمد منه حياة تكافح بها ما يكتنفها من فواعل الكون ومبيداته وتستعين منه نوراً تستحق به خلافته في كائناته . فجاء من العقائد بما لا يماهي الحس الظاهر ولا الشعور الباطن ، ومن الأحكام بما يلائم الفطرة ، ويرافق الطبيعة ، ولكن شهوات العقول ، وأمانى الأفكار لم تشأ ان تلقف به عند هذا الحد ، بل سلكت به مسالك الفلسفة والعلوم النظرية فتركت بعد ان كان سهلاً ، وخرج عن حقيقته بالكلية . كل ذلك والقرآن يقع المجمع بيناته ولم يزل يقيمها حتى يرجع اليه الغلاة ويلحق به المقصرون ، وسيكون ذلك في يوم قريب إن شاء الله . هذا من جهة الضعف الذي طراً على العقائد الدينية ، أما الضعف الذي دخل على السلطة الدنيوية فأسبابه اجتماعية استازمتها أسباب شتى ليس هنا موضع بحثها .

لو كان داء الأمة ينحصر في هذين السببين لأمكن حصره في مكانه بشر العلم ، وتهذيب الأمة ، وكان لا يضي روح من الزمان حتى تتلاشى البدع من ذاتها وتشتد أساطين السلطة ببعض ذلك التهذيب نفسه كما هي السفة في الطبيعة ، ولكن داءة اليوم أصبح داء أوروبا ، جاءه ميكروب محمولاً على أجنحة هذه المدنية الساحرة فصار السعي في مدافعة أدوائنا القديمة من المبت المحض ، أما البدع الأصلية فقد سرى عليها ناموس الترقى (الداروينى) فاستعالت الى شبه ، ونشبت هذه الشبه في رؤوس القائمين على السلطة فانقلب داؤها الأصلي بتطورم إلى أدواء أخرى فالجحة كلها من ذلك الميكروب الأوربي المتمدن ، فصار ت وظيفة العالم العمراني المسلم والحالة هذه محاربة هذا الميكروب وحده الذي لحق كل عضو من أعضاء الهيئة الاجتماعية فأحدث فيه الداء الذي يناسبه . دخل للعامة فأحدث فيهم اليأس وفساد الأخلاق على اختلاف أنواعه وللخاصة فأصابهم بالبذخ والسرف والتقليد الأعمى والإحداؤ الجهرى والسرى على جميع أشكاله . فأضمت أعراض أمراضنا لا تدخل تحت حصر يظنها الراى أدواء مستقلة وما هي في الحقيقة إلا داء واحد له ميكروب واحد ، وما دما لا نعرفه لنكافحه استشرى أمره ، وطم خطبه ، وصار كل بحث في الأعراض الأخرى لا يفيد شيئاً ، ماذا عسى أن يداوى أحداً إذا لم يند إلى هذا الميكروب القاتل ؟ أيداوى اليأس أم البذخ أم الطمع أم التقليد الأعمى أم التآكل أم التواكل أم عدم الحياء أم التجادل أم عدم الثقة بالذات أم القنوط من قوة الأمة ! كل هذه أعراض رئيسية يتفرع منها أعراض ثانوية لا تدخل تحت حسابان ، ولو أراد الطبيب الاجتماعى أن يقصر نفسه ويقف قلبه على علاجها لاضطرب في ذهنه ، وشوش عليه عقله ، وأصبح أكبر اليائسين رغم أنفه ، لأنه لا يصادف في تطبيبه إلا أدواء مترابكة على بعضها ، متشبكة في حلقاتها ، يتوه فكره في مبادئها ونتائجها ، وما ذلك إلا لكونها أعراضاً لداء واحد تتاون وتصبغ بحسب الظروف والمتنضيات على نسبة استحالة الداء الأصلي من حال إلى حال آخر في أنباء سيرة الطبيعى .

هذا الميكروب الارروبي الذي امتدنا اليه بمنظار البحث والتنقيب أصاب
رابطة الأمة مباشرة وعدى على قوتها المحافظة . أما البدع فليس هذا وقت
محاربتها فإنها كما قلنا استحالَت الى شبه وشكوك ولئن بقي منها شيء لدى بعض
العامة فأمره بسيط لا تستلزم ازالته الاهمة صغرى من القائمين على حفظ الدين ،
ومع ذلك فهي لا تضر مع سلامة الرابطة الأصلية كما لم تضر المسلمين في عصري
بني أمية وبني العباس ولم تمنعهم من احداث أكبر الاعمال في العالم ، وكما لم تضر
البلغاريين مثلاً مع سلامة رابطتها .

بناء على هذا فمذهبنا في الإصلاح هو تمهد رابطة الأمة بالعلاج والتقوية ولا
يمكن تقويتها إلا من الجهة التي أصيبت فيها وهي جهة ديلية محضة . تلك الجهة
المصابة كان ميكروبها يقال له (بدع) حملته الفلسفة العقلية في كها ، ونفثه
الشعوب التي دانت للإسلام من أفواه خزعلاتها . أما ذلك الميكروب اليوم
فقد تطور وارتقى على حسب (مذهب داروين) وأكتسى ريشاً لماعاً سحرياً
فصار يدعى (شياً) حملته العلوم الطبيعية على أسلاك التليفون واسطوانات
الفونوجراف .

استحالة ميكروب البدع إلى ميكروب الحاد وشبه لا يشاهد أثره في الخاصة
فقط بل في أحط طبقات العامة أيضاً . ألا ترى العامة اليوم بعد أن كانوا
يلتفون في حلقات الذكر ويحتمون زمراً زمراً في الطرقات حاملين للاعلام
صائحين صاخين ، صاروا يتحلقون في الحافات حول الصهباء ، ويحتفون في
المنتديات بالراقصات طول الليل ، وإذا مر بهم رمضان قابلوه بالافطار غير
حاسبين لأحد حساباً . فهل هذا أثر ميكروب البدع أم ميكروب الإلحاد الذي
حمل البنا من أوروبا وأخذ يفرغ في كل قلب بما يناسبه ، ويتلون لكل عين بما
يؤثر عليها ؟ هذا الميكروب القاتل هو الذي وقفنا لمحاربته مجموع قوانا
وأعدنا له المنظارات التي تكتشفه في كل تشكيلاته وهياًنا له الأسلحة التي
تبيده ان شاء الله .

أنا لا أنكر أن الأمة قبل أن يمجّنها هذا الميكروب التمدن كانت جامدة ساكنة ، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر علينا انها كانت مع ذلك الجود حية حياة كامنة ، وكان خطبها كله لا يعوز غير نشر التعلم والتهديب في الطباق المختلفة على حسب الحاجة ، ولكن هذا الميكروب أخذ الآن يحللها تحليلاً ويبعثر اجزاءها إلى كل جهة . ولئن سألنا سائل عن ذلك الجود قلنا إنه كان نتيجة طبيعية يجب أن تدخل فيه أمة عظمى تحركت ألف سنة حركات مختلفة في جميع الجهود الإنسانية : فتحت البلاد السحيقة ودوخت الأمم الكبيرة وابتنت الأساطيل الماخرة ، وشيدت المدائن الزاهرة ، وسنت القوانين العادلة ، وبحت في مساطر الكائنات ونقلت النوع الإنساني بأمره من حالة إلى حالة أخرى من الجهتين المادية والمعنوية . فحرمان هذا الجسم النشط من الهدوء قليلاً من الزمن لهيب أنشط مما كان لا يعد عدلاً . وهل مثل الأمة في مجموعها إلا كمثل الفرد الواحد يكند طول النهار ويكدح ويكافح الصعوبات ثم لما ينج عليه الليل ينام فيظنه الرائي ميتاً وما هو بميت ويحسبه جامداً وما هو بجامد وقد يغط ويلغط في النوم فيحسبه يهذي وما هو كذلك ، ولكنها حالة طبيعية لا بد منها ليسترد قوة فقدتها في المكافعة ، ويسترجع خلايا أمانتها بالمجاهدة .

هكذا كانت الأمة في دور النوم الطبيعي بعد جهاد طويل وإذا ببعض أبنائها قد استيقظ لآلام أصابتهم فبدل أن يرقظوها بتلطف أو ينتظروها حتى تفيق بنفسها هالهم سكوتها في وسط هذه الحركة الكبيرة ؟ حركة هذه المدينة الأوروبية ، فذهب الخوف عليها منهم مذاهب شتى : فأخذ بعضهم يصيح في وجهها باكياً نادياً ، لاطماً وجهه صارخاً ، بعدد مصائبها تعدداً ، ووسعها عليها تقريماً وتنديداً ، وطلق بعضهم يزجرها إلى الحركة زجراً ، ويزعجها إلى المسابقة والمزاحمة إزعاجاً ، وأنشأ بعضهم يهيب بها لإنشاء المعامل ، ويقرصا بزواجها قرصاً لتشييد المصانم ، وأخذ بعضهم يدفعا بيديه دفعاً ويدعها بلسانه دعاً لتجري أمامه في باحات الرقي مع الجارين وركض على صهوات التقدم مع الراكضين . . فلأنهم كذلك وإذا بها قد استيقظت مذعورة ذاهلة لا تسمع غير

لفط بين يديها ومن خلفها وعن إيمانها وشمائلها . وناهيك بأم انهكتها متاعب التربية طول النهار تستيقظ بين يدي أبنائها على هذه الصورة المفزعة . وبألت الأمر وقف عند حد الإيقاظ والتثنية بل تعدى من ذلك إلى الزجر والشتم والتعبر والندب والالطم والبكاء والنوح والشهيق والتعديد وشتم الآباء والجدود والتشدد بسرد مساوئهم ومعائبهم ، وفضح غنازيم ومشائهم على حسب ما صوره لأذهانهم .

ماذا يكون حال هذه الأم الشفيقة بين يدي أبنائها في هذا اللفط المصم ، وهذا العقوق المستغرب . جاهدت لأجلهم جهاد الأبطال في وسط المزاومات الهائلة ، وكافحت لحفظهم كفاح الإقبال في معمران المقامات العنيفة ، ثم جعلتهم بعد شدة التعب ، وعظم النصب ، في حضنها فأنامتهم ليستريحوا واضطجعت لتسريحهم ، فلم تكدر تتم دور نومها الطبيعي حتى استيقظت فوجدت أن أولئك الأبناء قد أصبحوا كلهم فلاسفة بغير علم ، وأساطين شرائع بغير فهم ، وأطباء عمرانيين بغير حكمة ، وانتقادين بغير لطف . إلى أي جهة لفتت وجهها رأت هذا يتفلسف لها ويتقرر وهذا ينهج لها شرعة السير ويتمسف ، هذا يعلمها طرق العمران ومناهج المزاومات ويتكلف ، وهذا يلفصها بسوم الانتقصاد ويشتم منها الآباء والأجداد ويزعم أنهم سبب تعاسته ومثيرو شقاوته وانهم لو فعلوا كيت وكيت ولم يفعلوا كيت وكيت لكان هو اليوم كيت وكيت مما يصوره له عقله .

أليس هذا مثال محسوس لحال مجموع هذه الأمة مع بعض أبنائها ؟ ماذا عسى أن تفعله أمة يكون أبنائها على هذه الحالة من الخلاف والتلاحي والتصاحب والصياح ، ما هذا التفلسف ، ما هذا التعسف ، ما هذا البكاء ، ما هذا الندب ، ما هذا الالطم ، ما هذه الضوضاء ، ما هذا التنديد بالآباء ، ما هذا الازراء بالأسلاف ؟ هل عهد مثل هذا العلاج لأمة من الأمم ؟ نحن لو التفتنا إلى أنفسنا معشر المتفلسفين المتعسفين لرأينا أننا داه الأمة الوحيد ، وغلایها

المصابة التي يتسرب منها الداء إلى مجموعها. ولو كنا غير ذلك لكننا علمنا وعلمنا، نصنعنا وانتصحننا، أمرنا بالمعروف واثمنا، نهينا عن المنكر واتهينا، نهجنا طرائق الخير وانتهجننا، سدنا غالج الشر وتكنبنا. ولكن الذي تشاهده الأمة بخلاف ذلك، كأننا ننصحها باللسان إلى الصلاح ونعلمها بالفعل كيف يكون الفساد، نثرثر لها بالكلمات والفضائل، ونزور في نفوسها بأيدينا بذور الرذائل، سحرتنا المدنية المادية حتى انستنا أنفسنا، ولنا ليتنا احبيناها من جهتها التي تحب منها، بل همتنا بها من الجهة التي يشكوها أصحابها، ويتألم بها واضعوها، ويعتبرونها جراحاً دامية فيها، ويشورأ عفة في وجهها، يخشى عليها من نتائجها ويتوقع الفساد لكيانها من اعراضها. اين يتاه بنا؟ ما هذا السحر الذي غشي بصائرنا. هل الذي بنى هذه المدنية الفتانة البلخ، السرف، الترف، الابتذال، الخمر، القمار، المراقص، التياترات، الأكل بالشوكة، شرب النبيذ على المائدة، التفاخر بتكلم لغة أجنبية، عدم الصلاة، نكران العقيدة الالهية والروح والخالود، جحود فضل الاسلاف وتعليق أسباب التأخير بهم، التهزيء والسخرية بالصاق تبعة البدع التي نحن فيها على وجوههم؟ هذه كلها أدواء أكثرنا من المتفلسفين وكلها سرت البنا من الفتنة التي أصابتنا من هذه المدنية لم تقم على هذه الأباطيل المهلكة والأمراض المحتاجة بل قامت على أساطين الهمة والإقدام والعلم والعمل، أما ما يشاهد فيها من هذه الخمازي التي سحرت أكثرنا سحراً فهي أدواء هذه المدنية وعمومها، ولقد قام في وجهها رجال منهم يدافعونها كما يدافع الإنسان العقارب القاتلة، والأفاعي السامة. مما سيمر بك في محاله من كتاب الإسلام في عصر العلم إن شاء الله.

نعم قامت المدنية الأوربية بهدم العقائد ولكن الباطلة منها، وكذبت بالأديان ولكن المضرة التي تقتل العواطف قتلاً، وأنكرت الروح ولكنها هبت تثبتتها بالهس كما فصلناه في مؤلفاتنا السابقة وسيزيده هنا تفصيلاً إن شاء الله: وحررت المرأة من ربة الرق وأصفاد العبودية وغلت في ذلك ولكنها أدركت غلظتها في إفراطها فقامت ترجعها إلى وظيفتها الطبيعية الأصلية كما قررناه من

ذات أحوالهم في كتابنا (المرأة المسلمة) . أما تلك القاذورات التي هام بها أكثرنا هياماً جنونياً فأدران المدنية ، وأضار النفوس البهيمة . فهل يصح بعد أن نكون أول المسحورين بهذه القاذورات الشائنة ، أن نعطي أنفسنا وظيفة تطبيب الأمة ومعالجتها ؟ وهل تموت الأمم وتهلك إلا من هذه الجهة ؟ وهل تزول الفضائل ، وتحل الرذائل إلا من هذه المسارب ؟

يجب أن يكون الطبيب مثلاً حسناً للمريض ليكون لنصحه أثر في نفسه ، ولعلاجه فعل في دائه ؟ لا أن يكون هو أول المصابين بحمل الميكروب في كفه ، وجراثيمه الداء في جيبه ؟

الأمم النائمة يجب أن يكون موقظوها قدوة صالحة. للسير في باحات اليقظة والحياة ، حتى إذا استيقظ عضو منها تبعهم في سيره ، واقتاس بأعمالهم في عمله وجرى على خطتهم لتحقيق أمله . فهاذا عسى أن يصادف منا المستيقظ من غفلته ؟ لن يصادف إلا لقطاً مشوشاً وجلبة عياء تحيره في تلفته ، وتمصره في مشيته ، يحد هذا يدعو بالويل والويل ويندب سوء الحال والمآل ، وهذا يصيح بالزواج ويثرثر بالقوارع ، وهذا يدعو لبناء المعامل ، وتشديد المآثر ، ولكنه قد لا يجد قدوة صالحة في قوله وعمله فيضرب عن الكل صفحاً ، ويأوي عن الجميع كشعاً ، ويتبعه كما يحب ، لا كما يجب ، ثم تتطبع في ذهنه صورة تلك الولولة فيعياكبها ويردها بقمه لا بقلبه . فلا يكون مرتبطاً بالأمة لأنهم أروه أنها مريضة أو ميتة ، ولا يستطيع أن يرتبط بنا لأننا كلنا متنابدون متخاصمون ، متشاحنون متعاقدون ، لا نجتمع على أصل ، ولا نرتبط بفرع فيدخله داء الأثرة ويسمى أن يكون مستقلاً رغم أنه . على هذا المنوال ينسج كل عضو يستيقظ أي يتعلم ، ولو استمر هذا الحال زمناً مناسباً لأصبحت الأمة أفراداً مستقلين يصح أن يطلق على كل منهم أمة وحده . أليس كل أب يعلم ابنه يشاهد فيه هذا الأثر ؟ هل هذا أثر التربية ؟ هل هذا نتيجة التعلم ؟ هل هذا فعل التهذيب بالنفوس ؟ هل تعلم السكر في المدرسة ؟ هل تعلم القهار في المدرسة ؟

هل فيما بين يديه من الكتب ما يعلمه ذلك ؟ هذا أو الذين فعلوا قبله وسعوا أنفسهم أيقاظاً وأرادوا أن يوقفوا الأمة ، فسعوا في حل رابطة الأصلية من حيث لا يشعرون . كل هذا بفضل انسحار أكثرنا بقاذورات هذه المدينة ولا نقول بها ذاتها : لأنها ذاتها لا تسحر العقول ولا تمتت المواطف ولكنها تبعث الغيرة إلى النفوس الحية وتوقظ الحمية في القلوب الثابتة ، بل وتحيي الروح الإسلامية في أشباح المنتسبين إليها ، لأنها نفحة من القرآن أصابت الأندلس فسرت منه إلى أوروبا وأحدثت فيها هذه الحركة اليوم بشهادة بناء هذه المدينة أنفسهم . ولو كنا نريد حقيقة أن تكون لنا مدينة مثلها ، لكننا استرشدنا بأقوال أفيالها الذين أسسوها ودعموها بأقوال مؤلفي الروايات فيها وأصحاب الخلاعة منها وكنا بهذه الصفة نهتدي إلى أكبر علومها وهو علم العمران المقتبس كله من القرآن كما سترى ذلك في كتابنا (الإسلام في عصر العلم) إن شاء الله ، وكنا عرفنا منه كيف نأخذ الأمة باللطف لا بالنف ، وباللين لا بالشدّة ، وبالهدو لا بهذا اللفظ المزعج ، وبالاتحاد على مبدل لا بهذا التضام والتلاعن ، وكنا عرفنا مكان الأدياء ، ومظان القوة من أنفسنا ، وكنا لا تزج أمتنا هذا الإزعاج المدهش ، وكنا لا نقف من المدينة بمراقصها وملاعبها ، وثباتها وزخارفها ، ومقادورها ومشائنها ، فإذا عسا أن نجني من وراء هذا ؟ لا شك نجني منه هذا الانحلال التدريجي الذي طرأ عليها من قبلنا معشر المتفلسفين الآخذين على عهدتنا تطبيبها ومعالجة دائها . أما الأمة نفسها فقل إنها جامدة أو قل إنها قائمة ، وإن شئت فقل إنها مريضة ، ولكن لا تستطيع أن تقول إنها ميتة لأنها تجتمع كلها على أصل واحد وهي العقيدة ، ويشملها روح واحدة وهي روح الدين . لك أن تقول إن تلك العقيدة قد غشتها البدع ، وحجبت نورها الخرافات ، كما أن لك أن تقول إن تلك الروح الدينية التي تحركها ضعيفة لما يعطل حركتها من جهل الناس وغباوتهم ، ولكن ليس لك أن تقول إن الأمة محولة العرى ، مبددة الأجزاء لا تصح أن يطلق عليها لفظ أمة . ولكننا معشر المتفلسفين ما هي العقيدة التي تجمعنا وما هي النقطة التي تحمينا ، وما هي الفاية

التي تتركز فيها سائر عواطفنا ؟ هل عهد في تاريخ أمة مريضة يُتوقع لها الشفاء أن يكون بين معالجها مثل هذا الفشل المحجل ، قل لي بعيشك ماذا يكون حال مريض يجمع على رأسه شرفة من الأطباء ؟ وبدل أن يستشير بعضهم بعضاً في تشخيص مرضه ووصف العلاج المناسب له بالإجماع ، ليكونوا بإجماعهم تسلياً له في آلامه ، وليُحْدِثُوا بانحدام في نفسه أملاً في شفاؤه ، يتصاحبون ويتشائمون ويستقلون ، ثم يأخذ كل منهم في وصف علاج لا يقره عليه جاره ، بل يدّعي أنه يميت مهلك ؟ ألا يكون ذلك المريض بين أيديهم في حال هي أشدّ عليه بما به ، وأسرع في إهلاكه من جميع أوصابه ؟ ألا يكون لذلك المريض العذر في حيرته ، والحق في استقار أطبائه وطردهم من حضرة ؟ ألا يقال ، والحالة هذه ، أن هؤلاء الأطباء هم أشدّ أدواء ذلك المريض المسكين ، ولو تركوه وشأنه لكان الرجاء في شفاؤه أكبر منه وهم يتنازعونه بينهم تنازاعاً ، ويتزاحمون على رأسه تراحماً ، ويقتصمون حيرته اقتحاماً مفزعاً ، يتدافعون بالناكب ريتاً خذون بالنواصي ، ويتأسكون بالحناق ، ثم ينهلون عليه صائحين في آن واحد ، هذا يشتمه وهذا ينهيه ويؤجره وهذا يقرعه ويؤثبه . كل ذلك فضلاً عن هاجم عليه يحس لبضه ، ومنقضى على صدره بفحص قلبه ، وحاضن له يبعث رثكيه ، وعاجن بطنه يفتش أمعاءه ، ومستولٍ على عياله يفتبر بياضها ، النخ ، النخ .. وهو لا يسمع إلا لفظاً مشوشاً ، وعصيجاً مصدعاً ، ولا يحس إلا تسازعاً في جسمه ، وتزاحماً من الأيدي على أعضائه . فهل على هذه الصورة يُعالج مريض ، وهل على هذا الشكل المفزع يشفى لليل ؟

إليه ! لقد حقّر الناس شأن تطبيب الأمم ، وصغّروا أمر إحياء المهم مع أن هذا وظيفة الأنبياء خاصة ، ومن ينهج سبيلهم من العلماء والحكماء ، لا كل من يسلك القلم ويعبر عن فكره بكلمات عربية ، ويعطي نفسه بنفسه تلك الوظيفة العلمية .

* * *

الاسلام في عصر العلم

ملاحظة على ملاحظة المقتطف

أهدينا نسخة من مقدمة كتابنا إلى مجلة المقتطف الشهيرة ، بصفتها أقدم المجلات العربية في هذه البلاد ، ولم يكن ليصدنا عن ذلك ما نلناه من الخلاف الجوهري بيننا وبين حضرتي الدكتورين محرريها اللشيطين ، فتكرما بأب كتبنا عنها في مقتطفها كلاماً صدره بتمهيد أبنا فيه فكرهما على الدين وتأثيره على النفوس - وإنا وإن كنا لا نوافقهما على كل ما جاء في ذلك التمهيد ، إلا أننا لا نخلعها من الشكر على حررتها . وليس لنا أن نناقشها هنا على فكرهما فإن كتابنا شامل لكل ما ورد على الدين من مدركات الفلاسفة سواء ملين أو ماديين ، أقدمين أو محدثين ويتلو كل إيراد من ذلك حكمة دقيقة تنتهي بفكرنا الخاص في الموضوع ولا موجب للتعجيل به الآن .

أما غرضنا الوحيد من هذه المقالة اليوم فهو إيضاح أسلوبنا في البحث تصحيحاً لحكم حكمه علينا المقتطف لا يؤخذ من كلامنا تصريحاً ، ولا يستنتج منه استنتاجاً .

أما أسلوبنا فهو كما قلنا في مقدمتنا في صحيفة (٣) : « وسألتحى إن شاء الله في بناء هذا الصرح تسخير ذلك العلم الهادئ للعقائد غير ذاهب بمدركاته مذاهب التعسف والتأويل ولا تاهج بمقرراته مخالجات التكلف والتعريف . ولكن سأسير معها سيرها الطبيعي وأسلكت بها مسلكها التحليلي ولم لا يتفق العلم والدين ويكون الأول مؤيداً الثاني وناصره ، وحامي من شائبات الشكوك ومؤازره ، ما دام العلم منزهاً من أشياء الكون والدين وحي من خالقه ؟ وهل يعقل أن يكون وحي إلهي مخالفاً لوضع طبيعي وكلاماً مستمد وجوده من خالق

واحد تنزّه أفعاله عن التناقض ، وتعالى إفاضاته عن التعارض ؟ بل الذي يخشى صولة العلم ويتهيب سطواته رجل يريد أن يعطف حقائق الكون على خيالاته ، وأن يرى نواميس الوجود مطابقة لوهميته .. هذا هو الذي يرى العلم عدواً للودأ فيصده عنه صدوداً ، ويكون أمامه حيوداً شروداً . هذا هو الذي إن ذكر العلم بحضرته عبس وبسر ، وأدبر واستكبر ، وقال إن هذا إلا قول البشر ، أما المسلم فمضى عهداه أحجم عن العلم أو تهيب ورده ، وأنى رأيناه صدف عنه وخاف بطشه ؟ انتهى كلامنا في المقدمة ومنه يتضح بأجلى بيان أن أسلوبنا في البحث هو عين أسلوب العلم المصري ، وسيرى قراؤنا إن شاء الله صدق هذا الوعد بأعينهم .

وقد أورد (المقتطف) جملتين من كلامنا وعلق عليها ملاحظة تراسا مجبرين على مبادلتها الفهم فيها . أما تلك الجملتان وملاحظة المقتطف عليها فهي :

« أما الآخرون فسانفصوا رؤوسهم سخرية وهزوا ، وهزّوا أعطافهم زهواً وعجباً ، ثم رفعوا عقيرتهم كبراً وصلفاً وقالوا : هذه آثار الماضين ، وبقيّة من بقايا الأقدمين فقد حكم العلم (معاذ الله) بأن نواميس الكون كافية في تعليل كل ظواهره ، وقوانينه قد فسّرت أكثر غوامضه ، فلا داعي للفرض قوى وراء الطبيعة ، ولا موجب لتوهّم عالم علوي وراء هذه المراتبي المحسوسة ... »

« كل هذه الشبه المتعاضية قد نشأت في وسط هذا العلم الأوروبي ونبتح منها من بين ذرات دسم هذه المدنية المعجبية فالتأثت أكثر العقول بأقذارها وتسمت بسمومها . »

ثم علق المقتطف على هاتين الجملتين ملاحظة فقال : « هذا ومتى رأيت القاضي يسمع احتجاج خصمين فيصف أحدهما بالزهو والمعجب والكبر والصلف

وكلامه بالشبه المتعاضية ، والسم بين ذرات الدسم ، عسر عليك أن تلتظر منه الانصاف في حكمه . والله درّ من قال ان الشك أول مراتب اليقين ، فإذا أقدم كاتب على موضوعه لإقدام مراتب في صحة كل ما قيل ، وبحت بنفسه عن صحته أو فساده تعذر عليه أن يتهدى إلى الصواب ويرشد غيره إلى الهدى ، أما إذا دخل باب البحث وذهنه مغمم بمسلمات ومعتقدات يتعذر عليه الرب فيها ، فقلما يرجى من بحثه نفع لنفسه أو لغيره . انتهى كلام المقتطف نقول : أما ما قاله عن الشك والارتباب وفائدتها في استجلاء الحقائق ، فما لا ريب فيه ، ولكن بالنسبة لمن يبدأ في بحث موضوع من المواضيع لا بالنسبة لمن بحثه وسبر غوره وقام يقشر بين قومه نتيجة جهاده الطويل . على أننا رأينا شاكاً فيما يكتب نجح في دعوته ، أو وصل إلى غاية مما يؤمله من هداية قومه ؟ لا يجوز للشاك أن يمسك القلم ويؤلف لأن تشككه لا يفيد قرأه إلا حيرة ، وتذبذبه لا يبشر بحواله إلا ذبذبه وتردداً ، ولا يوجد شيء أضر على خاصة أمة وعامتها من فقدان الثبات في مدركاتهم .

وعلى هذا سمت التحقيق الذي جرينا عليه جرى العلماء المحققون في كل أمة وفي كل زمان ، وأقرب شاهد على ما نقول كتاب (معرفة الله من درس الطبيعة) تأليف الأستاذ (كاميل فلامريون) الذي يصفه المقتطف بأنه من أشهر علماء الفلك في العالم ، فقد قال هذا العلامة في مقدمة كتابه هذا الذي طبع (٢٦) طبعه في وسط أوروبا .

« مها ظهر لنا مبدئياً من صعوبة دحض المذهب المادي دحضاً علمياً ، فإن موقفنا من الآن جميل جداً لأننا في ذات الميدان الذي فيه خصومنا .

« ونحن في هذه الحرب السلمية للغاية قد تحققنا مقدماً بأن النصر سيكون في جهتنا . وبأن عدونا في مركز باطل فليس علينا لنوال ذلك النصر إلا أن نكشف وجهه بطلان ذلك المركز وأن نفقده موازنته فيه . »

أنظر كيف حكم لنفسه بالغبلة ولعدوه بالهزيمة ، ولم يشك في ذلك لتحققه من قوة نفسه وضعف خصمه .

أما إيراد المقتطف لإزراءنا بالماديين وإكباره ما وصمناهم به من الزهو والمعجب والكبر والصلف وما وصمنا به كلماتهم بالشبه المتعاضية والسّم ، فما لا نرى له فيه حقاً ، فإننا إنما وصفنا بذلك منكري الألوهية ومن من الناس لم يصم ولن يصم هؤلاء المتهورين بذلك ؟

إننا لو أردنا سرد ما يصمم به إخوانهم العلماء من المشائن والمقايح للأننا سراً ضخمًا وإن شئت المثال فأليك ما يقوله عنهم العلامة (كاميل فلاريون) في كتابه المتقدم قال :

« إننا حينما نناقش مبالي المبارات يجب علينا أن نرجو القارىء لأن يعتقد أننا إن عاملنا بعضاً من خصومنا بشيء من الشدة فلا يجوز أن يسلب أننا تبعه هذا التسامح لأننا لا نعتمد على هذه الوسائل الصارمة إلا في الظروف (وما أكثر هذه الظروف) التي فيها خصومنا يماندون الحقيقة لكي لا يفلتوا . في هذه الحالة نكون مجبرين على معاملتهم بنوع من الشدة وإجبارهم على التسليم بالبرهان الساطع الصادر من الأقوى منهم لأنهم في الحقيقة الأضعفون في هذه الحرب القانونية » .

وقال : « تراهم يطبقون العلوم الفلكية والكياوية والطبيعية والفيسيولوجية على مسائل لا يستطيعون ولا يريدون حلها ولا يكتفون بأن يجبروا هذه العلوم على الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصها فقط ، بل يسيئون إليها أيضاً كأنها عبث أدلة لكي تقرر لهم بدون رضائهم وبالزور والبهتان بأشياء لم تدر في خلقها . » .

وقال : « ساري في مجادلاتنا الآتية أن هؤلاء العلماء خارجون تماماً عن

دائرة العلم ، وأنهم يفشون أنفسهم ويفشوننا معهم ، وإن براهينهم واستدلالاتهم واستنتاجاتهم فاسدة . » .

وقال : « وترى القول العطش والمتذبذبة مع أخذها في كتبهم معلوماتها لاحتياجها إليها تشرب معها سماً زعافاً يهدم في أفئدتها جزءاً من فضائل المعرفة . » .

ثم قال : « إن نظرياتهم هذه ثمرة من ثمرات الأفكار الجامدة التي يرجوعها على نفسها دائماً تتوهم أنها مؤسسة على العلم بينما هي لم تقبل من شمسه المضيئة إلا شعاعاً ضئيلاً حائداً عن سيره الطبيعي . »

ثم قال : « تروا هم يحكون على ما يسكت عنه العلم الصحيح كأنهم حضروا في مجلس خلق الوجود أو كأنهم خلقوا العالم بأيديهم . »

ثم قال : « هؤلاء العاملون المجبون بأنفسهم الذين يزعمون أنهم يمثلون العلم ويتكلمون باسمه لم ينتزلوا ولا باتباع الأسلوب العلمي الذي يقضي بعدم الحكم بدون برهان . »

ثم قال : « وسرى بالفعل أن الذين يحكون بأن القوة لا سلطان لها على المادة إنما يأخذون هذه الفكرة من خيالهم لا من العلم . »

ثم قال : « إنكم قد تهورتم لحد أن نسبتم إلى العلم مجموع ضلالتكم ، فإذا سمعكم العلم ولا بد أن يسمعكم لأنكم أبناؤه لضحك من أوهامكم . »

وقال : « إنا إذا نظرنا من قرب إلى حجر الزاوية الذي وضعه مذهب الماديين بعد صرفه نفقات طائلة تبين لنا أنه ليس إلا كتلة من الخشب المسوس ، وأنك إن سبرت ضماير أنصار هذا المذهب وجدتهم لا يستقدون متانة صرح إلحادهم كما كان لا يمتد ذلك تلاميذ هيراكليت وأبيقور ذوو الرؤوس الصلبي . وهم وإن حاولوا أن يحولوا نمتد مذهبهم فليس هو إلا رأياً أظهر بطلاناً وأقل

اعتماداً على العلم من كثير من الحرافات العفوية . وبما أنهم يعلنون بذاتهم بأن كل رأي (غير مثبت) يجب طرده من العلم فيلزم أن يُبتدأ بطردهم قبل كل شيء .

ثم سرد الأستاذ الفلكي الشهير بعض بدائع الكون واستعظم إنكارها فقال : « هل هذا جنون أو حق ؟ هل هذا كبر أو جهل ؟ ماذا عسى أن يكون منشأ هذا الضلال العقلي الغريب ، وماذا عسى أن تكون نتيجته ؟ . ثم قال متعجباً : « لماذا ينكرون الجمال ؟ لماذا يحرفون معنى الرحمة ؟ لماذا يمحذون الحكمة ؟ لماذا يسلمون الفضائل الأبدية التي بها قوام العالم ويكسفون النور الناصع النازل من السماء هذا الكسف المحزن ؟ » .

هذا ما يقوله عنهم الأستاذ (كاميل فلاريون) في نحو خمسين صحيفة في كتابه ، ولو عطينا بترجمة كل ما جاء في كتابه من عبارات القسح والاستهزاء والإزراء والتجھيل بالنسبة لأولئك الماديين للألف عشرين من المصحف ، مع أن الرجل مشهور بين العالم أجمع بدماثة الأخلاق وعفاف القلب . أما ما غصت به الكتب والأسفار من الفميرة بالماديين والنمي عليهم من كبار رجالات العلم والفلسفة قديماً وحديثاً فما لا نسمح لأنفسنا بترجمته هنا إلا عندما نلجأ إلى ذلك إلجاءاً ، على أنه ليس بشيء يذكر يحنأب ما ينفته هؤلاء الماديون من أفواههم طعنًا على العقائد وحطاً من كرامة المذاهب ووضعاً من شرف الأخذين بها مما يدل على مبلغ آدابهم وبنم على مقدار أخلاقهم .

نحن لا نقصد بما وصمناهم به من الزهو والعجب والكبر والصلف أن نشتمهم فإن ذلك مجال لا نسمح لأنفسنا بمبارزتهم فيه فليرتوا في أرجائه وحدهم ، بل قصداً منه وصفهم ونعتهم . ومن ذا الذي يقف على منكرهم ويستطيع أن لا يصفهم بذلك مها كان نزيه اللسان عفيف القلب ؟

هؤلاء الرجال يؤكدون بلاء أشداقهم أنه لا خالق للوجود ، ولا روح للإنسان ، ولا خلود له بوجه من الوجود وإنما مثله كمثل النباتات والحيوانات يولد

ويفتدي وينمو ويلد ثم يموت ، وإن الوجود كله محكوم بالقوانين الميكانيكية والنواميس الطبيعية وهي قديمة كقدم الكون نفسه . يضعون هذه المبادئ نصب أعينهم ويحكون من خلالها على كل مدركات البشر المخالفة لها بحجة وشدة غريبتين ، فيشتمون ويزوؤون ويحقرون ويجهلون ، مع أنهم لو نوقشوا في مبادئهم هذه لرأوا أنهم متمسكون بأهداب الخيالات ومعتصمون بأوهى من بيوت العناكب . وها نحن نصيح بأعلى أصواتنا بأنه لا يوجد برهان ولا شبه برهان على نفي الخالق والروح وأن الفلسفة الحسية المتطرفة لا تقول بذلك ، قال أستاذها وشيخها (ليترية) :

« لما كنا نجمل أصول الكائنات ومصائرهما فلا يليق بنا أن ننكر وجود شيء سابق عليها أو لاحق لها ، كما لا يليق بنا أن نثبت ذلك . فاللذهب الحسي يتحفظ كل التحفظ في مسألة وجود العقل الأول لإقراره بمجهله المطلق في هذا الشأن . كما أن العلوم الفرعية التي هي منابع للذهب الحسي يلزمها أن تتحفظ من الحكم على أصول الأشياء ونهاياتها ، بمعنى أننا إن لم ننكر وجود الحكمة الإلهية فلا نعرض لإثباتها . فنحن على الحياد التام بين النفي والإثبات » .

هذا حكم دستور الفلسفة الحسية المتطرفة ، أما حكم قانون العلم الطبيعي فهو :
قال الأستاذ الطائر الصيت (ميلين ادوار) الانجليزي :

« يجب أن يندهش الإنسان لمسا يرى أن أمام هذه المشاهدات الناطقة المتكررة رجالاً يدعون لك أن كل هذه العجائب الكونية ليست الا نتائج الصدفة أو بمباراة أخرى نتائج الخواص العامة للمادة إلى أن قال : إن هذه الآراء الباطلة أو بالأولى هذه الأضاليل العقلية (تأمل) التي يسترونها باسم العلم الحسي قد دحضها العلم الصحيح دحضاً فإن الطبيعي لا يستطيع أن يتقدها أبداً . » انتهى .

نقول إذا كانت الفلسفة الحسية مع صرامتها وتشدها والعلم الطبيعي على دقته وصولته يتبرأان من منكوري الألوهية ويلفظانهم كما يلفظ الإنسان القدر

ويسميان مدركتهم اذليل واوهاما أفلا يمد أصرارهم على خزعبلاتهم بعد ذلك زهواً وعجباً وكبراً وصلفاً . وإذا كنت لا تصم بهذه الأوصاف رجلاً تبرزت منه الفلسفة الحسية والمعلوم الطبيعية نفسها ومع ذلك لا يعرّوي ولا يرجع عن غيه فمن ذا الذي يصح أن تصمه بها بعد ذلك ؟

يقول العلامة (كاميل فلامريون) : « لقد عجز الأساتذة عن حل مسألة استمرار الوجود ودوامه ولذلك فهم مقرون بضرورة وجود الخالق وبتأثيره الدائم المستمر ليتمكنهم تفسير تعاقب الكائنات وإدراك مر أصول الأشياء ، أما التلازمة فلأنهم يدعون أنهم فاقوا معلمهم فقاموا بحرفون نظرياتهم التي يزعمون زوراً بأنهم حاثتها ومؤيدوها . » انتهى .

نقول إذا كان هؤلاء الملاحدة يسميهم أبناء جلدتهم بالتلازمة ويصيرون بأنهم حرفوا المعلوم وزعموا بالزور انهم حاثتها فهل يليق بنا نحن أن نحترمهم أو نقيم لهم وزناً .

يؤاخذنا المقتطف على أن سمنا كلامهم بالشبه المتعاضية والسم في ذرات الدسم . فنقول وابن السم من كلامهم ؟

وضع هؤلاء الرجال تلك النظريات الباطلة بين أيديهم (وقد أريناك مقامهم ومقامها) واستفتجوا منها تعاليم كلها شر ووبال على هذا الإنسان الضعيف : انكروا الروح والخلود وأروه نفسه نتيجة وظائف اجهزته وأجزائه ، ومثلوه في نظره بالآلة الميكانيكية ، وطمعوا ما شاءوا على ما كان يمتقده من أن له روحاً مستقلة وانها من مصدر عال وأن لها داراً بعد هذه الدار تحيا فيها حياة طيبة وتنبو بها من مضائك هذه التكاليف الأرضية ، ثم جحدوا الفضيلة في ذاتها وأروه أنها اسم لا حقيقة له البتة ، وأن الباحث الوحيد الذي يسوق الإنسان في ميادين الحياة هو طلبه النفع لنفسه ليس إلا ، أما يمتقده من أن هنالك شيئاً يقال له علو نفس وطهارة قلب فليس هو على زعمهم إلا أضاليل اختارها رؤساء الأديان للسيطرة بها على أرواحهم .

نشرنا هذه التعاليم وما يتبعها بين ضعاف العقول وصغار الأحمال فلتبث
فيها نشوباً وأفردت فروعاً مختلفة على حسب الأفهام والمدارك ووجد الأخفون
بها من الحرية الضاربة أطنابها في بلادهم مجالاً فسيحاً فجعروا في أرجائه أشواطاً
بعيدة طرباً بتلك الأفكار وفرحاً بتناج تلك الفلسفة الحرة ، فلأنهم لذلك وإذا
بصاخة عظمى تمزقت لها اصمعة آذانهم فالتفتوا حواليتهم ليرى ما الخبر وإذا بهم
في مشهد تذوب منه فؤاد الإنسانية أسفاً وتذرف أعين الفضيلة من مرآة حزناً
وكمداً ! ماذا رأوا ؟ رأوا الأثرة والشره والطمع والبهيمية لابسة ثياباً من ثار
المعامل والمصانع ، ويدها سوط من ظلمة التناجم تسوقهم ليدوسوا بأرجلهم
الفقراء والضعفاء من الرجال والنساء والولدان وهؤلاء يحأرون الى الله من ظلم
الظالمين وهم بين اشلاء مزعة ، ومهيج سائلة ، وكبود مفتنة وشهقات تتصعد قد
أحماها اليأس حتى استعالت شراراً . هذه الصعقة الهائلة لفتت كبار الرجال
في العالم المتمدن إلى البحث في أحوالهم حتى كادت قوام كلها تنصرف إلى ذلك .
ولقد أحسن القوم بما هم فيه حتى قال قائلهم :

« ما سبب هذا الأني الذي يرى من كل جانب عند ظهور آخر كتاب فلسفي
أو قصة جديدة أو قطعة تمثيلية متقنة ان لم يكن هو الشهيق المالبخولي الذي
تسببه حياة قريية من الفناء وعالم هرم قد أحسن أنه سائر إلى قبره . »^(١)

يقول الأستاذ (اجوست سباتيه) ما سبب هذا الأني المزعج الذي يرى
من كل جانب فيحييه عن يمينه الفيلسوف (فييرنس جيفارث) في كتابه (الغمة
الحاضرة) بأن سبب ذلك عدم الدين وفشو الإلحاد بتعاليم أولئك المضللين
ويقول : « إن الساسيين والفلاسفة والمثشتين الذين من منذ قرن من الزمان
يتكاثرون على اهباطنا إلى حضيض هذا الانحطاط الأدبي ليسوا في الحقيقة إلا
فواعل ثانوية متأخرين بسبب فرد : وهو عدم الروح الدينية » .

(١) فلسفة الأديان تأليف الأستاذ (اجوست سباتيه) .

هل بعد هذه الحالة المحزنة التي آلت إليها هذه المدنية الزاهرة بتعاليم
المُحدين يلاحظ علينا ما وممنا به أقوالهم من الشبه المتعاصية والسم في ذوات
البسم . وأين فعل السم بما أحدثوه في عالمهم من هذه الفتن المظلمة التي يكاد أن
لا يكون لها دواء .

وهل علينا من حرج بعد هذا لو قمنا نكافح الإلحاد ونفوض أركان مبادئه
صوتنا لعالمنا من مثل ما وقع فيه سوانا من الحيرة في العقائد ، والألم من خلو
الأفئدة من روح الدين ؟ ها نحن نصيح بأعلى صوتنا بأن مدنية أوروبا قد
افسدها عدم الدين ، وأن عدم الدين سببه تعاليم الماديين ، وأن تعاليم الماديين
ضد العقائد خيالات وأوهام لا تؤيدها حجة ، ولا يسندها علم بل العلم بريء
منهم ومن تعاليمهم فمن يرى أن الأمر بخلاف ما نقول فليساجلنا البحث في
هذا الموضوع الخطير غيرة على الحقيقة والسلام على من اتبع الهدى .

* * *

تلييه لحضرات قرائنا

انا وصلنا بالتعارىء بواسطة التحليلات الفلسفية التي عملناها في مبحث الإنسان إلى لباب نظريتنا التي وقفنا قلنسا ومحاولاتنا لبلوغ الغاية من تجليتها والإشراف منها على ادوائنا الاجتماعية والذاتية واستئزال روح علاجاتنا من قبلها إن شاء الله تعالى .

تلك النظرية هي أن لكل جيل روحاً عمومية تنبعث من أقوى أمة أو من أقوى الأمم في الجيل فتحتف بسائر الأمم الأخرى وتساولها من جهات ضعفا حتى تستولي على إرادتها ، وتسلط على اختيارها ، وتدبرها في تيار حركتها ، لتجعلها لا تعيش إلا لها ، ولا تتحرك إلا بها ، ولا تستند الحياة إلا منها ، ولا تسكن أو تضطرب إلا في صالحها ، وقلنا أن الروح السائدة اليوم على آفاق العالم أوروبية مختلطة ، أحاطت بالأمم الضعيفة إحاطة السوار بالمعص وجرت على سنة كل الأرواح العمومية السابقة ، ثم فسرها بهذه النظرية سائر ما نحس به من التناقض في أحوالنا والارتباك في شؤوننا . وقلنا ان الدواء بما نحن فيه لا يمكن تركيبه وتحضيره الا بعد درس مصدر هذه الروح العمومية درساً علمياً ، والوقوف التام على العوامل التي كونتها وأمدتها ، وعلى جهات الضعف فيها التي واجهتنا منها فأحدثت فيها هذه الآثار المخرنة . ثم يضاف إلى هذا الدرس البحث الدقيق عن حقيقة هذه الروح وعن جهات قوتها وضعفها ، وعن عوامل حياتها وموتها ، وعن المسارب التي تسربت منها إلى أفكار البشر وعقائدهم فقلبت شكل الأرض من حال إلى حال آخر .

هذا البحث والدرس سيكون طبعاً بتشريح حالة الأمم قبل حدوثها من جهة الأفكار والعقائد والأحوال السياسية والعلمية والاجتماعية ومن الأخلاق

والآداب في أوروبا على نشوء هذه الروح المصومية، وبيان الرجال الذين ظهرت بهم هذه الروح وتسريت من تعاليمهم تدريجياً تدريجياً . وسيكون هذا البيان إن شاء الله بسرد حالة الأفكار في العصر الذي وجدوا فيه وما أقادوه للناس من الروح الجديدة، وتوضيح جهات القوة والضعف من تعاليمهم، وبمجرى تلك التعاليم من عصور معاصريهم، ثم بيان كيفية انضمام تعاليم السابق إلى اللاحق منهم وهكذا حتى نشرف بالقرىء على كيفية تكون تلك الروح الأوروبية السائدة اليوم وعلى حالتها من جميع جهاتها الديلية والفلسفية والعلمية والخلقية، وعلى مراكز قوتها وضعفها من كل جهة من تلك الجهات، وعلى سر تسلطها على المسلمين من كل تلك الجهات المذكورة . بينما نتابع سلسلة هذه المباحث في كراسة الإنسان ستكون كراسة مبصت خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم شاملة لهاكمة كل ما يرد من تلك المباحث بدستور القرآن الكريم، فما يكون موافقاً منها لتعاليم القرآن استفدنا منه على وجهين (أولاً) من وجه كونه من المعجزات العلمية للمصلح الأعظم صلى الله عليه وسلم (وثانياً) من وجه اتخاذه من الأدلة المحسوسة على صدق نظريتنا من أن الروح الأوروبية سينتهي بها الأمر إلى مقابلة الروح الإسلامية في أفقها والفناء فيها وترك السلطان لها، أما ما خالفها منها فسنثبت للقرىء أن شاء الله تعالى بأنه مخالف للطبيعة والعقل معاً وأنه من جهات الضعف في الروح الأوروبية التي سيتطرق إليها الفناء منها .

بهذه الصفة ستكون السيرة الحميدة بحول الله وقوته على أسلوب جديد حاصلة على الروح المطعوبة منها بمعنى أنها لن تكون سيرة تاريخية محضة بل مرآة تتجلى فيها صورة موجزة من أعمال روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاح العالم وأثرها فيه اليوم ومستقبل السلطان العظيم الذي سيكون لها بعد حين . والله يهدينا لأقوم سبيل .

* * *

ما وراء المادة

وجاءنا من حضرة الأستاذ الموما اليه أيضاً بأننا قلنا في كراسة ما وراء المادة : (فحوصا فحوصاً علمياً من جهاتها الثلاث تجريبياً وفلسفياً وأديباً) ويريد أن يعرف مراد الأستاذ فالكومر (صحيفة ٣٤٩ سطر ٩) من الفحص الأدبي وما الفرق بينه وبين الفحص الفلسفي .

(الجواب) — لا يخفى أن نظرية الروحانيين التي يستدلون عليها في أوروبا بالحس في هذه الأيام هي أن الإنسان روحاً هبطت عليه من المأ الأعلى لا يصل العقل الى ادراك كنهها ، وإنها متصلة بهذا الجسد الطيني بواسطة هيكل لطيف على شكل الجسد تماماً ولكنه ليس من طبيعته ولا محكوماً بقوانينه ، وأنه كغلاف للسر الالهي المسمى روحاً . ولعل في هذا ما يشبه قول الامام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الروح (هي صورة كالجسد) . ويقولون ان الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت للشخص الى عالم غير هذا العالم ولكنها لا تنفصلان عنه كل الانفصال بل ارواح الموتى منتشرة حولنا في كل جهة ولكننا لا نراها بأعيننا لعدم استعداد أعيننا لذلك ، كما أنها ليست مستعدة لرؤية أشعة (رونتجن) مع أنها موجودة كما تدل عليه الآلة التي صنعها الأستاذ (رونتجن) لها وقد دخلت تطبيقاتها في علم الطب وافادت العلم الطبيقي فائدة كبرى . ولكن يوجد أشخاص فيهم استعداد خاص به يرون الارواح رائحة غادية وعن أيمانهم وعن شمالكهم رؤية حقيقية وهؤلاء الأشخاص هم الذين يصح أن يتخذوا وسطاء لتجسد الارواح ، لأن ذلك الاستعداد الذي افاح لهم رؤيتها يجعل بينهم وبين عالم الارواح نسبة خاصة يستفيد الارواح من هؤلاء الاشخاص قوة ومادة يظهرون بها أمام أعين الناس . وقد سئل بواسطتها الارواح عن مصدر المادة التي ظهرت بها وعن مصيرها بعد ذهابها فقالت ان في غلافها قوة خاصة بها تكون

لها جسماً في الحال وتتخلّى عنه في الحال كذلك . أمّا مصدره فهو جسم
الواسطة التي تظهر بواسطة . قالت انكم تتحققون من ذلك لو وزنتموها أو
وزنتموه قبل حضوري وفي أثناء تجسدي لتدركوا الفرق الواضح في وزنها أو
وزنه في كلتا الحالتين . ولما فعل العلماء ما أشارت به الروح وجدوا أن الواسطة
يفقد من وزنه في أثناء تجسد الروح قدر النصف فإذا ذهبت عاد اليه وزنه
الحقيقي كما كان . وبما يثبت لهم حقيقة ذلك أن الاستاذ الروسي (اكزاكوف)
كان يحضر روحاً مع ثلة من إخوانه وكانت الواسطة امرأة شبيخة جداً اسمها
(مدام دسيرانس) فشاهد أن الروح تجسدت من نصفها الأعلى وأن الواسطة
فقدت أطرافها السفلى تماماً وقد فحصوا ذلك بأيديهم وهم في غاية الدهشة فلم
يحدوا لأطرافها أفرأ ، ثم لما ذهبت الروح عادت اليها أطرافها . وقد شاهد هذه
الحادثة التي فيها يفنى جسد الواسطة كله أو بعضه بعض علماء آخرين كما سنبينه
تفصيلاً إن شاء الله . ويقول الباحثون في هذا الفن بهذه التجارب وبواسطة هؤلاء
الأشخاص الذين فيهم ذلك الاستعداد الخاص قد أصبح الحد الفاصل بين عالم
الأحياء والاموات رقيقاً جداً . ويقولون ان هذا العلم ليس بجديد في العالم أي
ليس مبدؤه سنة ١٨٤٧ حين ظهر في أمريكا لأول مرة بل هو معروف ومستعمل
من منذ أقدم أزمنة التاريخ المعروفة كما أثبت ذلك الاستاذ (جريمار) وغيره
وأنه في الهند أرقى منه في أوروبا بكثير . ويقولون أن هذه التجارب لا يكون
من فائدها إثبات وجود الروح وخلودها والإلام بأحوالها في عالمها فقط بل
سيكون من ورائها حل معميات كثيرة في العالم مثل مسألة الحياة والعقل وغيرها
وقطع دابر تعاليم الملحدين الذين مسخوا فطرة الأنسانية بتمهاليمهم السامسة ،
وسدوا على الأفئدة منافذ الرجاء بما نشروه من ظلمات اليأس ، وكسف الباطل .

هذه هي أهم أركان نظرية الروحانيين ، ففحصها تجريبياً هو تطبيق الاسلوب
العملي عليها والبحث عما إذا كانت مما يمكن إثباتها بالحس كما هو منطوق النظرية
فتعد من ضمن العلوم التجريبية وتدخل في مصاف المعلومات الحققة - أم لا ، فتلفظ
الى عالم الآراء والفروض التي تتناولها الشكوك وتتحكم فيها الريب . وأما فحصها

فلسفياً فهو مقابلتها بقوانين العلوم المنطبعة ليرى هل تتفق مع دستور العقل ولا تجافيه في شيء أم تتعالى عليه فيكون ذلك حجة للذين يدعون أن المصدقين بهذه النظرية مصابون بنوع من الخلل العقلي كما زعم ذلك في أول ظهورها كثير من رجال العلم، ومنهم الأستاذ الكبير أكرم علماء الجرائم (لومبروزو)، ثم رجع عن رأيه بعد ما فحص المشاهدات التي تؤيدها وكذب نفسه في كتاب ألفه في ذلك. وقد نقلنا عنه في الفصل الماضي من مبعث (ما وراء المادة) الجملة الجميلة التي ختم بها بحثه. أما فحصها أدبياً فهو النظر في مبلغ تأثير هذه النظرية على الآداب والأخلاق تعديلاً أو تضليلاً. فقد زعم في أول ظهورها كثير من رجال العلم أنها ستعيد سلطة الأوهام والخيالات التي كانت سائدة في القرون الوسطى وستحيي صناعة السحر والطلاسم التي أفسدت عقول العامة وخاصة قرونًا طويلة، وستؤثر تأثيراً سيئاً على العقل الإنساني الذي بذل العلم جهده في إنقاذه من أنياب الأضاليل المظلمة والرموز الحالكة وأخرجه إلى عالم الوضوح والجلال. هذا ما كان يثرر به بعض العلماء ولكن ظهر أن الأمر بخلاف هذا، فقد شوهد أنها أُنقذت من محارات اليأس نفوساً هلكى وخلصت من غمرات التعاليم المادية الإلحادية أفشدة غرقى، ونشرت على الإنسان في النصف الأخير من القرن التاسع عشر نوراً ساطعاً أرت به أن للحياة غايات أكمل وأجل من وقف القوى على الشهوات البهيمية، وعدم المبالاة في جلب المال بإزهاق الأرواح البشرية. وقد قوي هذا الرجاء في القرن العشرين فأصبح الناس ينتظرون إشراق عصر جديد يسترد الإنسان فيه من الدين الحق ضالة روحه، وتسترجع نفسه باسم العلم من كرائم العقائد أنشودة قواده، حتى يستقيم على صراط الفطرة الصحيحة، ويستثير من كنوز معناه جماله الإنساني، ويكالمه الروحاني، فيعيش على الأرض ملكاً في شكل إنسان، لا جناناً في صورة حيوان. ومن يعيش ير والسلام.

* * *

استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي

جاءنا من حضرة الوجيه الفاضل إبراهيم حسن أفندي بارود من أعيان (صور) من مدائن سوريا كتاب يقول فيه « من الاطلاع على (الإسلام في عصر العلم تبين أنكم نشرتم في (الحياة) كيفية التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح وبما أن كثيرين من قراء (الإسلام في عصر العلم) لم يطلعوا على (الحياة) فقد اقترحوا علينا أن نستمد منكم كيفية حدوث هذا العلم ومن الذي اخترعه ولاي درجة وصل إليها ، وهل حصل سؤال للروح المستحضرة عن البرزخ أي برزخ الأرواح وبأي هيئة كانت تحضر الروح . الخ » .

(الجواب) التنويم المغناطيسي كان عند المصريين القدماء ومستعملاً في هياكلهم ، وكذلك في تاريخ الكلدانيين وغيرهم ما يدل على وجوده عندهم . أما في أوروبا فلم يظهر إلا سنة (١٧٧٥) بواسطة الدكتور الألماني (مسمر) فقد قرر بأن في الإنسان سيالاً مؤثراً سماه (المغناطيس الحيواني) لا يعرف كنهه ، ينبعث من الإنسان بإرادته ويؤثر على الأشياء والأشخاص تأثيراً خاصاً . وقرر أن كل الناس متمتعون بهذا السيلال المؤثر ولكن على اختلاف في الدرجات . فلقب هذا الدكتور من ملحدتي زمانه ما يشبط الهمم ويهد المزائم لأنه كان ضد تعاليمهم ولكنه ثبت في مركزه وأخذ يطبب بواسطته المساكين بأمرأته عصبية بواسطة التأثير عليهم به وإيقاعهم في نوم حقيقي . ولما كثرت الكلام فيه قام بفحصه رجال من أهل العلم فصادقوا على قول مسمر ثم زاد أنصاره حتى صار فيه مثل الاساتذة السكبار شاردل و (شانييه) و (ده بوتييه) و (برون) و (شاركو) ولم يزل هذا الفن يجاهد اضداده حتى فاز عليهم ودخل اليوم في العلم الرسمي . قال (جه . دولن) في كتابه (المذهب الروحي أمام العلم) : « أما الآن فقد حصل في صالحه رد قمل عظيم . فإنك ترى الجرائد على اختلاف

صبغها وأماكنها والمجالات الطبية مشتتة بالمشاهد المعجبة لفن التنويم
المغناطيسي » .

وقال الأستاذ (شاركو) وهو العلم الفرد في العلوم الطبية في العالم « النوم
المغناطيسي عالم تجد فيه بجانب المشاهدات المحسوسة المادية التي تنطبق على علم
الفزيولوجيا أشياء أخرى خارقة للطبيعة لم يستطع أحد تفسيرها لأن ولا تنطبق
على أي قانون تشريحي » .

هذه الحوارق للطبيعة التي يتكلم عنها الأستاذ (شاركو) تثبت وجود
الروح بطريقة لا تختمل الشك . قال الأستاذ (بيو) في كتابه (المخاطبات على
المغناطيس الحيوي : « النوم المغناطيسي يثبت وجود الروح وخلودها ويبرهن
على إمكان اختلاط أرواح متجردة عن المادة بأخرى لم تزل مكتسبة بالمادة » .

اليك محادثة بين منوم ومنومة نقلها الأستاذ (شاردل) المذكور آنفاً .
قالت المنومة : هل تسمع ما يأمرني به ؟ فقال الدكتور من هو الذي يأمر ؟
فقالت : هو ، ألسنت تسمعه ؟ فقال : كلا ، لم أسمع شيئاً ولم أر أحداً . فقالت :
حقيقة ، لأنك نائم أما أنا فيقظي . فقال لها الدكتور : كيف ذلك ؟ أتدعين أنني
نائم وأنت يقظي مع أنك تحت تأثير إرادتي في الحالة المغناطيسية ، أنك تتوهمين
أنك يقظي لكونك تكلميني وأنت متمتعة بنوع من الإرادة ولكنك في الحقيقة
لا تستطيعين أن تفتحي جفنيك . فقالت : إني أكرر لك القول بأنك أنت النائم ،
وأنا بالعكس اليقظي تماماً على مثل الحالة التي سنكون عليها جميعاً يوماً ما .
لأفسرك ذلك : إن كل ذلك الذي تستطيع أن تراه أنت ليس إلا أشكالاً
غليظة مادية فلا يمكنك أن تميز إلا أشكالها الظاهرة ، ولكن جمالها الحقيقي
محبوب عنك تماماً . أما أنا في حالة وقوف وظائف أعضائي الآن وفي حالة
حرية روحي من علائقها الاعتيادية فلأني أرى ما هو مستور عنك ، وأمع ما لا
يمكنك سماعه وأفهم كل ما هو غير مفهوم عندك . إلى أن قالت : ولاني بمجرد
الإرادة أستطيع أن أسمع الأصوات البعيدة عني ولو كان بيني وبينها مائة فرسخ

وبالاختصار فلاني لا أحتاج أن تأتي الأشياء الي بل أنا أذهب اليها حيثما كانت وأحكم على حقيقتها بطريقة أضبط مما يحكم به عليها أي إنسان آخر لا يكون في الحالة التي أنا عليها . اه (١)

وقتل الأستاذ (اكزاكوف) في كتابه (المذهب الروحي وفن استحضار الارواح) ان زوجة الاستاذ الانجليزي الشهير (دومرجان) معتادة على تنويم سيدة وجعل روحها تخرج من جسدها وتذهب الى المحل الذي تعينه لها . فقالت لها يوماً وهي تحت تأثير المغناطيس : اذهبي الى منزلي الذي كنت اسكنه سابقاً . فعالت النومة : قد فعلت وطرقت الباب بشدة . قالت زوجة الاستاذ : فذهبت في اليوم التالي لأتأكد من صدقها وسألت عما حصل في تلك اللحظة فاجابني السكان بأنهم سمعوا طرقاً شديداً على الباب فذهبوا اليه فلم يجدوا أحداً فعملوا أن ذلك فعل اشقياء الاطفال . يقول الاستاذ (اكزاكوف) ان هذه الحادثة وامثالها تثبت بطريقة لا تقبل الشك ان للروح وجوداً متميزاً عن المادة وانها تستطيع ان تعمل ما يمين لها بنفسها .

كتب الينا حضرة الأستاذ الشيخ محمد أحمد الألفي من طوخ القراموص يقول :
« هل مستحضرو الارواح سألوها عن كنه الروح وعلاقتها بجسد الانسان ؟ هل سألوها عن العذاب والنعم الاخروي ؟ هل سألوها عن الأديان الصحيح منها والفاقد ؟ هل في امكانهم استحضار ارواح الانبياء والملائكة والجن ؟ هل سألوها عن الباحث الكثيرة التي تجول عن الحصر بين علماء الأديان والعمران ؟ »
ابواب استحضار الارواح التي ظهرت في العالم الغربي سنة ١٨٤٧ تعد أكتبر مدهشات العلم البشري فلا غرو ان استطلعت انظار النوع الإنساني بأسره وأصبح

(١) هذا مما يفسر الحديث الشريف « الناس ثيام فإذا ماتوا انتبهوا » .

لها من الأتباع ما ينوف عن العشرين مليوناً ، ودخسل فيها العلماء والكتّاب والسياسيون افواجاً افواجاً مثبّتين ابحاثهم وتجاربهم في أكثر من مائتي مجلة خاصة . هذا عدا عما يكتبونه في المجلات العلمية والجرائد اليومية . وكيف لا يكون لهذه المسئلة هذه الأهمية الكبرى وهي التي هدمت أصول الألحاد وقوضت دعائم العناد وصدت تيار العلم المادي في أشد جماحه وأبطلت بالحس دعوى الماديين الذين انكروا العالم الروحاني والخلود وحشروا الإنسان في مصاف الحيوانات المعياء بل جعلوا مصيره كمصير النباتات يولد وينفذ ويتوالد ثم يموت وتتلأش اجزأؤه في ذرات الأرض ويذهب الى حيث يذهب كل شيء .

هذه التعامل السامة كم جرحت من فؤاد ، وكم طعنت من حشاشة ، وكم قرحت من عيون واجفان ، كم بالّت أم فقدت فلة كبدما تتلظى على تنور اليأس من عود رؤيته ، وتضطرم على غضا القنوط من احتال بعنه ، لا جرم قد شوّهت هذه التعامل حياة الانسان تشويهاً جعل فؤاد المتشبع بها مناسباً لذمائم الصفات ، ومسرّحاً لأقدار الدنيا ، ومرمّماً لشياطين الأميال البهيمية التي يستحيل أن تجتمع كلها في أسفل حيوان .

هذه الصفات كلها وخلو الفؤاد من الراحة والطمأنينة لا تمنع ما نشاهده من هذا الرقي الصناعي المدهش في هذه المدنية الساحرة بل هي من أقوى البواعث اليه ، لأن النفس متى حصرّت في اقصاص السكّمة وأحيط بها في مضائق القلق تتطلب الخلاص بكل حيلة ووسيلة ، وبما أنها بنّت من روح الدين وقنطت من السبع في سبحات أنوار العقيدة فلا تجد لها مناصاً إلا عالم المادة بإعطاء الحواس الجمّانية غاية ما تستطيع الشعور به من لذة جسدية .

تخيّل أماً هذا شأن أرواحها من التعطش الى العقيدة ، وتلك حالتها من اليأس من وجود الأدلة لدحض مزاعم الفلسفة الحسية التي اهم أصولها لا تصدق حتى نحس ، قلنا تخيّل أماً هذا شأنها من الحرمان من أغرف مسليات النفس وأكرم معزيات العواطف وهو الدين ، ثم تصور كيف يكون حالهم لو ظهر فيهم

قائل يقول : ان أرواح الموتى يمكن أن تظهر للأحياء في شروط خاصة وتأتي من العجائب ما لا يمكن الوصول اليه بالوسائل المحسوسة ولا ينطبق على نوااميس الطبيعة . قل لي كيف تكون حال أولئك الفرقي في لجج اليأس الذين يطلبون مخلصاً مما فيه من أي سبيل كان ؟ لا شك يحدث فيهم هذا القول رجة كبرى وحركة عظمى تستفز علماءهم لفحصها وبحثها ، أملاً في اعتقادها أو دحضها . وقد حصل ذلك ، فانه لم يمض على هذا القائل خمسون سنة حتى أصبح مذهب مكالمه الأرواح من الأهمية بالمكان الذي وصفناه لكم وسنزيدة وصفاً إن شاء الله .

هذه الملايين البعيدة الذين كانوا بالأمس لا يصدقون بشيء لا يكون شأنهم حيال هذه المسألة المدهشة كشأننا نحن معشر الذين نعتقد بهام الأرواح والملائكة والجن ، أي انهم لا يكون شغلهم في مبدأ الأمر الا التحقق من حصول ما يحصل بدون غش أو آلات دقيقة كما هو شأن المشعوذين ، ولذلك تراهم صرفوا هذه المدة كلها في هذا البحث وهو كما لا يخفى الأصل الذي يجب الوثوق به مبدئياً .

هذا هو حال من ننقل عنهم من العلماء الكبار والفلاسفة المحققين وهم الذين نثق بهم ونطمئن لبعثهم لاستبعادنا وقوعهم في أشرار الخيل ، واكبارنا غفلتهم عن دقائق الآلات التي يحتمل أن تستعمل لذلك . أما من لا نهيم مشغل هذه الثقة من رجال السياسة والكتاب والهامين وغيرهم ممن يكفهم من البراهين ما لا يكفي الأولين فلهم بالنسبة لما سألتمونا أقوال يطول بسطها ، ولكننا لن ننقل عنهم اليوم شيئاً من ذلك لأنه لا ينطبق على أساليبنا في الجرائد : فاننا بصفتنا مسلمين مخاطبين بهذه الآية الكريمة « وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » يلزم ان يكون قسطاسنا أدق من كل قسطاس ، فقلونا لا ننقل الا عن مثل (فلاديمير) و (أوليفيه) و (جيبية) و (دودروشاس) من الفرنسيين ، و (زولتر) و (أولتريس) و (بير) و (فيشر) من الألمان ، و (كروكس) و (وولاس) و (فلوري) و (هومرجان) و (اكسن)

و (شمبير) و (جللى) من الانجليز ، و (ماب) و (هار) و (إدموند) و (الیوت) من الامريكان الخ الخ و كل واحد من هؤلاء ركن من أركان النهضة العلمية الاوربية وعمدة كبير في العلم الذي يبحث فيه ، ولا هم لهم جميعاً من بحث هذا المذهب الا التحقق المطلق من حصول تلك الخوارق بغير وساطة النفس والتدليس وانها آتية من عالم روحياني محض . على ان منهم من اكتفى بالبراهين التي لديه واعتقد بانها الارواح حقيقة ، ومنهم من نسبها لعالم روحياني آخر ومنهم من توقف عن الحكم حتى يتم المجلاء المسألة تماماً . منهم الاستاذ (كروكس) أكبر كياوي الانجليز فتراه بينا يؤكد صحة تلك الخوارق وانه لا دخل للتدليس فيها فيخطب في الجمعية العلمية الملوكية قائلاً (أنا لا أقول ان هذا ممكن بل أقول هو ثابت محقق) تراه من جهة أخرى لم ينطق لليوم بإعتقاده بانها أرواح الموتى أو ان تلك الروح التي تجسدت أمامه وفحصها في منزله في تجاربه الخاصة هي حقيقة روح الشخص الذي اخبرته انها روحه مع انه وصف تلك المشاهدة المدهشة في ١٩ صفحة من كتابه الذي ألفه بالانجليزية وطبع اثنتي عشرة مرة بالفرنساوية وهذا نعمة من التبصر الجدير برجال العلم .

أما ان أردتم موجزاً من أقوال غير هؤلاء القادة في اعتقادهم في المسائل التي وجهتموها اليها فأليكم : انهم يعتقدون أن الروح مر إلهي لا يدرك له كنه ولكنه متلبس بجوهر نوراني اللطف من المادة على شكل الجسد وهو الذي يربطه به الى حين . ويقولون ان الأرواح إذا ارادت الاختلاط بالناس تظهر لهم بهذا الهيكل الشفاف وإذا ارادت التجسد تجسدت بواسطة فان فيه خاصية تكوين جسد له في ساعته وافئاته في ساعته أيضاً، وذلك بواسطة المادة التي يستفيد بها من جسم الوسطة التي تحضر الروح بوجودها ويكون فيها استعداد لذلك .

أما النعيم والمذاب فهم يمتدنون أنها أمور معنوية محضة ، فالنعيم شعور بسعادة وصفاء والمذاب شعور بآلم وتندم .

أما الأديان فقد أرشدتهم تلك الكائنات إلى ما يكاد يوافق الاسلام بأن
حذرهم من عصيان العقل والتعداد في ذات الصانع تقدس وعلا ، وأمرتهم
بترك الظنون والاهام في المقائد ، وأرثهم ان الوحي بحق الانبياء بلا
تفرقة بينهم من تكذيب أحدهم وتصديق الآخرين ، وأريد بهذا أن كثيراً منهم
آمن بحاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما نعتقد أنه أحسن نتائج الاسبريزم
وسنترجم لكم ان شاء الله في الجزء المقبل تفصيلات جليسة في شأن قريهم الى
الاسلام وإيمانهم بليينا عليه الصلاة والسلام .

* * *

اقترح من مجلة المنار

اقترحت علينا (مجلة المنار) القراء أن نذهب الى أوروبا ونفحص بأنفسنا مسألة استحضار الارواح وقالت ان ذلك أمنية الكثيرين ، ونحن نشكرها ونشكرهم على هذه الثقة بنا الا أننا نرى أن الأفضل من ذلك أن تتمتع نتائج أبحاث العلماء فيها ومقارنتها ببعضها كما نفعله في كراسة (ما وراء السادة) نقلًا عن كبار رجال العلم في العالم لتنجلي لنا ان شاء الله من وراء ذلك حقيقة المسألة من مجموع تلك المجهودات الممتمة . ولا يظن القارئ ان بحث هذه المسائل من السهولة بحيث يستطيعه أحدنا في أثناء سياحة واحدة أو سياحتين إلى تلك البلاد . كلا فإن الذي يريد أن يطبق عليها أسلوب العلم العملي لا تكفيه في ذلك السنة ولا السلطان درساً وتجريباً مع الانقطاع لها تماماً . ومن العلماء الذين ننقل أقوالهم من بحثها نحواً من ٣٥ سنة مثل الاستاذ الطائر الصيت (وليم كروكس) الانجليزي ، ومنهم من فحصها في ١٥ سنة مثل العلامة (او كسن) ومنهم من زاوها اثنتي عشرة سنة مثل الاستاذين (هودسن) و (هيزلوب) واخوانها من اعضاء جمعية المباحث النفسية . وكتب الاستاذ الجيولوجي الانجليزي (باركس) في مجلة (اتيليس اوف انفسجيشن اتنومودرن اسبرتو اليزم) يقول: انه قبل ان يعتقد حقيقة الاسبريزم قرأ كل كتاب الف للدفاع عنه أو في دحضه وجادل كل متكلم فيه ثم جرب مشاهداته بنفسه مدة عشر سنوات . قال وبعد هذا كله استطعت ان اتكلم في مشاهداته واخطب بعلم ودراية .

لهذا لا نجد من الفراغ ما يسمح لنا ببحث هذه المسائل بانفسنا فلنستفد من غيرنا بمن وقفوا حياتهم لها ، وليس من الحكمة ان لا يصدق الإنسان الا ما يراه بنفسه فإن عمره لا يكفي لسبر غور فن واحد فما بالك بمجموع المحاولات الانسانية كلها . واي شهادة على صحة الخوارق الروحية اكبر من نقل اقوال الذين كانوا بالامس يفخرون بانهم ماديون فأصبحوا يصيحون بانهم كانوا مغرورين وانهم أصبحوا مؤمنين بيوم الدين .

* * *

باب المسائل

(١)

كتب لنا حضرة الشاب المذهب الغيور أحمد حمدي بك أحد طلبة مدرسة الطب المصرية يسألنا رأينا في نتيجة المناظرة التي أثارناها بين متخرجي مدرسة الطب أيام كانت دروسها تلقى باللغة العربية وبين متخرجيها بعد دخولها في شكلها الجديد أي بتدريس العلوم فيها باللغة الأجنبية . يسألنا حضرته بصفته أحد المتناظرين في هذا الموضوع ممن كتبوا فيه المقالات الضافية الذيل في المؤيد وكان لمقالاته تأثير كبير اختلفت آفاره على الجمهور .

نقول أننا تنبئنا حركة تلك المناظرة بين الفريقين تبعا لأفاح لنا الإشراف على جهات القوة والضعف في كليهما على قدر ما وصل اليه علمنا ونستطيع اليوم بغاية السهولة أن نكتب عنها نبذة انتقادية نسردها فيها صواب الفريقين وسخطأهما ونندعوها بعد ذلك إلى الصلح والوثام من أهم غاياتها كما يفعله الحكم الذي يعين الفصل بين متناضين . ولكننا نرى ذلك عديم الفائدة ولا ينطبق على أسلوبنا في أبحاثنا فإننا لا نود أن نصرف مجهوداتنا إلا على العموميات التي تتدرج فيها الجزئيات اندراج الفرع في الأصل ، أي أننا لا نحب أن نشغل من كل مسألة إلا بدستورها الأساسي الذي تنزل منه القوانين التي تسيطر على الجزئيات على كثرة أشكائها وتطوراتها . وبما أن السؤال الذي نحن بصدده يتعلق بالمدارس ونظامها فقد رأينا أن نأتي على فكرتنا في العلم والتعلم والتعليم أي على الدستور الذي يجب أن تنطبق أصوله عليها ، ومنه يعرف قراؤنا رأينا على كل مسألة من هذا القبيل .

لا مشاحة في أن في الأمة نهضة إلى التطعيم وحركة ترجعها إلى التربية تشبه نهضة المريض إلى تعاطي الدواء وحركته لتلسم نسيات الشفاء، ولكننا مع إعجابنا بهذه الروح الجديدة نرى أنفسنا واقفين أمامها موقف الوجل وهو تناقض في الشعور ليس تفسيره بالأمر الصعب . فأما الإعجاب فلكوننا أمام نهضة دافقة وحركة سائقة تشير إلى أن فينا نوعاً من الحياة ، وأما الوجل فلمعرفتنا بأن ما كل دواء بدواء ، وأن أنكأ ما يصيب المريض في علته دواء لا يلائم حالته ولا يناسب مزاجه لأنه لو ترك ونفسه فرجاً تغلبت قوة الحياة الكامنة على أعراض المرض وأصوله فأجلتها عن الجسم بدون علاج ، وأما الدواء غير المناسب فإنه إن لم يؤخر الشفاء فرجاً أمد مادة المرض وقوى تيار العلة وأودى بالحياة على صفة لا تلتظر .

في الشرقيين فاس يتهمون بتبعية التلم ويذمون أثره وقيمون على صدق مزاعمهم كثيراً من البراهين ويسردون لذلك عدة من الإحصائيات ، يقول قائلهم مثلاً : أنظر إلى البلاد قبل ظهور المدارس وعد ما كان فيها من محلات المسكرات والملاهي والمواخير والقهاوي ثم انظرها اليوم وعد ما شيد فيها من قصور المقامرة والفسوق والشراب وانظر إلى القهاوي واحسب إن استطعت من يتردد عليها من أبناء البلاد وما يسيل من جيوبهم فيها من اللجين والنضار وما يستهلك فيها من خلايا الحياة ، نجد الأمر مما يذيب الفؤاد أسمى ويذهب باللب كمدأ . ثم يقول لك أنظر إلى أصحاب الأطباء الواسعة من الفلاحين كيف استهواهم زخرف المدارس فحشروا إليها أولادهم زمرأ زمرأ فنشأوا على صفة لا تتفق مع حالة عائلاتهم ففادوا الزرع والضرع وكلفوا بمخدمة الحكومة بدل أن يحلوا محل آبائهم في القيام بتدبير ثروتهم الطائلة واقتنتوا بمعاهد البلاد الأجنبية فأموها أفواجاً أفواجاً يذهبون ثقلاً فيعودون خفافاً حتى أثقل الدين كاهل الأطباء وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع البلاد رهناً لمدة من المراتب ، وصارهم الفلاح سواء كان صغيراً أو كبيراً ، بذل مهجته الفؤاد في الشغل في سبيل (البنوك) فكانت نتيجة المدارس والحالة هذه تهديد ما جمعه الآباء والأجداد وأزهاق روح

البلاد. ولو قلتَ لهذا القائل ليست هذه نتيجة المدارس ولكنها أثر البنخ الهائل الذي سرى ميكروبهِ فينسا ودفع الناس لتقليد الأجانب في زخارف المدينة الجديدة لصاح بك على الفور قائلاً : ومن أين سرى لنا هذا الميكروب وما هي الخلية الأولى التي أصابها فعدت لنا عدواها ؟ اليس ممن تربوا في المدارس وزعموا أن لا حياة لهم إلا في التقليد والانطباع بالطابع الجديد ؟ هب انهم لا دخل لهم في ذلك فأين الرهم في إيقاف هذا التيار ؟ ولماذا نراهم اطوع من الجاهلين إلى تقمهم هذا العار ؟

هذا ما يقوله غير واحد من المترمين بالبحث في الشؤون العامة يوافقه عليه الكثيرون . ولكنه لا أثر له في إيقاف تيار الاندفاع في التعليم وربما كان ابن هذا المعارض الشديد الشكيمة من ضمن طلبة إحدى المدارس وأول المسوقين للتقليد ، مما يدل على أن في الأمة سوقاً قسرياً إلى الحركة ودافعاً ذاتياً يدفعها عن الوقوف . فالأمة في مثل هذه الحالة في غاية الحاجة إلى أطبائها العمرانيين الذين يهدونها إلى أمثل الطرق التي يجب اتباعها في حركتها الجديدة لئلا تكون كالمرض يدفعه الكلف بحياته إلى تلس الدواء لعلته فيسلك له الطرق الموبقة ، ويلقي بنفسه بين يدي كل من شام منه بارقة العلم ولم يتند في الدواء الذي يعطى اليه ليعلم ان كان معلوم التركيب أم مجهوله ، على لسب مضبوطة بين العقائير أم معمولاً كيها اتفق .

إذا دخلت الأمم من حياتها في مثل الدور الذي نحن فيه كان من أهم واجبات أطبائها العمرانيين القيام لقيادة حركتها إلى طريقها الأمثل صيانة لها من أن تذهب قتيلاً أشرف عواطفها ، وهي عاطفة طلب العلم . وليس هذا بمجيب فرحم الله شيخ المعرة حيث يقول :

أفضل ما في النفس يفتاها * فلنستمد الله من جنوده

هذا الدور من الأمم يشبه دور البدء في الأكل للأطفال وهو دور حرج جداً يودي بحياة أطفال لا يحصى لهم عدد من جراء جهل أهلهم بقوانين التغذية .

والأمة في هذا الدور لا تقتصر من حيث حرج المركز عن أولئك الأطفال في شيء. فكما أن الطفل متى دخل في ذلك الدور ينشأ فيه ميل لتناول كل ما يعطى إليه من غير تمييز لما يضره أو ما ينفعه - كذلك الأمة في مثل هذا الدور من حياتها تدفعها الضرورة الاجتماعية ويظهر في أفرادها سائق شديد لتنفيذ أفكارها بالعلم والمعرفة من غير تفرقة بين ما يضرها وما ينفعها منه . وتكون النتيجة عليها من جراء ذلك صلاحاً أو فساداً مثل نتيجته على الطفل سواء بسواء . فكما أن هذا يلتهم كل ما يقدم إليه مهما كان نوعه ويزيده الإفراط وعدم التدبير نهماً فيفرح بذلك أبواه الجاهلان ظناً أن ذلك بما يكسبه قوة وصحة فيغيب ظنهما عندما يريان أعراض النزلات الممدية والمموية قد ساقته إلى أخرج المواقف بالنسبة لصحته كذلك الأمة تزداد في هذا الدور نهماً للعلم وشرها للمعرفة فيفرح بذلك محوها من ليس لهم بصيرة في تربية الأمم ، فلا يلبثون إلا عشيّة أو ضحاهما حتى يروا أن النتيجة قد جاءت على غير ما يمتثلون من نجاحها في ميدان الحياة ، فيقفون حيارى أمام هذا المنظر المدهش ويذهبون في تعليله كل مذهب . والحقيقة هي ما نقول من أنه يجب مراعاة التناسب التام بين سن الأمة ونوع العلم الذي يلقي إليها . أنا لا أنكر أنه يوجد من الناس من يشك فيما نقول ولكنهم بذلك يمثلون الآباء والأمهات الذين يهزأون بقول الطبيب إذا نصحه بتقليل الأطعمة الدهنية ولدهم أو بقطعها عنه بالمرّة لأمد معين ، ويقولون: كيف بنصحنا هذا بعدم إعطاء ولدنا لحماً وهو الغذاء المقوي الذي لا يعادله غذاء آخر في إيجاد القوة والعافية ، فيستعمرون على أسنوبهم في تغذيته فترداد حالته خطراً يوماً بعد يوم ، وحين يحسون بسوء المغبة يردون أن يدعوا بأمر الطبيب ويبتدئون في قطع ذلك الغذاء عنه ، ولكن هيهات ، فإن النهم والشراهة يكون قد بلغ من ولدهم حداً لا يستطيعون معه منعه بوجه من الوجوه ، ولا يزالون يتحملون منه أشد العذاب حتى يموت قتيل عدم مراعاتهم التناسب في تغذيته . هذا حال الطفل ، ومثال الأمم في مثل هذا الدور لا يفتارق عنه في شيء . وهل المصريون اليوم إلا أكثر الناس مشاهدة لنتائج عدم مناسبة التعليم لبنينهم لما يرونه يومياً من المراتي الهزنة والآثار السيئة .

فلا غرو بعد هذا إن رأينا الأمم الراقية تلقى بنفسها بين يدي علمائها
 العمرانيين ليقودوها إلى الطريق الذي يؤديها إلى الحياة الكاملة بما وصلوا إليه
 من العلم . فإن حياة الإنسان الشخصية والعنصرية تابعة لقوانين ثابتة وسنن مقدرة
 « قد جعل الله لكل شيء قدراً » . وقد وهب الإنسان القدرة على البحث عنها
 ومعرفة ما « بخلاف الحيوان فإنه مطبوع على قوانينه فيما دام لا يبحث عن تلك
 السنن لينتصاع لأحكامها فيكون قد أراد أن يشبه الحيوان ، فيعيش كما يحيى ،
 لا كما يجب ، وتكون حياته سلسلة من حوادث مضطربة وهو بينها كالريشة في
 مهب العواصف يستخط على بخصته ويشكو مصائب الدنيا بينما تكون الأمم
 المجاورة له ممن هدوا إلى سنن الحياة في صفاء من العيش فيذهب فكره المذاهب
 المختلفة وربما كفر بمبادئه الحقة من جراء ذلك مع أن دواءه فيها ، ليس
 يقول كل يوم « اهدنا الصراط المستقيم » و « لا يستوي الذين يعلمون والذين لا
 يعلمون » .

لهذا نرى من واجبنا انتهاز فرصة السؤال المتقدم لإيراد دستور التعليم قياماً
 ببعض ما يفترض علينا في مثل هذه الأحوال وإذا رأى قارئنا خروجنا عن دائرة
 الموضوع فلنسا العذر البين في ذلك وليتظر المقالة لآخرها فرجاء وجد فيها بلال
 الغلة وشفاء العلة إن شاء الله تعالى .

* * *

باب المسائل

(٢)

سألنا طالب مجيب عن فكرنا في موضوع المناظرة التي حصلت في جريدة
 المؤيد بين طلبة مدرسة الطب قبل نظامها الجديد وبعده ، وقد أجبناه في الملحق
 الماضي ووعدناه بإيراد دستور التعليم وهو بحث سيرمي إلى مدى بعيد ويطوح

بنا الى كثير من المسائل العمرانية ولكننا نرجو من ورائه فائدة كبرى ان شاء الله فنقول :

الغرض من تعليم الأمة هو هداية أفرادها الى سنن الحياة وتعليمهم أساليب المكافحة والجهاد في هذا العالم ليصلوا بذلك الى ما قدر لهم من سعادة مادية وأدبية ويؤدوا الأمة بمجموع مجهوداتهم الى حالة من الوجود تكون فيه قادرة على حفظ استقلالها وشخصيتها في وسط هذا المعترك الحيوي الهائل . إذا ثبت هذا فيكون من الواجب أن يعلم القائمون بالتعليم والداعون اليه مامية الأمم وموتها ليكونوا في تعليمهم الأمة على بينة مما يحاولون ويرمون اليه تحامياً من أن يأتوا البيوت من غير أبوابها فلا تكون لأعمالهم نتيجة أو لها نتائج مضادة لما كانوا ينظرون ، ولذلك نقول : أثبت لنا علم العمران أن الأمم كالأفراد تولد ثم تدخل في دور الشبوية وتبلغ أشدها ثم كتهل تقتف عن النمو ثم تم ثم تموت لا محالة « لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وأن أردت نص هذا التاموس من علم العمران فإليك : قال (درابر) استاذ بكلية نيويورك بأميركا « الأمة كالفردي تولد على غير علم منها وتموت على كره منها وكثيراً ما تموت وهي تكافح الموت وتقاومه . فالحياة العمومية إذن لا تفرق عن الحياة الشخصية الا في كون مداها اطول ومدتها أفسح . ولكنها مع هذا لا تستطيع أبداً أن تتخلص من شرب ذلك الكأس المحتم ، فكل أمة متى نظر اليها من هذه الوجهة التاريخية فلها طفولية وشبوية وكهولة وشيوخوخة . هذا إذا لم يعترضها عارض فيمنعها من متابعة سيرها الطبيعي في أدوار حياتها » انتهى .

كما أن للفردي الواحد في كل دور من أدوار وجوده شأنًا خاصاً يستدعي عناية خاصة وحرية خاصة بحيث لو جهله الغايم بالتربية لنشأ الفرد على صفة ناقصة أو لمات وتلاشى قبل بلوغ كاله النوعي ، فلا مشاحة في أن للامم مثل ذلك بل خطب الأمم أشق وأصعب . وكأ أن إدراك دقائق التربية الفردية لا يحسنه إلا

رجال انقطعوا لها وتعمقوا فيها يسمون الأطباء ، فكذلك تربية الأمم تستدعي أن يكون لها عرفة خبيرون وأطباء نطاسيون ، وهم كما ثبت من التاريخ الأنبياء والمرسلون ومن أخذ أخذهم وحذا حذوهم من كبار أفراد النوع الإنساني . هذا من البداءة المسئلة لدى الأمم الحية فقرأها محبو أولئك الرجال من رسوم الاجلال والإعظام ، وتؤدي لهم من واجب الطاعة والإكرام ما ترضى به على ماوكهسا وقادة مصالحها، وفي تاريخ آباءنا الأولين في حبهم لعلمائهم العاملين وما يفعله أمام أعيننا الأوروبيون من أكابر أطباءهم العمرانيين عبءة للمعتبرين .

ما هي حياة الفرد الواحد وما هو موته ، وما هي حياة الأمة وما هو موتها؟ يقال ان ذلك الإنسان حي إذا كان فيه ذلك السر الالهي المسمى (روحاً) ويستدل على وجوده فيه برؤية أعضائه مؤدية وظائفها الخاصة على النحو الذي خلقت لأجله بأن له اعتباراً وإرادة . ويقال إن ميت إذا لم يكن فيه ذلك السر الالهي بأن كانت أعضاؤه واقفة عن تأدية وظائفها وإرادته واختياره معدومين .

ويقال أن هذه الأمة حية إذا كان لها رابطة تربطها وتضم آحادها وتوجه كل أميالهم وعواطفهم الى غاية مشتركة ، ويستدل على وجود الرابطة العامة فيها بشعور كل فرد منها بمجموعه ووجود نفسه مسوقاً ومرغماً على التفكير في أمته واشتغال باله بأمورها الخاصة والعامة ، ومدفوعاً بدافع قاهر للعمل على ما يجعلها متمتعة بأرقى ما يمكن من سعادة مادية وأدبية . وبالعكس يقال ان الأمة ميتة إذا لم يكن لها رابط يربطها لا ديني ولا جنسي وكان كل فرد منها مشغولاً بنفسه لا يتعدى هم يحيط بجائنه ، يائساً من رقيها وفلاحها ، فانطأ من عوامها الذاتية وحياتها الكامنة ، ومتهاقناً على التبرؤ من الاعتراف اليها والانتساب الى أصلها ، وأدل دليل على أن أفرادها كذلك أن لا نرى لها اختياراً ولا إرادة ، ومن أين لها ذلك واختيارها هو مجموع اختيارات أفرادها ، وإرادتها هي ملتقى قوى إرادتهم ، فتكون أمثال هذه الأمة والحالة هذه مرغسة على الدخول في كل

شكل تقاد اليه وتدفع فيه ، وتوى نفسها مرغبة على قبول أي حال تساق له وترج اليه .

وكما أن علوم الطب عاجزة عن إعادة الحياة للشخص الميت فكذلك يعجز علم العمران عن إرجاع الحياة الى الأمة الميتة (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) .

هذا هو معنى الحياة والموت في الاحاد والأمم فهل نحن أمة حية ؟

هل نحن أمة حية ؟

نعم نحن أحياء في المجموع ولو كان بعض أعضائنا قد أصيب بشلل اجتماعي عسير الشفاء لأنه ما دامت الحياة كما قررنا من علم العمران هي الرابطة فلا يزال شق عظيم مننا ، وهم العامة وأصحاء الخاصة ، لهم رابطة قوية وهي الدين وإن كان مشوباً بما ليس منه ، لأن المدار على وجود الرابطة لا على نوعها . وفي العلم الاجتماعي أن شذوذة من اللصوص التي تضم آحادها رابطة السلب والسبي أحياء وأصلح للبقاء من أي طائفة أخرى لا رابطة لها ، ولو كانوا من العلم والتهدب في المكافات العلى ، العلم يسم الأولين بالحياة مها كان نوع رابطتهم ويصم الآخرين بالموت مها كانت صفاتهم ومزاياهم ، لأن محض انضمام الأولين وتلاصقهم ببعضهم يحكم قانون الترقى الترقية نوع رابطتهم . أما الآخرون فمحض عدم التناهم يقضي عليهم بالتنايد والتخالف أو بالأقل يشلت مزاياهم شذر منذر فلا تؤدي لغاية ثابتة . وطبيعة الحياة الانسانية تأبى هذا النحو من البقاء فيفتنهم الخالق حفظاً لنظام الوجود وصوناً لخلقته .

اليك مثلاً باهراً يصور لك كيف تترقى روابط الأمم تحت تأثير ناموس

الرقعي العام : لما حاصر قدماء اليونانيين في القرن الثامن قبل الميلاد مملكة تروادة عشر سنين ثم أحرقوها بالنار تفرق أهلوها شذر مذر ، فجاءت شرذمة منهم الى جهة من ايطاليا على بحر الأدرياتيك وألقوا بها عصاهم ولم يكن يربط آحاد تلك الشرذمة في ذلك الحين إلا أبسط الضرورات المعاشية التي كانوا ينالونها من الغارات على الأمم المجاورة لهم . ولما اطمأن جانبهم وأمنوا الهلاك جوعاً مالوا لأن يكون لهم نساء كما هي سنة الطبيعة فلم يحدوا طريقة أمثل في نظرهم من السي فاعلنوا الأمم المجاورة بأنهم سيحتفلون بعيد لهم وسيظهرون فيه من عجائب الألاعيب وفنون الفروسية ما يرفع اليه البصر وتنبسط منه النفس . فهرع الناس الى المكان الذي عينوه نساء ورجالاً وأطفالاً ، فإنهم لمجموعون يتفرجون وإذا بفرسان تلك الشرذمة انقضوا على النساء انقضاض النسور على فرائسها واختطفوهن من بين يدي أزواجهن وآبائهن خطفاً وفروا بهن الى معاقلم وغيرانهم . ومضت عليهم القرون فتناسلوا وكثروا وصاروا أمة أغارت على من حولها فدوختهم ولم تول قلتهم الأمم والشعوب حتى صارت أكبر أمة ظهرت في العالم بعد الأمة الإسلامية وأصبحت تدعى امة الرومانيين التي لم تول علومها ومعارفها تدرس في مدارس العالم اليوم .

هذه النظرة التاريخية تدلك دلالة محسوسة على أن المدار في حياة الأمم على وجود رابطة ما تضم آحادها ولا عبء بنوعها ، فإنها تترقى على مدى القرون حتى تصل لأرقى ما يتصوره العقل . ومن يتصفح تاريخ الأمم ير أن كثيراً منها إرتقى من رابطة اللصوصية الى أرقى رابطة اجتماعية جنسية .

إذا أسسنا هذا الأصل ساغ لنا أن نقول ان أحياء طائفة في أمتنا اليوم هي طائفة العامة ، فإن لها رابطة عظمى هي رابطة الدين وإن كانوا أدخلوا اليه ما ليس فيه أو أدركوه على غير حقيقته وذهبوا به عن نقيضه الجوهري . فهم والحالة هذه أصلح للبقاء من أهل الحفاصة الذين انسعروا بزخارف الصناعة الغريبة وخلصوا أطواق الدين من أغناقهم وأصبحوا لا يعرفون لهم رابطة تربطهم

ولا وشيعة تضم اشتاتهم ، وأضحوا واليأس قرين عقولهم ولزيم عواطفهم . ولو ترك العامة وشأنهم لارتقوا بحكم القانون العمراني الى أرقى درجة من درجات الإجتماع ، ولكن هل يستطيعون أن ينجوا من غوائل خاصتهم ؟

العامة والخاصة

العامة في كل أمة من أمم المنسكونة تبع لأهل الخاصة في عقائدهم وعاداتهم ومدرعاتهم ، وتريد بالخاصة من رفقه العلم أو المال نلى منحة ممتازة . أما السبب في كون العامة تبعاً لأهل الخاصة فهو لأن هؤلاء بوجودهم في مقدمة الأمة يكونون عرضة للالتفات قبل غيرهم بالاصابات الاجتماعية والفن العمرانية . والنظر المجرد في تاريخ الأمم البائدة يرينا ان الماء الذي لاشأها لم يأتيها إلا من قبل أهل خاصتها . فالالحاد الذي ثل عرش ملك اليونان وفساد الأخلاق الذي نسف صرح الرومان كان منشأه الخاصة ثم سرى منهم الى العامة وقد أشار الله تعالى الى هذا القانون الاجتماعي الكبير بقوله « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ملائكتنا أن يمسكوا فيها فمسكوا عليها القول فدمرناها تدميراً » وقوله تعالى « ربنا إنا أعلمنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل » .

أما إذا أراد الله أن يتدارك أمة برحمته فيعيد إليها الحياة فلا يكون ذلك إلا بواسطة العامة لأنهم لبعدهم عن مناشئ الفن الاجتماعية يكونون أبداً تأوفاً بأنواع الفساد العمراني من أهل الخاصة ، فإنه في الوقت الذي يكون فيه التعرف والبلذخ قد استوعب قوى أفراد الطبقة العليا من الشعب ترى أنه لم يزل في التناقية الدنيا رجال أحياء لم تصبهم جرائم الفساد مطلقاً ويصلحون لأن يكونوا « يا أولية تبني بهم بني » جديدة للأمة ذات مزاج غير مزاجها الأصلي . ومن يتصفح تاريخ انعام يرى أن كبار المصلحين وخصوصاً الرسل عليهم السلام لم

يطأمنوا من كبر الأعلياء ، ويكسروا من شرة الأقوياء إلا بالعامه . وهذا السر العمراني خاطب الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام حينما أراد الخاصة أن يجعل لهم وقتاً يحتمون به فيه دون العامة أنفة في المساواة فقال تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً » . وقد حكى الله حال الخاصة مع الأنبياء وأنفتهم من الفقراء والضعفاء مع أنهم مادة الحياة وجراثيم الفلاح فقال تعالى عن قوم نوح « قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » قال وما علمي بما كانوا يعملون ، إن حسابهم الا على ربي لو تشعرون ، وما أنا بطارد المؤمنين ، إن أنا إلا نذير مبين . » وقد اغترف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الغرفة الروية من الحوض الالهي الأقدس فكتب في عهده للأشتر النخعي حين ولاه مصر يقول : (وليكن أحب الامور اليك أو سطها في الحق وأعقها في المدل وأجمعها لرضى الرعية فلن سخط العامة يمحف برضى الخاصة - أي لا ينفع رضى الخاصة إذا سخط العامة) وان سخط الخاصة يفتفر مع رضى العامة ، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرشاء ، وأقل معونة له في البلاء ، وأكره للانصاف ، وأسأل بالاحاف ، وأقل شكراً عند الإعطاء ، وأبطأ عذراً عند المنع ، وأضعف صبراً عند ملات النعر من أهل الخاصة . وإنما عماد الدين ، وجماع المسلمين ، والعدة للأعداء العامة من الأمة ، فليكن صغوك لهم وميلك معهم) .

هذه الحكمة الباهرة رشفة سائفة من بحر العلم الإلهي الزاخر الذي أفاضه الله علينا في كتابه الكريم وغفلنا عنه ، وسياقي يوم يرى الناس عموماً أن قوانين الاجتماع كلها منعكسة من شمس القرآن ، فسيقولون نواميس قرآنية بدل قوانين عمرانية ومن يعيش ير .

الحج

جاءنا من حضرة الأديب أمين أفندي عمر بنظارة المعارف العمومية كتاب يسألنا فكرنا في الحج وعن حكمة كونه ركناً من أركان الإسلام . وعن الفوائد المادية والأدبية التي تعود منه على المسلمين . فزيب حضرته :

الدين الإسلامي كله أمرار وعجائب ، ويكفيك دليلاً على كونه أكبر آيات الله في هذا العالم أنه تعالى كوّن به في بضع وعشرين سنة ١٠٠ أمة أحدثت في الوجود أكبر وأعظم الحوادث الاجتماعية والانقلابات الممّانية ، وتربعت في دست خلافة الله في الأرض قرونًا كثيرة كانت في خلالها أعجوبة العالم الإنساني دنيا ودينًا ، ورفعت أعلام الحرية والإخاء والعلم إلى أعلى ما يصل إليه إمكان البشر ، ولم تزل اليوم حية حياة قوية وإن كانت كامنة كونًا وقتيًا يظهر من ذلك انتشار نفوذها الروحاني في كل الأمم بصفة تبشر بضرورة رجوعها إلى مجدّها القديم والقبض على زمام أمور النوع البشري كله بتلك اليد الرحيمة التي خلصته بها من قنّة عواطفه من قبل .

بل أصل وركن وفرض وسُنّة من هذا الدين تحته أمرار وألوار تعوز الدرس الطويل والشرح الضافي والبحث العميق ، ويدلّ عليه دلالة محسوسة انتقال العرب بمجرد العمل بها من حالتهم الأصلية إلى حالة أخرى أقلّ ما يقال فيها أنهم أصبحوا بها مثلاً يُضرب في الفضائل في جميع الأمم حتى أعدى أعدائهم . وإنّا لنرى بأعيننا أن العالم الغربي مسوق بدوافع الطبيعة ونواميس الحياة إلى العمل بتلك التعاليم والامتداء بنورها في حوالك أحوالهم ، وإن كان متطرفوهم قد غالوا في التشنير عليها ووصوها بما هي بريئة منه .

هذه مسألة الطلاق التي طالما حاولوا أن يفضوا بها من أبصارها ، ويحطوا من كرامتنا قد التجأوا أخيراً إلى عدها علاجاً شافياً لكثير من المفاسد العائلية التي لها أسوأ أثر في كيان الهيئة الاجتماعية ، وقد أصبح لديهم محكم مخصوصة للتطبيق في كل بلد متمدنة ^(١) .

وهذه مسألة تعدد الزوجات التي كانوا يتفكّسون بتردادها على ألسنتهم في مجالسهم الخاصة والعامة أصبحت الشغل الشاغل لبعض أفرادهم ممن يبحثون في ذلك الجيش الجرار من النساء اللاتي أصبحن لا عائل لهن وصرن عرضة للفساد الخلقي الشديد الرطاة على النوع البشري ^(٢) .

وهذه مسألة الصيام التي كان يمدّها سوادهم الأعظم وبعض الأغرار منا من الولايات الكبرى على الجسد والعقل معاً ، أصبحت اليوم لديهم اكسيراً كبيراً يداوون به الجبن الأدبي وفقد عزيزة الرجولية ، وقد ألّفوا في ذلك الكتب الضخمة . إليك ما قاله عنه الدكتور (جيهاردت) في كتابه : (كيف يكون الإنسان قوي الإرادة) ودأ على الذين يتوهمون أن في الصيام ضرراً ، قال : « لا نشك في أن معارضاً سيعارض على هذا العلاج الصومى ظاناً أن في الأخذ به ضرراً على الصحة ، وهو اعراض لا أساس له البتة . أما من حيث الصحة والطب فإن الصيام من العلاجات التي يجب الأمر بها والاعتراف بعظم فوائدها . » إلى أن قال متابِعاً في ذلك الدكتور (ستوهر) : « إن من الناس من كبر وعاش مقتنعاً بأن طيلته أرق والطف من طينة غيره من الأدميين ، ومع ذلك فإن المراقب لأحوال أمثال هؤلاء الناس لتأخذ الدهشة إذا وقف على هذا المسمى الذي لا يحل وهو أنه بينما يرى الواحد من هؤلاء قد يقع على الأرض من الضعف والهزال إذا لم يقدم إليه ما اعتاده من كأس المرق

(١) انظر كتابنا المرأة المسلمة .

(٢) انظر كتابنا المرأة المسلمة .

يراه قبل بضعة أيام قد احتمل أعباء الرقص وتكاليفه بنهاية النشاط والجلد طول الليل لغاية الساعة الأولى صباحاً . »

أما الحج فلم يوجد بينهم في أي عصر من العصور من يطعن على تشريعهم لوضوح فائدته وسطوح حكته ولما له من الأثر الظاهر في بقاء جامعة المسلمين حية لليوم . وليس أحد يستطيع أن ينكر الفوائد المادية والأدبية التي تنجم من اجتماع العناصر المختلفة من أمة كبيرة كالأمة الإسلامية في صعيد واحد . من يريد أن ينكر ذلك فلينظر حتى في كتب أعداء الإسلام وما كتبوه عن الحج من أنه مثار الوحدة الإسلامية والباعث إلى نفوس الأخذين بهذا الدين روح الانضمام والتآلف . وبما أنهم لا يريدون وجود تلك الوحدة التي تحول بينهم وبين فهم جامعة المسلمين فتراهم يرون في الحج خطراً دائماً على مشروعهم في حل تلك الجامعة حياها الله .

الإنسان جسد وروح وهما قائمان على قسطاس من العدل الإلهي بحيث أن صلاح أحدهما أو فساده ينال الآخر لا محالة ، فشرح الله دينه على كيفية بها كل أصل فيه يفيد كلا من هذين الجوهرين فائدة تلائمه ليقوم الإنسان بهذا الدستور الإلهي الأقوم على صراط الفطرة الصحيحة : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . »

الحج هو اجتماع الألوف المؤلفة من المسلمين ، المبشرين في سائر أرجاء العالم ، المختلفين في الأجناس واللغات ، في بقعة واحدة ملين بالروح والجسم معاً نداه ربهم ، وهم من بساطة الملبس ، والتساوي في الدرجات على صورة لا توازيها صورة في أي شرع من الشرائع ولا مدنية من المدنات الأرضية . وهم بين أمير ومأمور ، وحاكم ومحكوم ، وعربي وترك ، وأفغاني وفارسي ، وهندي وسوداني ، وحشي وصيني ، وأوروبي ، وأوقيانوسي ، وبين أبيض فاصع ، وأصفر فاقع ، وأحمر قائم ، وأسود فاسح . والكل شغوف بالأعين

والأفئدة إلى نقطة واحدة ليس في ضمايرهم إلا موضوع واحد : تركعوا الأهل والوطن ، وهجروا المال والسكن ، خاضوا غمرات البحار الزاخرة ، واقتنموا الصحارى الفامرة ، لعبت هوج الرياح بهم تارة على السفائن ، ولفتحهم لوافح السموم طوراً في السباسب ، خلعوا عاداتهم وتقاليدهم ، وغثروا لباسهم ومأكلمهم ، وصعدوا وهم على هذه الصورة التجريدية على سطح جبل يضم أشنانهم ويلم جمهم ، فإذا يكون من أرم هذا الموقف المهيّب عليهم . وماذا تكون نتيجة هذا المنظر الفخم على أفئدتهم وأرواحهم ؟

لا شك أن تركز كل الأشعة المنبعثة من صمم معانيهم إلى غرض واحد ونقطة مشتركة ، وهم على هذه الصورة من المساواة والبساطة على قمة ذلك الجبل الذي وقف عليه قبلهم بناء مجد هذه الأمة الكريمة من الشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء المقربين وفوق هؤلاء كلهم خاتم النبيين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله أجمعين .

كل ذلك يوحى إلى سرائرهم ، وينقش في صمم روعهم ، ويصور لهم في لباب فطرم ، حقيقة معنى (الله أكبر) وهاهيك برجل (يعتقد) أن الله أكبر .

من يعتقد أن الله أكبر ، لا يرضخ للذل ، ولا يستكين للعبودية ، ولا يلين قساده في يد غاشم . من يعتقد أن الله أكبر لا يخاف بطش العوادي ، ولا يرهب قرع الحوادث ، ولا ترسمد فرائصه من نازلة مها عظمت . من يعتقد أن الله أكبر لا يستعظم الأقوياء ، ولا يكبر الأعلیاء ، ولا يستغدي للكبراء .

من يعتقد أن الله أكبر ، لا يلسع ببدنية ، ولا يؤك أي قوة أجنبية ، ولا ينام من بلوغ أمته أقصى المكافات العمرانية .

من يعتقد أن الله أكبر ، كان رجلاً صحيحاً ، وإنساناً تاماً ، وفاضلاً صرفاً ، لأن من يعتقد أن الله أكبر لا يستبد ولا يتكبر ولا يتعبر ولا يمسج بنفسه

وهي من كبرى مهلكات الانسان. ثم لا يسرف ، لان باعث الاسراف حب التفرد وكيف يتفرد والله أكبر ، ولا يفتقر لأن موجب خوف الفقر وكيف يخافه والله أكبر . والخلاصة أنه لا يقارف دينئة سواء كانت معنوية أو حسية لأن مثيها ارضاء الهوى ، وكيف يرضي هواء من يعتقد أن الله أكبر !

نعم من كان يعتقد أن الله أكبر على هذه الصورة كان مسلماً حقاً . ولو قلت ان الذي سماهم آباءنا الأولين ، فرقمهم في بضع وعشرين إلى أعلى عليين هو محض اعتقادهم أن الله أكبر - لما كنت مغالياً في المقال ، ولا ذاهباً بالغارء مذاهب الشعر والخيال .

يقولون اذا كان هذا أثر الحج فأين نحن منه اليوم . قلنا إن أركان الإسلام كلها مرتبطة ببعضها ولا يفتي شيء عن شيء منها وقد ترك المسلمون كل تلك الأركان وبعضهم يأتيها صورة لا حقيقة فكيف تؤثر فيهم هذا الأثر الباهر الذي أحدثته في آباءنا الأولين الذين كانوا يراعونها على حقيقتها ؟ فان قيل : وما سبب عدم تأثيرها فينا اليوم ، فنحيل القائل على مقالتنا في العوامل العمومية من الجزء الرابع وعلى ما سنكتبه في ذلك الشأن على التتابع إن شاء الله .

* * *

النبوة ليست اكسايبة

ورد إلينا من حضرة الأديب محمد أفندي كامل بتفتيش الري باسكندرية خطاب يقول فيه : « اطلمت بصحيفة ٢٦٥ من كتاب حياة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، على ما يفيد أن الروح الإنسانية إذا تجرّد صاحبها عن الاشتغال بالماذيات أمكنها أن تستقي معلوماتها بدون وساطة المشاعر . أليس في هذا ما يقوّي مذهب القائلين بأن النبوة مكلسة ؟ فنجيب حضرتّه :

الوجود مراتب كثيرة لا تكتملها تعلو وتسل على حسب مرتبة الشخص من قوة الروح ونور الحياة . إذا نظرت إلى صنوف الحيوانات واستعرضت مراتبها من أول الكائنات المكوّنة من خلية بسيطة إلى الحيوانات الثديية التي في قمّتها القردة ، ورّ من الفرق بين هذه وتلك في الاحساس بالوجود والشعور بذاتها ما يطوح بالإنسان إلى القول بأنها وإن كانت على سطح كوكب واحد تنعشها شمس واحدة وتظللها سماء مشتركة ، إلا أنها في وجودات مختلفة وعوالم متباينة . وشتان بين حيوانين ، هذا عبارة عن خلية بسيطة تقتنذي بتمثيل ما يحيط بها من المواد الرطبة ولا أعضاء لها البتة ، وهذا له أعضاء وأجهزة وفكر واختيار وإرادة كالقردة مثلاً . لا شك أن الفسارق بين هذين الحيوانين كبير جداً لدرجة تسمح لنا أن نقول أن كل منهما يشعر بالعالم على صفة خاصة به . الأول لا حظ له منه إلا الاحساس المجرّد بألم أو راحة ، ولا نصيب له مما فيه من النعم الأخرى ؛ أما الثاني فقسطه منه أكبر بكثير على قدر ما تمتع من أعضاء وما سبقت له من أغراض ، وما متّبع به من قوى ومواهب . فإن من لم يُخلق له لسان لا يتمتع بلذائذ الطعوم ، ومن لم يوهب أنفلاً لا يكون له حظ من زكيات الروائح النعّ . ثم لو صعدت من

عالم الحيوان إلى عالم الإنسان واستشرفت سائر أعضائه وأجزائه ومواهبه وملكوته وقواه لتحقق أن -نظ من الوجود وشعوره به يجب أن يكون أكبر مما لفيره ، ثم أن إدراكه لأسرار الصميمة وإلمامه بلطائفه يلزم أن تكون أعلى مرتبة مما منح سواء من ذلك - لدقة تلك الأعضاء وتنوعها وقيامها على نظام أكمل مما للحيوانات منها ، ولسعة سلطان مواهبه وبعد مدى قواه أيضاً .

هذا بالنسبة للحيوانات والإنسان ، أما لو استعرضت أضاف الإنسان نفسه وتاملت في ذلك التوحش (لهونانتوتى) ، مثلاً في جهله وعمايته عن الوجود واكتفائه بما يكتفى به الحيوان من أكل ورق الشجر واللحم والنبىء والاعتصام بذرى الأشجار والجبال ثم تركته وتاملت في فيلسوف من المعاصرين لنا أو من الذين سبقوا بالإيمان لرأيت فرقاً واضحاً جداً ربما حلك على أن تقول أن هذين الإنسانين ، وإن كلا في وجود واحد ، إلا أنها في عالمين مختلفين للغاية . كيف لا وذلك إن نظر إلى الساء ظنها خيمة معتمة فيها ثمرر منشور على غير نظام وربما لا ينظر إليها ولا يتفكر فيها . أما هذا فينظر إليها وله عليها من حقائق العلم ما يملأ كتباً وله من نتائج سبع فكره في مناحيها ما لا يستطيع التعبير عنه بالألفاظ المصطلح عليها ، هذا عدا عما له على كل شيء من أشياء وجوده من العلم المناسب والفكر الواجب .

هذا كله بالنسبة لعالم الأجساد ، أما عالم الأرواح أي العالم الذي وراء هذه المادة - ولا نريد بقولنا وراء هذه المادة أن له حظاً وراء هذا الحيز ، كلا وإنما نريد ب وراء المادة الوجود الذي هو أرقى من اادة والمتسلط عليها كاستسلط الروح على الجسد - فإن مراتب الناس فيه تختلف باختلافهم من مراتب عالم الجسد بل أكثر . وكما أننا مرتبطون بعالم المادة بالآلات وأعضاء فكأننا من الإحساس به وإدراكه ، ولا حظ لنا من التمتع بالشعور به إلا على قدر مسا وهبنا الله من قوى تلك الأعضاء والآلات ، فكذلك لنا ارتباط بعالم ما وراء

المادة من جهة روحنا التي هي نعمة منه ، ولا نصيب لنا من التمتع بالشعور بها إلا على قدر ما منحنا الخالق من نقاء جوهرها وصفائه . وكما أن القصير النظر والكليل الأعصاب لا يستطيع أن يغير في خلقه فيهب بعصره وأعصابه قوة فوق قوتها لزيادة متاعه بالعالم المادي ، فكذلك ليس في حولنا أن نزيد في نقاء معناها الإنساني وأن نذهب به إلى أبعد مما خلق مستمداً له لزيادة تتمنا بلطائف ذلك العالم ، فكل إنسان مرغم على الوقوف حيث وقف به استعداداه الفطري وانتهى عنده مبلغ قوته . فإن قلنا بمد هذا أن الإنسان بتجريد نفسه عن الشواغل يستطيع أن يعلم علماً لا دخل لحواسه الظاهرة فيه ، هو مثل قولنا أن الإنسان لو راقب الكواكب وتأمل في حركاتها يستطيع أن يوجد لنفسه بذلك علماً لأن الإنسان ممتنع بكلتا الخاصتين على السواء ، ولكن لما كان الإنسان برصده الكواكب لا يستطيع أن يزيد في موهبة تصوّره الفطري فيذهب به إلى أبعد مما أعد له عقله ، فكذلك لا يستطيع ذلك المشرف على عالم ما وراء المادة أن يتجاوز المقام الذي قيس على استعداده . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفراد من النوع الإنساني ، يهبهم الله استعداداً خاصاً للسبح في عالم ما وراء المادة ، يشرفون به على ما تنقطع دونه أنفاس أكبر العزائم ، وتحسر أمامه عين أعظم البصائر . وليس أمر هذا الاختصاص بمجيب ، فإن أمام أعيننا رجالاً متمهم الله بقوة عضلية لا يكاد يتصورها إلا من يراهم ، فإن كان لا يمكن التردد في أن هذه القوة الهائلة موهبة خاصة لا يستطيع كسبها بوجه من الوجوه ، فأى غرابة في أن أمر النبوة وهي قوة روحانية من المواهب الخصوصية التي يمتنع الله بها أفراداً من النوع الإنساني ليهدهم إلى أقصد المناهج وليعملوا إليهم أنوار الحقائق وأسرار الشرائع . ولا ندري كيف غفل عن مثل هذه المحسوسات أولئك الذين زعموا أن النبوة مكتسبة ؟

* * *

من أين جاءت الفساد الاجتماعي

نحن نبحث هذا الموضوع إنما نريد أن نخترق بمسبار الفكر والروية كل الظواهر العرضية التي تتراءى للناظر في صورة الأمراض والعلل وهي ليست إلا أعراضاً تتغير وتتطور من حسب تغير المرض وتطوره مما لو صرفنا السنين في درس أشكالها وأحوالها لما وصلنا بمد هذا الجهد الناصب إلا لمثل ما يصل إليه من تزدهيه الألوان الخلابية التي تأخذها السحب عند غروب الشمس أو شروقها فيصرف عمره في درسها وهو غافل عن أسبابها التي تولدها . لا جرم أنه يظل يبتني النظريات، ويدعها ويتكر الأسباب ويؤيدها ثم يرى نفسه مجبراً على هدمها وبناء غيرها كلما دله حسه على فسادها حتى يضيع عمره سدى أو يعيش قائماً بما حصله على غير هدى . ولكن هذا الباحث لو اهتمدى بفكره أن لكل ظاهرة سبباً طبيعياً أو أسباباً ، أو لو سأل أهل الذكر من الذين أفنوا أعمارهم قبله في درس الظواهر الطبيعية وعلم بهذه الواسطة أن أشعة الشمس واختلاف كثافات السحب هي السبب الأصلي في إحداث هذه الألوان الباهرة واستعان على فهم ذلك بالرجوع إلى نظريات الضوء وانكسار الأشعة وألوان الشمس لرجع ظافراً بمراحه ، فراحان بفوزه في اجتهاده ، وإن كان كلفه ذلك أن يصرف عمره في درس علم الطبيعة وينزل إلى درجة صفار المكاتب فإن ذلك أولى له من التفهيق بغير عرفان ووزن الأشياء بغير ميزان . يكتب الكتبتون ويصيح الخطباء المفوهون ، بأننا مصابون بمسلة أو بعلل اجتماعية تمنعنا عن الاستقامة على طريق التقدم والمدنية وتجعلنا عرضاً لسهام المطامع الأجنبية . يقولون ان تلك العلة ألت بمواظفنا فقتلتها ، وبإحساساتنا فأطفأنا ، وبمجميتنا فأخذتها ، وبإرادتنا فسلبتها ، وحاصرتنا من مكاف قريب حتى جعلت اليأس صفة من صفاتنا ، وصيرته جزءاً من طبيعتنا ، وقد أثر فينا ثمراته الموهودة كالتهرب من الجنسية

والتقليد للأجنبي والبذخ والسرف والترف والأثرة والتخاذل والتنابد الخ الخ من الأعراض التي هي لوازم اليأس ومقتضياته ثم ماذا ؟ ثم نقول ان ذلك من عدم الدين . من عدم الفضائل . من عدم التربية . من عدم التناسر . من عدم التعاطف . من عدم الغيرة . من احجام الأغنياء عن البذل . من فعود العلماء عن الإرشاد . من سوء سياسة الأمراء . ثم ماذا ؟ ثم نقول يجب أن نكون متدينين .. فضلاء .. مقربين .. متناصرين .. متعاطفين .. غيورين .. فاذنين .. مرشدين .. سائسين .. ثم ماذا ؟ نعید ما بدأه ونبدأ ما أعده . ولا تزال تطوى ما نشرناه ، ونلشر ما طويناها حتى سئم القارئ والمكاتب ويش السامع والخطاب ، وأصبحت النصيحة والهديان في مستوى واسع ، فاغراقاً لك في ولوج باب جديد وذلك أننا أبدلنا النصائح بالثناء ، واستعطفنا المزامير بسرد الذمائم ، وتشهير المآثم ، حتى صرنا لا نعد المكاتب محرراً ، ولا الخطاب سهراً ، إلا إذا ذهب في القلاع كل مذهب ، وأسهب في شرح المقاذير وأطنب ، حتى أنست الاصماع بالثلب واستنامت الأفتدة للشم والسب . وفقدت الأمة بهذا الضرب من التهذيب حرارة الحمية ، وحاسة الرجولية ، فلبثت بين ظهرانيها جرائد لا مادة لمقالاتها الا الطعن والهمز ، ولا روح لنصائرها إلا الغمز واللمز ، فترى الناس يتحلقون لجريدة من تلك الجرائد فيتلوها عليهم واحد منهم وقد حوت من أواع الفحش والتقبيح ، بكل تلميح وتصريح ، ما يستفز الحمية ، ويقذف في زند العزيمة ، ولكن الناس لاعتيادهم سماع المقاذير يذشطنون الزائد بالثناء على المكاتب ، والترنح لحسن ترادف المثالب ، ثم يقول أمثلهم لقد بلر فلان الغليل ، وجاء بما يشفي الغليل وهلم جرأ . وبذلك فقد فعلنا بالزمة بكتاباتنا هذه ما لم تفعله طلي أعدائنا بأعناقنا ، ولا اختل مناقينا بمعاقد اجتماعنا ، مع أن وظيفه التعوير تريقق الأميال ، وتلطيف الشعور ، وإحياء الغيرة والحمية وإيقاظ الفتوة والرجولية - لا ثل المواطف ، وتغليظ الإحساسات ، وإطفاء الحماسة ، وتعوير النفوس على الاستئامة للثناء . وهذا الأمر الجليل سببه فيما أرى دائماً إسناد الأمر إلى غير أهله فإن كل من استطاع عنده ان يكتب العربية صحيحة لا يتأخر

عن ندب نفسه لإرشاد أمته ، ونعشها من وهدتها ولو كان كل من يكتب بلغة صحيحة يليق لهذا المنصب الخطير للات بكل المجليزي أن يكون عمرانياً ، وبكل فرنساوي أن يكون أخلاقياً ، فإن أكثر القوم يكتبون لغتهم بغير غلط ، ويستطيعون أن يتكلموا في كل ضرب من ضروب الكلام لكن هيئات ، ذلك منصب يعد أهله على الأصابع ولا يبرر فيه إلا الشاذ النادر ، فالباحث العمراني في هذه البلاد قبل أن يفكر في تأسيس نظرياته وسرد تعاليمه يجب عليه أن يعد الأذهان لقبولها ويهيئها لإحلالها من الأفئدة في محلها اللائق بها . ولا يتأتى له ذلك إلا بتخليص الأفكار مما علق بها من تلك المدركات المتناقضة والمباذبي المتعاكسة التي نقشها في أذهان الجمهور أولئك الكتاب في مدى سنين كثيرة ، فإنا لم نعلم بلداً من البلاد سهل على أهله بامرهم معرفة الداء والدواء غير بلادنا كما لم نعلم بلداً من البلاد لم يلتفت بعلمه مثل بلادنا . والناسر البسيط لهذا التناقض المدهش يتأكد أن ذلك الداء لو كان هو الداء بعينه وإن ذلك الداء هو الداء الشافي منه حقيقة لكان لنا اليوم من الصحة ما نرتجي . فإنه لا يتصور أن يتحمل المريض مضاعفة الداء ولا عجز الملة ، والدواء بين يديه لا ينظر بعينه إليه ، ولا يعول عليه . هذا ضد الطبيعة . هذا خلاف المحسوس . هذا قلب لنظام الوجود . هذا خرق للعادة . إذن فليس ذلك الداء داءنا ولا ذلك الداء دواءنا .

اليك مثال يريك كيف أننا من تشخيص داءنا في خلط عظيم ومن وصف دوائنا في خبط جسيم . يقولون مثلاً أن داءنا (عدم الاتحاد) ، ودوائنا هو (الإتحاد) وأنا أقول أننا لسنا بمصابين بعدم الاتحاد وإن من اللازم لنا الاتحاد ولكنني أقول أن عدم الاتحاد ليس هو مرضاً بذاته بل عرض من الأعراض الكثيرة . وإن أردت أن تعرف كيف أننا واهمون فأليك : إن كان عدم الاتحاد هو الداء والاتحاد هو الدواء فما المانع عن الاتحاد ؟ هل حسن لدينا البقاء على مضاضة المرض وهات لدينا ان نكون لقمة سائغة للأمم . يقولون إن عدم اتحادنا ناشئ من سوء التربية وعدم العلم نقول إذن فقد سقط قولنا بأن داءنا (عدم الاتحاد) ولزمنا أن نقول أنه عدم التربية . ومع ذلك فنحن نجاري

المعرض في فكره ونسأله هل نحن أقل تربية وعلمًا من سائر الأمم ؟ هل نحن أقل تربية وعلمًا من العصابات الثائرة في مقدونيا ؟ إذا كان الاتحاد يتوقف على التربية والعلم لمّا قام للنوع الانساني اجتماع قط . والحقيقة بخلاف ذلك فقد تشكلت الهيئات الاجتماعية قبل أن يأتيها العلم والتربية . ويمكنك أن ترى اليوم قبائل في آخر دركات الجهل على أحسن ما يكون من النشام والاتحاد . هذه بمالك افريقية الصغيرة التي يحتاجها المدفع الأوروبي واحدة بعد أخرى كلها متحدة ملتزمة لا تشكو غير الجهل وعدم التربية وتراهم يدافعون عن أمتهم بأقصى ما يتصوره العقل من الصبر والثبات ولولا مقدورات المدافع والبنادق لما استطاع الأوروبيون ان يقرّبوا منهم فضلًا أن يحكّومهم ويأسروهم .

وإن كنا نعلق وجود الاتحاد على وجود العلم والتربية فكأننا نود أن نجعل كل الأمة فلاسفة لا يتحدون إلا بعد أن يضموا المقدمات المنطقية ويستخرجوا منها النتائج الفلسفية . . مع اننا نرى بأعيننا أن العامة اليوم أصبحوا أكثر تماسكًا والتسامًا من أكثر الخاصة ، وقد كان آباؤنا قبل أن تنتشر بينهم المدارس أشد تلاحقًا واتحادًا منا في هذا العصر . كل هذا يدلنا بالدلائل المحسوسة أن الاتحاد ليس نتيجة العلم ولا التربية بل هو لازم من لوازم الحياة الاجتماعية في الأمة كما ان الاتحاد اعضاء الجسم على اداء وظائفها وتعاضدها في أغراضها نتيجة الحياة الشخصية ليس إلا . وبهذا فقد استجالت المسألة إلى إدراك معنى الحياة الاجتماعية وكيفية الانصاف بها ، وليس هذا الموضوع من اختصاص هذا الفصل فلنتركه لفصل خاص يأتي إن شاء الله في هذه المجلة ، فانظر كيف ان وقوفنا من التشخيص مع الاعراض يصرفنا عن الوصول إلى لباب المسألة وكيف يجرنا إلى نتائج من العلم فاسدة ، ولئن بقينا الف عام نقول ونكتب بأن دأمن (عدم الاتحاد) وظلانا ندأويه بكل الوسائل فلن نابع في ازالته مهما كانت مقاومتنا له كما لا ينبع من يدأوي الأدواء الجلدية بالادمان وهو غافل عن علتها الرئيسية في الدم أو في المعدة ، فكما أن هذا الطبيب السطحي لا يزيد المريض الا تعذيبًا

واقتراناً في الرخص ، كذلك لا يكسب الأمة من يداوي أعراضها الاجتماعية الا تغلب في السوء دوزغلا في الانحلال ، فان الدواء ان لم يصادف المرض انقلب سماً زعناً^١ ، صاهر مادة تقوي الداء وتغده . وان شئت ضربنا لك الأمثال وحسبنا ذلك الأسباه والأشكال .

ظن أن لا يخفى على واحد من قرائنا ان أعضاء الجسم الحي مرتبطة ببعضها ارتباطاً عيباً ووظائفها متعلقة ببعضها تعلقاً مدهشاً حتى انه قد يشكو الانسان يالحيان في عينه يكون سببه امساك في معدته بحيث انه لا يستطيع دفع ذلك الامتنان بها دواء وعالجه إلا بإزالة الامساك . وقد يشكو بصداغ في رأسه ولكونه عليه برودة أصابت قدميه ، وقد يتوجع من ضرره ويكون مثار وجع يده فأصاب جسمه فيكون علاج الضرر الوحيد تعاطي سلفات الكينين سمون الإنسان ليندهش من هذه العلاقات البعيدة ولا يسهه الا التسليم بها عند سائر التستائع مطابقة للمقدمات . وهكذا الشأن في الأمراض الاجتماعية . بل ان تغفرك تلك الأمراض وشعرها تكون أشد ارتباطاً وتداخل بما لا يدخل تحت حصر ، نبحث ان ذهبنا في تشخيص بعض أدوائنا مذهب لا تتفق مع ما هو سررقت في المادة فلا نقصد بذلك الاغراب وحب التفرد بالرأي وإنما نقصد ان تكونت مواقفنا لعلم العمران متبعين سببه ، وإلا فلا فائدة من حشو الصنف بالكلام الذي رده الناس سنين عديدة ولم يكن من أثره غير اللوث في الاقنات والبطب في المدرجات .

فغير ان نرسو عنا اليوم (من أين جاءنا الفساد الاجتماعي) وهو بحث عريض جداً ان أردنا ان نصل الى جوفته الأولية . وليس هنا موضع هذا التحليل . وامامت ، وناات نصل الى سببه القريب الذي يقتضيه الموضوع الذي نحن بصددده وهو دستور النحلم للأمر سهل ونستطيع أن نجمله في لفظتين وهو أن سبب فسادنا الاجتماعي الخاصة . واليك البيان :

كلتف الناس في هذه الأيام بذكر البدع التي انتشرت بين المسلمين والخرافات

التي نمت وانتشبت في أذهان العامة من الأمة ، وينسبون لها كل ما نحن فيه من هبوط وتأخر. ونحن أولا لا نوافق القائلين بأنها علل يجب مداومتها بل نقول انها أعراض لعلل أخرى ان لم نعرفها ذهب ثمننا أدراج الرياح كما يذهب تعب كل من يداوي الفروع ويترك الأصول . ثانياً اننا لا نقر على أنها سبب هبوطنا وتأخرنا فان البدع في الدين والخرافات منتشرة في جميع الأمم بل أكثر الأمم على دين باطل هي الوثنية بعينها فلو كانت البدع في الدين تؤخر الرقي في الحياة لما تقدمت أمة اليابان في ميدان المدنية ولا قيد شبر . وقد نص القرآن على ذلك فقد قال تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . ثالثاً اننا لا نوجه السوم في هذه البدع على العامة بل على الخاصة فانهم مادتها وجروثومتها وهم الذين ورطوا العامة فيها توريطاً قسرياً . وإذا أردت الدليل فاسردي إلي أشخاص البدع التي تغالي في تزيين المسادة عليها ونحن نثبت لك أنها من افاضات الخاصة عليهم . ان قيل ألا ترى أن العامة قد أسهبوا يؤهلون الصالحين وينسبون لهم ما لا يصح نسبته إلا الله تعالى وأنهم قد أولوا الدين على قدر عقولهم فأدخلوا اليه ما ليس فيه وأخرجوا منه ما هو منهدر من عناصره الكريمة . نقول ان سبب ذلك الخاصة فانهم هم الذين ابتنوا المقاصير على القبور وهم الذين رفعوا عليها القباب وهم الذين زخرفوا المساجد حتى جعلوها أشبه بسرابات الملوك وهم الذين وقفوا عليها الأمسوال الضائلة وهم الذين سننوا المواكب والاحتفالات الدينية وهم الذين قعدوا عن ارشاد العامة الى حقيقة الدين . يشكو الناس من سوء حالة خطباء المساجد وعواظها ويتددون بهم غاية التنديد ويففلون عن المسؤولين عن ذلك ، أليس هم الخاصة الذين يصرفون عشرات الالوف من الجنيهات في إقامة حوائط المساجد وأضاءتها بالكهربائية ويضيقون على الخطيب والواعظ فلا يعطونها الا ما يرضى به غير العجزة والضعف من الفقهاء ؟ من الذي قلب حقيقة الدين فجعله في إقامة القصور على القبور بدل تعيين الأئمة المرشدين والواعظ الكاملين غير أهل الخاصة من هذه الأمة ؟ من

الذي علم العامة امتهات الدين؟ من الذي علمهم احتقار الوطن؟ من الذي علمهم البذخ والسرف؟ من الذي علمهم التقليد الأعمى؟ من الذي علمهم تأليه الاجنبي؟ من الذي علمهم الرضوخ والاستسلام للذل والاستكافة؟ أليس الذين علموهم ذلك بالفعل وبالقدوة هم الخاصة؟ ما هذا الضرب من الجبن الأدبي، ما هذا القلب لنظام الحياة؟ كيف ننسب فساد الشرق الى عامته دون خاصته؟ وهل؟ وهل أفنى الرومان وقدماء اليونان ونسف صروح الدول ذوات الشأن غير الخاصة؟ « وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم ». انا لسنا من اعداء العلم ولا يخطر ببالنا يوماً من الأيام أن نشط حركة التعليم ولكننا مع ذلك نقول ان كل حركة لا يكون لها وجهه ولا هي مقودة بحكمة وروية تؤدي الى ضرر عظيم في المستقبل مها كان ظاهرها حسناً في الحال. ومن الذي كان يحسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالفا حده في إقامة جدران المساجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها؟ من الذي كان يحسر في تلك الاحيان أن يقول لاولئك المتبرعين انكم انما تبتنون صروحاً لايقع العامة في اشراك البدع وتبذلون أموالكم لاحالة الدين إلى العبادات الصورية كما حصل في كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المآبذ وعن نور الإيمان بالوار الهياكل ، حتى جعلوا شعائر الدين أشبه واحتفالات الولايم ، وأقرب لاجتماعات المآدب ، لشدة ما تلتهم الأذهان بالنقوش والزخارف ، وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف المنافذ رابداع المنابر . مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجديد العقل من ملهيات العالم المادي ، وتخليصه من فائتات المظهر الطيني والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المتدمج الى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التجرد والعبودية الخالصة ، ولترجع الى عالمها بنور من عالم القدس يثبتها في جهادها ويقمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضها حتى إذا أدت وظيفتها في هذه الحياة عرجت إلى عالمها بتلك القوة التي اكتسبتها ، ودخلت من جنان الفيض الإلهي في الحال التي أعدت لها . من كان يحسر أن يقول هذا لأولئك الذين

صرفوا أموالهم لإلهاء الأعين والقلوب بتذهيب الجدران وصبغ الحيطان ، كان لا شك يُرمى بالإلحاد ، ويوصم بأنه من الساعين في الأرض الفساد ، وأنه ممن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، ولذلك نحن اليوم بإزاء حركة من الخصاصة يتدافعون بها منافسة في فتح المدارس ، وهي في الجملة حركة نبيلة ومرام شريفة ، ولا يتصور أن يوجد من توسوس له نفسه بتثبيطها أو إيقافها - ولكنا نرفع صوتنا ولا نخاف لومة لائم بأن هذه الحركة إن لم تكن الحكمة رائدها والروية الناقصة فائدها فتكون فتلتها أنكأ الفتن على البلاد ، ومحتنها أنفذ المحن في العباد . ولكن ربما لا نكاد نقول هذا حتى تتسارع إلينا الأفكار وتتركز علينا أشهـ...ـة الأنظار عجباً من هذا القول المجيب واندهاشاً من هذا الفكر الغريب أوسيدذهب كل ناظر إلى حيث يقوده ضميره ، ولكننا لا نأبه لمثل هذا القيل والقال ما دمنا نريد تقرير حقيقة عمرانية كبرى يمدّها الجاهل اليوم بدعة وغداً يجهلها عقيدة وشرعة .

نعم إن لم تكن حركة التنافس في فتح المدارس مقودة بيد الحكمة والروية لانقلبَت شر الشرور ، ولأنتجت أعظم الأمور ، وإذا أردت الدليل فإليك التفصيل .

* * *

الجبروت والملوكوت

والناسوت واللاهوت

سألنا حضرة الرجييه السيد ناصر بن سليمان بن ناصر بدار السلام بزنجبار عن معاني الجبروت والملوكوت والناسوت واللاهوت فنجيب حضرته :

(الجبروت) صيغة مبالغة معناها العظمة والكبر والقدرة والسلطة .

(الملوكوت) العز والسلطان والملك والعظمة . وهو مشتق من الملك .

(الناسوت) طبيعة الانسان ، قيل انها لفظة سريانية .

(اللاهوت) أصله (لاه) بمعنى اله زيدت فيه الواو والتاء مبالغة كما زيدتا في جبروت وملوكوت وقيل هو لفظ سرياني .

أما ما يجيء في مباحثنا من مباحثنا « عالم الجبروت » « عالم الملوكوت » فإننا نقصد بالاول عالم الجلال الالهي الذي لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل فهو سر الاسرار الوجودية ، وكنز الكنوز الغيبية ، مثل الملائكة المقربين بإزائه كثالنا نحن في عدم العلم به ، والمحسار التصور دون مرادقات عزه وحظيرات قدسه . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث في هذا المعنى وهو (ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ، وان الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم)

أما الثاني وهو عالم الملوكوت فنريد منه في كتاباتنا عالم الارواح المجردة ومسرح القوى الروحانية ، فهو بالنسبة اليها مثل عالم الشهادة بالنسبة لنا ، وهو عالم ينتهي اليه كل انسان بعد خله هذا ، الجسد ويستطيع الأحياء أن يشرفوا

عليه اشراقاً وقتياً فيرون منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فيعرفون بتلك الواسطة من الأمور الروحانية ، ويجدون فيه أكبر تسليمة في متاعب الدنيا وويلاتها وقوالي أحداثها ومصائبها فلا يؤهبون للحياة ، ولا يحرصون عليها هذا الحرص الشائن ، ويرنون للدنيا بالعين التي تراها على حقيقتها أي انها دار بلاء وامتحان ، وقرارة أكدار وأشجان ، وان حفت بنا الكبرياء من كل مكان ، وطرنا في الهسواء الى سائر البلدان ، وسكننا قصور اليواقيت والمرجان ، وانه لو اجتمع ذكورة العالم كله مع أكبر كياوي العصر على أن يركبوا على أدق الآلات الصناعية بالطف التيسارات الكهربائية على أشعة (رنتجن) اكسيراً يشفي أعظم ملك في أكبر أمة متمدنة من ظلمة الالحاد لما استطاعوا الى ذلك سبيلاً : « ومن لم يحمل الله له نوراً فما له من نور » .

* * *

الصلاة والصيام في الاسلام

« مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

إننا قد سبقنا الكلام في هذه الحجة على عمرانيات الاسلام وما في اتباع أصوله من السعادة المادية على حسب مقتضيات الحاجات المصرية ولم نلم بما يختص بالروحيات في هذا الدين المبين إلا المأماً لا يشفي علة ولا ينقع غلة . فرأينا أن نعتد في هذا العدد مقالة من تلك المباحث النفسية لمناسبة لحاول شهر الصوم الجدل مرغياً لاختواننا في مداركة أرواحهم بإعطائها بعض حقوقها المضومة وبتقاء الله فيها فإنها أحق بالتفاتهم من ذلك الجسم الفاني فنقول والله المستعان : لا مشاحة في أن الانسان مركب من شيئين متباينين أحدهما مادي كثيف مستمد وجوده من أجزاء هذه الطبيعة المحسوسة يقال له الجثمان والآخر معنوي لطيف مستمد وجوده من النور الالهي مباشرة يقال له الروح ، وهما متعبدان ببعضهما اتحاداً مؤقتاً على حسب قانون ثابت وموازنة محكمة يقف العقل أمامها مبهوتين .

أما الجسم المادي فهو مركب من البسائط الأرضية وتسري عليه أحكامها فهو لا شيء غير مادة عضوية مركبة من خلايا تشبه خلايا الحيوانات بل والنباتات أيضاً . فالناظر إليه يحكم عليه بالفناء عاجلاً أو آجلاً ، ونعني بالفناء هنا استعالته الى أجزائه البسيطة وذهاب كل من هذه الأجزاء الى حيث أتت من أشياء الطبيعة . وأما تلك الروح النورانية فليست مركبة من بسائط أولية حتى يحكم عليها بالفناء أي بالاستعالة الى تلك البسائط بل هي باقية بقاء مرمدياً وثابتة لنواميس خاصة بمالمها لا تخوض فيه هنا الآن . ولكل من الجثمان والروح مطالب

تناسب طبيعة كل منها ودرجته في مراتب الوجود . فالجسم لا يفرق عن كل أنواع المادة في قبوله للنقص والزيادة والضعف والقوة والتركيب والتحليل ، ولذلك فهو يحتاج الى مميزات تقوم من نوعه كالغذاء والسكن وغير ذلك مما يحفظ شخصه ونوعه . أما الروح فليست مطالبها من هذا القبيل فهي تواقه لقاسوم الشرف المعنوي ومنازل الكمال الأدبي ، طالبة لأن تلم بأسرار المملوكوت كله وتدرك صميم عالم الشهادة وسائر عالم الغيب ، مفرقة بالاحاطة الكلية . يجمع أشخاص الحقائق جلجلاً ، وحقيرها صغيرها وكبيرها واسعر من نفسها بالقابلية لذلك الراقي اللاهائي شموراً فطرياً كأنه لازم من لوازم جوهرها السامي .

إذا كان شأن الروح الانسانية كذلك وكان هذا الرقي العقلي الذي حمله الانسان من يوم نشأته لأن يدل على استعدادها لتتعال أسرار هذا المملوكوت غير المحدود فما الذي يمنعه عن بلوغ أمنيته هذه ويضع العقبات أمام رقيها الى الكمال الذي تحس به وتتضرع شوقاً اليه ؟ ما الذي يصد بعض الناس حق عن التطلع الى هذه المنصبات العالية ويجعلهم يتسفلون الى مشاكلة الحمر الوحشية في نزواتها والمهاجمات من النعم في خستها ودثامتها ؟ ولماذا لا يكون الناس كلهم بمنزلة واحدة في العلم والمعرفة فيتخاضفرون على قطع مفاوز تلك العقبات التي تحول بينهم وبين تلك الحالة السعيدة ؟ هل هناك شيء يعارض الروح في سلطانها وينابذها العداوة في ملكتها ؟ نعم ، قضت حكمة الخسائق (ليم الإبداع الذي أراده) أن يجعل الروح والجنان في تصارع مستمر فأيهما غلب سادت على الشخص أحكامه وسرى عليه نفوذه وسلطانه . ولذلك نجد من الناس من غلبت عليه مادته فصار لا يفكر الا في اشباع شهواته بكل الطرق وكل الوسائل ، ولوى عن مطالب روحه كشمعاً ، ومنهم من سادت عليه روحه فمحض نفسه للرقى المعنوي من طريق الباطن وضرب بمساعدة مادته عرض الحائط ، وبين هذين الطرفين مراتب متفاوتة لا يكاد يحصرها قلم ولا يجمعها استقصاء .

أي الطرفين يا ترى قد أصاب الرمي ؟ الذي محض حياته لإشباع هم

جثائتيه أم الذي أوقف نفسه لمشتبهات روحانيته ؟ لا جرم أن كليها قد أخطأ .
واليك البرهان : أما أمر الجثائية فظاهر لأنهم لا يحنون عادة من الجري في
أعقاب الشهوات إلا الحسran وكفى بثألم واعطاء لمن يريد أن ينتهج مناهجهم ،
وأما الروحيون فليسوا بأقل استحقاقاً للوم من الأولين فإن إضرابهم عن الماديات
هضم لحقوق جثائهم وتعطيل لنظام إرادة الله أن يتم في هذا الوجود . فإنه تعالى
قد سخر كل هذه الطبيعة للإنسان واستخلفه عليها ، وليس مثل هؤلاء إلا
كمثل رجل أودعه آخر بستناً له ليستغله ويلتقم به فغلب عليه الورع فهجر
الحديقة المودعة اليه حتى تصوحت أزهارها وماتت أشجارها وجفت أنهارها
وأصبحت قاعاً صلباً تأويها الأفاعي ، تسكنها الوحوش الضواري . كلا .
ليس في طرف من هذين الطرفين مثال يجوز للإنسان احتذاؤه ، لأن في كليها
عصياناً لا مزية فيه لمخالق الطبيعة ومبدعها وتعطيلاً لنظامها . إذن يجب اختيار
خطة الاعتدال والتوسط : فنعدل مع جسدنا فنكفلها ونحفظها ، ومع أرواحنا
فنهبها أمانيتها مع عدم الإجهاد بمطالب المادة . هذا هو الكمال الانساني الذي
مات الفلاسفة دون الوصول الى تحقيقه وهذا هو غرض الاسلام ومرمى نظره .
قال الله تعالى : « ربنا آتتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقال سيد
الأنام ﷺ (ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه بل خيركم
من أخذ من هذه وهذه) .

إذا تقرر هذا نقول : لما كان الجسم يحتاج في قوامه وحصوله على تمام سعادته
الى نظام خاص يقبمه الشخص في مطالبه الكثيرة مما سمي بقانون الصحة الذي
تكفل الأطباء بسن أصوله وفروعه ، كذلك تحتاج الروح لقانون تسير عليه في
جريها وراء مطالبها العالية حتى لا تصادف أمامها من العقبات ما يحول بينها
وبين عروجها الى المنازل التي تشرئب اليها . وهذا القانون يسنه الله تعالى بنفسه
بواسطة أنبيائه على حسب قابلية كل زمان ومقتضياته . وليس ما جاء في الدين
الاسلامي من أنواع العبادات بصعب التفسير على من أحياء الله بالعلم ونور بصيرته
بالمعرفة وذلك أن العبادة الاسلامية يمكن تقسيمها الى قسمين : عبادة اجتماعية

وعبادة شخصية . فالاجتماعية كالزكاة والحج وغيرها مما تعم فائدته الشفخص
وسائر أفراد جمعيته وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في فصول أخرى . وأما
المادة الذاتية فهي كالصلاة والصوم وهما اللذان نريد أن نتكلم عليهما في
هذه المقالة بإيجاز مناسب فنقول : لما كانت الروح كما قلنا مستمدة وجودها من
النور الالهي مباشرة فلا يجوز لصاحبها أن يجعل جسمه الكثيف حجاباً غليظاً
بينها وبين محد حياتها ، بل يجب عليه أن يعرضها آناً فأناً لفيوضات ذلك
النور الأقدس حتى تكتسب نشاطاً جديداً وتقوى على مصارعة مقتضيات
الجسد فلا يكون له عليها سلطان كما هو شأنه عند كثير من الناس حتى صاروا
أقرب الى الحيوانية النازلة منهم الى الانسانية الكاملة . ولذلك جاءت الديانة
الاسلامية أمرة بالصلاة وهي ليست شيئاً سوى تخليّة الفكر من الشواغل المترددة
عليه والتوجه بالقلب الى الله مباشرة توجهاً صحيحاً بتعطش تام لتمعن الروح
من قبول الامتداد القدسي مباشرة فتكتسب حياة جديدة طيبة تستطيع بها أن
تكبح جماح شهوات البدن فترده الى الاعتدال وقذوده عن موارد الضلال .
والى هذا يشير الله تعالى بقوله : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وبناء
على هذا فالصلاة بالنسبة للروح يمكن تشبيهها بالغذاء بالنسبة للجسم . ولما كان
لا يجوز للإنسان بوجه من الوجوه أن يحرم جسمه من الغذاء حتى يموت جوعاً
كذلك بل بالأولى لا يجوز له أن يهمل روحه من غذائها الروحاني حتى يتقلب
عليه صفات الحيوانية ويضارخ الوحوش في حياتها البهيمية فلا ينعمه بتعطونه
المزركش ولا قميصه الملح ، ومن الأسف أن نرى أكثر الناس لا يأثون الصلاة
إلا من قبيل المادة فلا يلاحظون هذه الحقائق اساطعة فيدخلون المحراب
وصدورهم مفعمة بأنواع الشواغل ، ويخرجون منه وقد كسبوا الويل والشبور كما
قال الله تعالى : ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . ومن الناس من يبتدىء
في الصلاة بعد هجرها طول حياته ولا يلاحظ ما قلناه من التجرد والتخلي فلا
يندق لها أدنى لذة فيتركها ويستمر على لغوه ولهو حتى يأتيه القدر المحتوم
وهو على أسوأ حالة بهيمية فعوذ بالله من عدم التبصر في أمرار الدين .

وأما الصيام فهو بالنسبة للروح كالرياضة السنوية بالنسبة للجسم، وذلك أنه لما كان قانون الصحة الجسمية يحتم على كل عامل يريد حفظ صحته أن يرض نفسه شهراً كاملاً في السنة يقلل فيه من غذاء النفس (أي الاشتغال بالعقليات) ما أمكن كذلك قانون الصحة الروحية يحتم على كل انسان أن يقلل شهراً في السنة من غذاء جثمانه . ولما كانت حجة أطباء الأجسام في ضرورة الاقلال من أغذية النفس وهي المعقولات شهراً في كل سنة هو لزوم تعويض ما فقده الجسم من القوة مدى الأحد عشر شهراً من جراء اشتغاله العقلية كذاك يحتاج أطباء الأرواح بأن القصد من الاقلال من الطعام مدى شهر في كل سنة هو تعويض ما فقدته الانسانية من حياتها من جراء اشتغال الإنسان بالماديات في أثناء العام كله . وليس قصد الاسلام من هذا الحصول الموازنة بين حقوق الروح وحقوق الجسم حتى يكون الانسان انساناً كاملاً معتدل المزاج متوسطاً في مطالب طبيعته حاصل على تلك السعادة التي مات غطاريف الفلسفة دون الوصول اليها .

أليس من أعجب المجائب أن له روحاً باقية ثم هو يهلك أمرها ويهضم حقوقها ويمنعها من غذاها ويلتفت الى جثمانه الفاني بكليته فيهه سائر حقوقه وزيادة حتى تتغلب بهيمته على إنسانيته فتقوده من حيثته الى مفارقة الحسائن ومعاطاة الدنایا والمقاذر . نعم وأعجب من هذا ألف مرة من يتوهم أن الصيام والصلاة يضعفان البدن ويمنعان الانسان عن مزاولة أعماله ... وهو وهم فاسد سببه ضعف الاسلام وعدم شعور القلب بلذة الايمان . كيف لا يكون قائل هذا واحماً وأمام عينه تاريخ آباءه الأولين (الذين كانوا أكثر الأمم صلاة وصياماً ونسكاً) يشهد بجملة وتفصيله بأن عبادتهم لم تزد لهم الا قوة ونشاطاً وجداً وجلداً سواء في استغلالهم لقواهم العقلية أو في استخدامهم للنواميس الطبيعية . ومن كان في ريب من ذلك فليرنا أمة من الأمم نبئت بين الشباب الجبلية والصحارى القاحلة الرملية ثم امتدت في مدى ثمانين سنة الى ما لم تطلعه أمة الرومان في ثمانمائة عام مع علمك بأن (أمة الرومان كانت سلطنة العلم بأسره) . هنا يمكن أن يتهمنا بعضهم بالليل الى الحيبالات والشعريات قائلًا في نفسه : ما هذه القلواء . كيف

يدعي هذا أن العبادة لله تبعث الى المعاني الدنيوية وتسوق السبق في باحسات المدنية ؟ هل يقصد من العبادة إلا التزهيد في هذه الدار الفانية والترغيب في تلك الدار الباقية ؟ هذا ما قد يقوله بعضهم غفلة منه عن أسرار الديانة الاسلامية وذهولاً عن عجائبها التي لا يحيط ببعضها إلا الراسخون في العلم . ونحن لا نتكبد كثير مشقة في الرد على أمثال هؤلاء الواهين بل نقول لهم بصوت يسمعه كل من كانت له أذن : يارعاكم الله ، إذا كان الأمر كما تظنون وكانت العبادة لم تجعل إلا لحض صرف العقول عن أمور الدنيا فكيف تعملون أفعال رسول الله ﷺ وأفعال أصحابه رضي الله عنهم من بمسده وهم بناء مجد هذه الأمة وواضعو أساس عظمتها حتى أسموها على سائر أمم الأرض عسكرياً وإدارياً ، علمياً وصناعياً ، مالياً وتجاريماً وزراعياً بحيث صارت كعبة المعالي والمرفان ومناراً يبتدي بهديها بنو الإنسان ؟ أليست هذه النظرة البسيطة تكفي لأن تريننا إنا فاهمون من آثار العبادة غير ما كان يفهمه أبائنا فيها ؟ أليست تريننا هذه النظرة وحدها أننا قد عكسنا الأمر عكساً كلياً لففلتنا عن التبصر في الدين والاهتداء بهدي رسول رب العالمين ؟

ليعلم المسلمون أن العبادة في دينهم لم يقصد بها التذليل والاستكانة بل هي للروح كقواعد الصحة بالنسبة للجسم لكي يحصل التوازن بين طبعي الانسان المختلفتين حتى لا يكون مادياً محضاً ولا روحياً صرفاً بفلبية إحدى هاتين الطبيعتين عليه فيتجلى في العالم إنساناً كاملاً ، أعني روحياً مادياً ممتدلاً في مقتضيات جوهريه المكونين لشكله البشري . فيا ليت شعري متى يسلطت المسلوث الى ذلك السر الالهي الذي هو بين أيديهم بعض التفاسير إلى سواء لينتفعوا به كما انتفع به آبائهم من قبل حتى لا يعشروا في زمرة المقتضي عليهم في هذه الآية « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً » . ويا ليت شعري متى يصفون الى خالفهم الذي لم يزل يناديهم من سماه الرحمة ليخرجهم من الظلمات الى النور قائلاً « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » .

مذهب داروين والدين

جاءنا من حضرة الشاب النجيب أحمد حدي بك الطالب بمدرسة الطب المصرية خطاب يقول فيه :

« إنني لا أكاد أطلع كتاباً علمياً جديداً ، أو أي بحث من المباحث الفرعية الأخرى ، إلا وأجد الكاتب قد اتخذ مذهب داروين قاعدة أساسية له ، أقام عليها ما هو بصدده . ومن يطالع هذا المذهب بإمعان ويرى البراهين العلمية المبني هو عليها ، لا يكاد يجد له رداً من جنس إثباته .

ولقد أردت أن أقف على رد علمي مقنع ، فلم أعثر على شيء من ذلك ، وغاية ما احتوته الردود عليه هو التبييض والسب في أصل هذا المذهب وتأثيره .

لا يخالو الحال اذن من أحد أمرين : فإما أن يكون هذا المذهب القائل بترقي الإنسان عن القرد صحيحاً ، وعند ذلك كيف يمكننا أن نقدر أصل الخلقة كما هو مذکور في القرآن الكريم . وإما أن يكون فاسداً فيها هي الردود العلمية التي تكون من جنس قضاياه والتي يمكننا الاستناد عليها في رفض هذا المذهب ؟ »

الجواب

لم يكن في عزمنا أن نتكلم عن مذهب داروين في الملحق لولا أن وجهنا حضرة أئمتنا المشار اليه هذا السؤال . فوجب علينا أن نسفّه بكلمة فيه صغيرة تارकिन الشرح والتفصيل لكتاب الإنسان ، فإن الكلام على مذهب داروين

بأصوله وفروعه وحقائقه الثابتة ومسائله الظنية سيكون موضوع أبواب كثيرة في مبحث الإنسان ، فهو أليق به وأولى من هذا الملحق .

الحركة الفكرية التي أحدثها مذهب داروين في العالم العلمي الغربي لم تقدر قدرها تماماً في بلادنا هذه ، ولم يعرف متعلوفاً عنه إلا أنه مذهب علمي من جملة المذاهب الأوروبية ، فيلونون الكشف عنه ويصدون عنه صدوداً ، وهم أمامه على قسمين : قسم اعتقد صحته بدون امتحان ولا قياس فجري عليه في عقيدته وسلوكه وأراح نفسه من حيث تعب الكرام . وقسم علق بذهنسه وزاحم نور العقيدة في فطرته ، فأخرجه الوقوف عند حدّ الشك والذبذبة فقام يفحصه ويبحث فيه فإن التوى عليه الأمر ، وأعضل عليه الفهم ، سأل عنه من يتوسم فيه الخير في أمثال هذه المواضيع العويصة . وقسم سمع بهذا المذهب وأدرك كنه تأثيره على عقيدته فهرب منه هروباً واقتنع بأن يكون حظه من العقيدة أن يحافظ عليها بحافظة صماء بالوم لا بالحقيقة ، لأنه في الحقيقة شاك ، وإنما هو يرم نفسه أنه مقتد . وعندنا أن أفضل هذه الأقسام الثلاثة القسم الذي اصطدمت مزاعم هذا المذهب في نفسه وشعر بخطرها على عقيدته ، فقام يسأل ويباحث ، لا يبال ، أو لا يقر له حال حق يقف على الحقيقة الثابتة التي لا جمعة فيها ، (وماذا بعد الحق إلا الضلال) .

يقول سائلنا المحترم أنه لم يفتح كتاباً علمياً إلا رأى أن كاتبه قد اتخذ مذهب داروين قاعدة أقام عليها بناء موضوعه ، وشيد على أسس أركان بحثه . ونظنه يريد بالكتب العلمية ما هو بصدد من كتب الطب ، ولكننا نزيده أننا لم نطالع كتاباً فلسفياً ولا أدبياً من الكتب الأوروبية إلا ونرى أثر ذلك المذهب أدبياً عليها ، ظاهراً في مقدماتها ونتائجها ، مما لم نعهده لأي مذهب غير من المذاهب العلمية الأخرى .

كل منا يعلم الجفافة الشديدة التي يتظاهر بها الأوروبيون للأديان الرسمية ،

والخشونة الصارمة التي يعاملون بها زعماءها إذا بدا منهم برقة العمل لتأييد مذاهبهم ، فلا نقول أن ذلك سببه مذهب داروين ، فإن الشكوك والشبه أملت بأفئدة أهل أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، كما أثبتنا ذلك في بعض فصولنا المتقدمة في مباحثنا ، وإنما نقول أن مذهب داروين أكسب تلك الشبه صبغة ثابتة ، وامتلح من يد العقائد الرحمة ملايين تعدد بالعشرات في سنوات قليلة ، وجعل التكذيب بقررات الأديان أمراً طبيعياً علمياً في نظرهم .

مذهب داروين موضوعه الفزيولوجيا كما هو معلوم فكان المنتظر أن يكون تأثيره محصوراً في عالم العلم الطبيعي ، ولكنه لمسأه بمسألة خلق الإنسان خرج عن دائرة العلم الطبيعي ، وأغار على الفلسفة العقلية والفلسفة الحسية ، والعلوم الأدبية والأخلاقية ، وجاز كل تلك الدوائر حتى التهم العلم السامي أيضاً . وعلى هذه الصورة انتشر بين الطبقات الاجتماعية حتى وصل إلى عامة الناس ودخل في معاملاتهم ومجاملاتهم ، وصارت مبادئه قاعدة أساسية لأخلاقهم وعاداتهم ، حتى أصبح عامة الشعوب الأوروبية داروينيين فعلاً وإن لم يحسنوه علماً . ثم فاض هذا المذهب من الشرق إلى الغرب ، وكان الموصل له إلى هذه البلاد طائفة من كتاب السوريين أصحاب المجلات العلمية فلم ينجحوا في بثه في أذهان الناس من قبيل العلم قدر ما نجحت عدوى معاشرتنا للأوروبيين ، فأصبح الناس هنا اليوم داروينيين بالعمل وإن كرهوا ذلك قولاً ووهماً .

نعم إنك لو واجهت إنساناً وقلت له: هل لك أن تعتقد أن الإنسان حيوان مترق عن القرد ، وإن بينه وبين الكلاب والسيلاحف آواصر قرينة من القرابة ، وإن كل الأحياء أصلها خلية حية واحدة ، وإن كل ما تراه من صور الكائنات وأشكالها ، كله نتيجة الوسط المناسب والفواعل الجوية ، وضروب المعيشة ، وأنه بناء على ذلك ، لا يلقى بالإنسان أن يوم نفسه بعداب

ولا يعاقب في دار غير هذه الدار ، وما عليه إلا أن يعلم أن السعادة هي سعادة هذه الحياة الأرضية ، وأنها معقودة ببعض نواميس معدودة على الأصابع ، لو توخاها الانسان ، ووقف سيرته عليها ، فاز بمراده من أكبر قسط من السعادة المرجوة . من تلك النواميس : (الكائنات الأرضية كلها متنازعة في البقاء) و (التسوي منها يغلب الضعيف ويبيده) و (لا يبقى إلا الأصلح للبقاء) فإن أحسنت المنازعة وسلكت فيها مسالك المهارة والدقة ، وأمكنك بذلك أن تقوي نفسك وتبده كثيراً من الضعفاء وتمتص مادتهم صرت أصلح منهم للبقاء فبقيت أنت وأخلصوا لك الجو . وهذا ما يعبر عنه بالسعادة البشرية العليا - لو قلت لإنسان مثل هذه المقالة لحوقل واسترجع ، وتأم وتأنف ، ورماك بالروق من الدين والبعد عن الفضيلة ، بينما تكون هذه المقالة برمتها ترجمة سيرته بين قومه بل وأهمل بيته ، فتراه مثلاً كالليث الناري بالنسبة لصغار الفلاحين يقرضهم دريهمات قليلة ويستأجرها محصولات كثيرة ، ثم لا يزال ينازعهم بحيلة ووسائله تارة بالإقراض وأخرى في السقي والصرف والبناء حتى يلجئهم لأن يبيعوا أرضهم وينجسوا من محلته بالمنازعة إلى حيث يدعوهم الهم الناصب والفقر المدقع . ولا معنى لهذا العمل كله إلا لتحقيق مذهب داروين فعلاً ، فإن ذلك الرجل فازع مجاوراً ، وتقوى عليهم بقوته ثم بقي بعدهم لأنه أصلح منهم للبقاء ، وربما كان على هذه السيرة كثير الصلاة والصيام ، دائم التلاوة والتسبيح ، ويحتمل أن يكون - بعد ذلك - بيد اليد ، يبذل المال ويقري الضيفان !!

ألا ترى معي بعد هذا أن مذهب داروين أكثر شيوعاً مما يظنونه أكثر الناس ، وأدخل في مسارب آميال هذا الجيسل من أي مذهب آخر ؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا نسأل عن هذا الأمر الجلل ، وكيف لا ندعوه فحصاً دقيقاً لنرى ما كنه هذا الأمر الهائل الذي ألم بالناس عموماً بالقول والعمل ، وكان موجوداً بالعمل من يوم خلق العالم إلى الآن .

لا يقال ان الإنسان ما عرف التنازع ولا تقلب قويه على ضعفه ، ولا بقي إلا الأصلح للبقاء ، إلا بعد ظهور هذا المذهب . فإن خبر الطوائف الإنسانية كلها ينبثق بتأصل هذه النواميس في طبيعة الحلقة البشرية تأصلاً تاماً . ومن المعلوم بالبداهة أن الإنسان أرسل اليه رسل من الله وبعث فيه أنبياء يعدون بمشرات الآلوف . فإذا كان شأنهم بإزاء هذه النواميس وماذا كان تأثير العقائد عليها ؟

هذه النظرة التاريخية تدلّك دلالة صحيحة على أن الدين وجد وعمل به مع وجود هذه النواميس ولا سبيل للقول بضد ذلك . بل ان هذه النواميس التي اكتشفها داروين ، وعدّها قاعدة أقام عليها صرح مذهبه ، موجودة في القرآن الكريم بالنص من ضمن قوانينه الممرانية ، وإن أردت بعض البيان فاليلك :

يقول داروين أن بين الطبيعة والكائنات الحية حرباً مستمرة من يوم ولادتها إلى يوم بلوغها قمة كمالها فالكائنات التي تبقى مع وجود هذا الحرب الدائمة تكون بلا شك أقبل للبقاء من سواها ، بل أحق بها من كل ما عداها ويضرب لذلك الأمثال فيقول مثلاً : إن عدد البيوض والجراثيم التي تولدها الأحياء أكثر بكثير من عدد الأحياء المتولدة منها . وهذا دليل محسوس على أن أكثر هذه الجراثيم يهلك في أوائل حياته ولا يسلم من العطب إلا النزر القليل الحاصل على صفات تمكنه من اجتياز هذا الطور الحيوي الابتدائي . ثم لو قابلت عدد الأحياء الكثيرة الجراثيم بعدد الأحياء القليلة الجراثيم تجد أن من الصنف الأول ما لا يكاد يذكر من جهة عدد أفراده بجانب أصناف من الصنف الثاني مع أنه لا يبيض إلا بيوضاً قليلة . ومما تراه هنا في عالم الحيوان تراه بعينه في عالم النبات ، فإن أشخاصاً كثيرة من الفصيلة الثعلبية يولد أوفواً من الجراثيم ، وهو مع ذلك قليل العدد وأمامه أصناف من فصائل أخرى قليل البذر ولكنه كثير العدد جداً . كل

هذا يدل على أن عدد الأشخاص التي تبقى لا يتوقف على عدد الجرائم بل على صفات تلك الأشخاص الذاتية وحالة الوسط التي تحيا فيه . فما كان منها أملك لصفات البقاء والمقاومة سلم من المعطب وبقي ، وما كان غير ذلك هلك وتبدد وانقرض .

هذا الناموس عام أيضاً في الأحوال الانسانية ، فإن الأمم فيما بينها في تنازع مستمر وراحم عنيف ، فمن كانت منهن حاصلة على صفات الحياة وتمتعة بخصائص أكمل من جاراتها سادت عليها ونازعتها أسباب حياتها واستأثرت بها دونها ، وهذا التنازع كما يقول الداروينيون من أكبر البواعث على الترقى والتقدم في باحات المدنية وساحات الحياة العقلية ، فإنه أقوى وازع للانسان عن الإهمال والتواني ، وأحصى هادله إلى بذل الوسع لنيل الأمانى ، وأعمل محرض له إلى صقل قواه الفكرية والعقلية . هذا الناموس في عرف (داروين) يسمى فاموس (تنازع البقاء) ونصه في الكلام الإلهي « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » وقد أشار الله تعالى إلى سر الغلبة في هذا التنازع وهي القوة بقوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) . ولما كانت الصفات المزهلة للغلبة وللغور في العالم الإنساني لا تستمد دائماً من القوة العضلية بل يستمد أكثرها من خلال الكمال النفساني ، وسجاياء الشرف الخلقى ، أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وقوله : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) وقوله تعالى بعد ذكر القتال : (واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) بهذه الآيات الكريمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفات القوة الجسدية أعلى صفات الكالات الانسانية وبثها في أفئدة أصحابه فأصبح الواحد منهم وكان المنتهي يمينه بقوله :

قسا فالاسد تفزع من يديه ورق فنحن تفزع أن يذوبا .

فدانت لهم الدنيا دينونة لم تسبق لأمة سواهم والسرف في ذلك حصولهم على ينبوعي القوتين : الجسدية والعقلية ، ووصولهم إلى باحات الرتبين البشرية والملكية . ثم لتني صلى الله عليه وسلم هذا الفوز مع قلة عدد أصحابه وفقههم ، والمخلد أعداؤه على كثرة عددهم ، ودوام مددهم ، وشدة حيتهم ، لأنهم لم يعتمدوا إلا على قوة الساعد ومضاء الحسام ، وهما لا يحدان في العالم الإنساني إلا أرواً يشبه فقايق الصابون لا يرغي حتى يجمد ، ولا يلتفخ حتى يتمزق . وإلى هذا السر الكبير يشير الله تعالى في كلامه القديم : (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها) .

يقول (داروين) وأحزابه إذا سلمت بأن تنزع البقاء ناموس من نواميس الكون ، فلا مناص لك من أن تسلم بمحصل غلبة لبعض المتنازعين وخذلان لبعض الآخر ، ومعنى تلك الغلبة وذلك الخذلان بلسان علم الحياة البقاء والتلاشي . بمعنى أن الحزب الغالب يبقى متممًا بما افتتحه بقوته ومهارته ، وأما الحزب المغلوب فلا يجد ما يقيم أوده فيضعف ثم يزول ويتلاشى ويدع الجوى خالياً لخصومه . وهذا الناموس في عرف (داروين) و (رسل ولاس) يسمى (بالانتخاب الطبيعي) ومعناه : لا يبقى إلا الأصلح . وقد أشار الله تعالى إلى هذا الناموس الكبير بقوله جل شأنه : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » والمراد بالصالحين هنا المستكملون شرائط الفضائل الجسدية والعقلية ، كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً في جمعهم بين فصاعتي الدنيا والدين ، لا كما اصطلاح عليه بعض الناس من أن الصالحين هم الضعفاء المتزورون . ولقد كانت غلبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كافة أعدائهم من رومانين وفارسين مع ما كانوا فيه من قوة الشوك وعدد الجند وانتظام الأحوال دليلاً محسوساً على صحة ذلك الناموس الكبير ، فإنهم عليهم رضوان الله لما كانوا أصلح

للبقاء من كل من ذكروا ورثوا أرضهم وديارهم وصار ما بقي من أولئك الأقوام
رعيا لهم بدقمون لهم الجزية ويعتزون بحمايتهم .

لداروين عدا عن هذين الناموسين (ناموسا المطابقة والوراثة) أما ناموس
المطابقة فمقتضاه أن لنوع الأغذية وطرق الوصول إليها دخلا كبيرا في إحداث
الاختلافات بين الأنواع . وأما ناموس الوراثة فمقتضاه أن الصفات العرضية
التي تحدث في الآباء بواسطة اختلاف الأحوال والأوساط تنتقل إلى الأبناء
فتنشأ تلك الأبناء مختلفة فيما بينها ، ولا يزال هذا الاختلاف يعوى بينها على
مر الأجيال والعرون حتى تستحيل تلك الاختلافات العرضية إلى اختلافات
جوهرية توهم الرائي لها أنها اختلافات نوعية من أصل الحلقة ، وهي في
الحقيقة اختلافات بسيطة في مبدإها قالت عليها الأحقاب حتى ازدادت
تأصلا في الحيوان ونمت فيه فأدته إلى مبانة الأصل الذي نشأ منه تمام المبانة ،
حتى أن الرائي لها يظنها من نوعين مستقلين وهما من نوع واحد . كما ترى ذلك
بين الحمار والحصان فإنهما على مقتضى مذهب داروين نوع واحد وإنما اختلف
الحمار عن الحصان هذا الاختلاف تبعا لمقتضيات الوسط الذي عاش فيه
والجهاد الشديد الذي يلي به .

هذان الناموسان : ناموس الوراثة وناموس المطابقة لا يجوز التردد في صحتها
فإن المحسوسات يميلتها وتقصيها تدل عليها . إذا تقرر كل هذا فهل مذهب
(داروين) صحيح ؟ وهل الإنسان كما يقول مرتقى عن القرد ؟

أكبر الاعتراضات على هذا المذهب تنحصر في ثلاثة أمور : (أولا) عدم
مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع كان في الأحياء الأرضية من عهد اللف عديدة
من السنين (ثانيا) عدم وجود الصور المتوسطة بين الأنواع اللازمة لمذهب
التسلسل كأن يوجد مثلا حيوان أرقى من القرد رتبة واحدة وأدنى من الإنسان
رتبة واحدة أيضا (ثالثا) طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأحياء . فإن

عمر الأرض كما قالوا لا يكفي لاحداث كل ما يرى من هذه الأشكال المختلفة غاية الاختلاف .

يرد الداروينيون على هذه الاعتراضات بقولهم أما عدم مشاهدة أي ارتقاء في الأحياء المريئة فلا يصح دليلاً على عدم الارتقاء عموماً . ومن يسلم بناموس تنازع البقاء ثم بناموس الانتخاب في الطبيعة أي بقاء الأصلح ، فلا مناص له من التسليم ببقاء البعض وتلاشي البعض الآخر ، ونتيجة ذلك كما الارتقاء عموماً .

أما عن اعتراض فقدان الصور المتوسطة فيحييون بأن ذلك غير صحيح وان علماء الطبيعة لفى حيرة وارتباك في تقسيم أنواع الحيوانات والنباتات لتقاربها في الصفات والأعضاء . وما خفيت الصور المتوسطة منها فذلك سببه شدة تنازع البقاء على حسب اختلاف الأوساط والأحوال . ولذلك لم يكن صور متوسطة بين الصفوف التي هي في حالة الانقراض أو الوقوف كالنمائم والفيل « فإنها لا تولد تباينات جديدة ولذلك فهي تولد أنواعاً مستقلة بخلاف طوائف الحيوان التي في حالة النمو فإنها تنحل إلى عدة أنواع جديدة بالتباينات التي تنشأ منها ولذلك يوجد فيها صور متوسطة كثيرة يحار فيها المرتبون » .

أما عن اعتراض طول الزمان اللازم لصحة التسلسل فيحييون بأن من العبث الاعتماد على قول من يزعم بإمكان تحديد عمر الأرض . وقد حسب الأستاذ طمسن الانجليزي الزمن الذي لازم لنبس القشرة الأرضية فوجده لا يقل عن عشرين مليوناً من السنين لا يزيد عن أربعائة مليون سنة ، وأنه يقتضي أن يكون بين ثمانية وتسعين مليون سنة ومائتي مليون سنة . وهذا الزمن كما يقول داروين نفسه لا يكفي لبلوغ الحياة الأطوار التي ترى عليها الآن . لهذا رأى الأستاذ طمسن انه من الضروري أن الحياة لم تنشأ على سطح الأرض بل وردت إليها من أحد الكواكب ، بأن سقطت على الأرض بعض الجراثيم الحية محمولة على نيزك من النيازك الساقطة من بعض الأجرام العلوية .

لا يكاد الإنسان يواجه الداروينيين باعتراف حتى يقابلوه بأشكال طبعية لا يمكن تفسيرها على ما يقولون إلا بمذهبهم . كأن يقولوا مثلاً :

لماذا تختلف الحيوانات والنباتات باختلاف شكل المعيشة واحوال الوسط الذي هي فيه إذا لم يكن فيها قابلية لمشكلة الأحوال ، والتطور على حسب المتعضيات ، أليست هذه القابلية للتغير دليلاً على أنها دائمة التغير والتحول ؟

أليست ترى أن هذا التنازع بين الأحياء يكسب بعضها دون البعض الآخر خواص وجودية تخالف بها اخواتها فتكتسب بذلك مركزاً ليس لسواها ؟

إذا لم يكن الانتخاب الطبيعي قانوناً طبيعياً فلماذا نشاهد أن نوعاً يقوى على مقاومة الموارض دون النوع الآخر . ولماذا نرى أن بعض الأنواع يضعف أمام خصمه ثم يتلاشى ؟

ألا ترى أن الوراثة وهي ذلك العائون الطبيعي الشهير صالحة لنقل الصفات المكتسبة الى النسل وتلك الصفات تنقلب جوهرية ذاتية فيهم متى صادفتها أحوال موافقة وظروف مناسبة ؟

إذا لم يكن للعادة أثر كبير في إحداث التغير في الأنواع فلماذا تضعف الأعضاء والصفات في الأحياء وربما تلاشت بل مرة متى أهمل أمرها وتركها ، ولماذا تقوى وتشتد بالاستعمال والتمرين ؟

نرى فرقاً كبيراً بين الإحصاءات المختلفة التي عملها العلماء عن الأنواع ، حتى أنهم ليستغفون بالمئات الكثيرة . ترى أحدهم مثلاً يعد أنواع الطيور في قطر أقل من أربعائة وترى الآخر يعبدها في ذات القطر تسماية . فلماذا هذا الخلاف الهائل إذا لم يكن الفاصل بين الأنواع دقيقاً جداً . ولماذا يكون هذا الفاصل بين الأنواع دقيقاً جداً إن لم تكن الأنواع حدثت من التباينات في شكل المعيشة والأحوال المكانية ؟

لو كانت الأنواع نتيجة خلق مستقل للزم أن لا يكون فيها أعضاء أثرية تدل

على أنها كانت قبل كثير من الأجيال ذات فائدة للحيوان أو النبات في أحواله
المعيشية ثم لما تغيرت تلك الأحوال صارت عديمة الجدوى وبالتالي بطل استعمالها
فصنعت حتى صارت أثرية لا يرى إلا أثرها فقط ؟

هذه أكبر المضلات التي يقذفها أنصار داروين في كتبهم لكل من يحاول أن
يعترض عليهم أو ينتقص مذهبهم فهل نسل معهم بعد هذا أن الانسان مترق عن
القرود وإن بينه وبين الكلاب قرابة ورحماً ؟

هـب أن مذهب داروين صحيح فإذا يكون شأننا أمام الدين وأمام الفضيلة
وأمام العادات والقوانين ؟ بل كيف نطبق ما ورد في كتبنا عن أصل الخليقة
وأصل النوع الانساني على مقررات هذا المذهب إن كانت حقة ؟ وكيف يكون
شأننا في عقيدة الروح والخلود والنعيم والشقاء الأخرويين ؟

إذا كانت العادات المتأصلة والتقاليد الموروثة تجعل الانسان يشتمل ويتميز
من سماع ما لا ينطبق على عقيدته الخاصة قيدفعا دفعا بدون امتحان ولا اختبار
ويوسع قائله وسائله شتماً وسباً ، فليس المسلم من هذا الصنف من الناس . فإن
الاسلام معناه التجرد اليه تعالى من كل ما سواه والتوجه الى ذاته توجهاً خالصاً
منقطعاً عن كل العلاقات والنسب الحيوية الصناعية : أريد من هذا أن أقول ان
المسلم ليس جامداً على مذهب خاص حتى يخشى صولة مذهب آخر ، بل المسلم
مذهبه الحقيقة المطلقة دون سواها ينشدها في كل مكان فإن وجدها ولو على
لسان عدوه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، وإن لم يجدها بحث عنها جهده حتى
يجدها أو يموت في سبيلها وهو في سبيل الله ، مستسلم لمولاه .

كل إنسان يدافع عن مذهبه جهده ، ويسعى في تأييده ولو بالخداع والحية ،
لأنه معتمده الوحيد وركنه الذي يمتصم اليه ، ولكنه رغمًا عن هذه المدافعة
والاستبسال في سبيله يحذ نفسه في نهاية الأمر مسوقاً إلى تركه وهجره متى لاح
له بالحنس أنه لا يقاوي زوايج الشبه وأعاصير الشكوك المنسبة عليه من كل
مكان . هذا مثل أصحاب الأديان في هذا الزمان أمام صولة العلم وجبروت

أهله . أما المسلم فلا يحس بهزيمة ولا يشعر بألم خيبة ، لأن أنشودته الحقيقة ذاتها فيما كان حقاً أخذه على الرأس والعين وهو دينه ، وما كان باطلاً عمل على زواله ، وإن كان ذلك الباطل عقيدة كانت له منذ أربعين سنة ، فإن المسلم خلق ليترقي كل يوم ، ولا تجده يتبرم من ترك عقيدة كانت له من أربعين سنة بل تراه يفرح بحكايتها حيث يقول : أخذت عن تسعة وتسعين شيخاً ولومت قبل أن يدركني التعم للمائة لمت على غير الاسلام ^(١) .

الخلاصة أن المسلم لا يضره مذهب علمي ، ولا أسلوب فلسفي ما دام من ورائه الحقيقة التي لا مرأى فيها فإن دين المسلم الحقيقة لا غير . وأنا لا أقول هذا تصديقاً للمذهب داروين ولكن من باب تهديء أفتسدة من علقت بأذهانهم مقررات هذا المذهب من اخواتنا المسلمين لينتظروا منا إن شاء الله التحليل الدقيق لمبادئ هذا المذهب وبراهينه ومستنداته ونتائجه على الدين والعلم والأخلاق والسياسة ومبلغ أصوله من الحقيقة ، وكنه فساد الفاسد وسلامة السليم منها — كل ذلك بالتحليلات الفنية والتدقيقات الفلسفية حتى نصل إلى نهاية الموضوع فتحاكمه المحاكمة الدقيقة في كتاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى .

* * *

(١) منه الكلمة الكبرى روى عن أبي يزيد البسطامي وهي أجل مثل على معنى الاسلام .

نظرة على ما سبق

لا يوجد واحد من الشرقيين لم يحس بآلم التأخر في مجال الحياة وميدان الوجود عن مناظرية الغربيين . ذلك الآلم حل بالأفئدة وأحدث فيها آلاماً تختلف باختلاف الناس وأمزجتهم ودرجاتهم من المال والعلم . فانقسم الناس إلى جملة أقسام : قسم هاله الفرق بين حالتنا وحالتهم فاستكان لليأس ، واستنم له ، فلام أحواله عليه ، فإن كان غنياً هام بالتقليد والمحاكاة ، وغالى في التحكك والاتصاف بهم حتى لو استطاع أن يبدل وجهه غريباً لفعل ، وجرى وراء الثروة جرياً جنونياً ، لانه لتحقيق مع يأسه أنها ركنه الوحيد في دنياه ، وعونه الفريد في إيفائه مقتضيات هواه . وأما ان كان فقيراً فعل اليأس به أسوأ الأفعال ودفقه لطلب المال من سائر وجوهه بلا فرق بين مشروع وعظور ، وأعطى أولاده بذلك أسوأ الدروس الحيوية . فإذا أنس أن جهاده صادم مرعى خصيباً ، وجناباً مرمعاً ازداد نهماً وشرهاً ، وغلا كلباً وجشعاً ، وصار لاهم له إلا المال دون سواه . وان قصادته الظروف إلى مجال ضيق ومحنة خشنة ، ضاق صدره ، وهلمت نفسه ، واستوعب النكد فكره وتصوره ، وصار عبرة لنفسه فكيف لا يكون لها لغيره ؟

وقسم رأى ذلك الفرق الهائل بين شأننا وشأنهم فظنه سحابة صيف ، وحسبه عرضاً زائلاً ، فجال به ذلك التوهم في مجالات التصورات الوهمية ، والأقيسة الظنية ، وأخذ يسرح من مراب حلم ، إلى قضاء وهم ، منتظراً وقوع الاحن بالغرب وأهله يوماً بعد يوم وهلم جراً ...

هذا القسم يشن غارته هذه على الغرب وهو سابح في زخارف مدنيته ورائع في أرجاسها من حيث مأكله ومشربه وملبسه ، وهو يحس بذلك كله ويعترف بأن ذلك الجديبد المستعبار أحسن مما فيه قومه ، ولكنه اعتراف لا يحاور شفاف

قلبه ، ولم يصعد إلى مركز تمقله لشدة ما أخذت الأوهام بمغنى إدراكه ،
وأمسكت باكظام قصوره :

وقسم لم يئأس من مساواة مناظره ، ومساواته في مفاخره ، ولكنه يرى
أنه خير الذرائع للحاقه هي تقليده ومحاكاته في صنائعه واختراعاته ، فهو
يدأب في بث هذه الفكرة بجهده . من هذا القسم أكثر كتاب الصحف
ومؤلفي الكتب .

هناك قسم رابع ساوا القسم المتقدم في عدم اليأس ، وزادوا عليهم في سد
مساريه بالعلم والعمل ، ولكنهم يرون أن الترقى الصناعي والعلمي (مظاهر
روح عالية) تحمل بالآمة كما تحمل الحياة بالجسم الميت فتسوقها الى مقاوم المساء
والشرف سوقاً طبيعياً منتظماً .

أفراد هذا القسم يرون أن دواء الشرق هو رد روحه اليه بالوسائل الحيوية
التي سنها الأنبياء وتبهم فيها كبار المصلحين ، لا بالدعوة الى مظاهر المدنية أو
فتح المعامل الصناعية . هؤلاء هم أصحاب العقول العالية والأفئدة الكبيرة
ولكنهم أقل من أن يعدوا على الأصابع .

إذا تقرر هذا فقل لي أي شيء هو هذا الأمر الجلل الذي انصب علينا من
العالم الغربي تحت اسم المدنية الغربية ، وسلبنا من أنفسنا سلباً لمحيته لكل واحد
منا من جهة ضعفه وشطر مقتله ، فلم يدع غنياً ولا فقيراً ولا شيخاً ولا شاباً إلا
ودخل إلى سويداء قلبه ، ونفذ إلى صميم كيانه ؟

لا يمكن أن يكون هذا الأمر حالاً عرضياً ، أو مظهرأ سرابياً ، أتت به
الحوادث جزافاً ، وكونته الظروف صدفة ؟

التفوذ إلى حقائق هذا الأمر الجلل ، والسريان إلى سره من حق وباطل ،
وطبيعي ووهمي ، وصحيح وفاسد ، لا يتم إلا بتحليل كل ما يردنا من تلك
المدنية تحليلأ فلسفياً دقيقاً وامسان النظر فيه بعين الحزم والآفة . وهي وظيفة

(الإسلام في عصر العلم) فإنه لن يدع إن شاء الله مذهباً فلسفياً ولا رأياً علمياً ولا فاموساً عمرانياً ولا أسماً نفسياً مما أنتجته تلك المدنية إلا فحصه فحصاً دقيقاً وحلله تحليلًا شافياً إن شاء الله تعالى بنور القرآن وحال الرسول عليه الصلاة والسلام ، صيانة لآيماننا في هذا الجليل العجيب الذي يصبح الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً إلا من عصمه الله بالعلم .

إذا تقرر هذا فمذهب (داروين) وإن كانت نتيجة تضاد ما نذهب إليه إلا أنه لا يحلو مع حقائق وجودية كبرى لها أكبر الآثار في ترقية فكر الرجل المصري وتهديب ملكانه ، فإن رفضناه من أول وهلة بدون امعان النظر فيه ، ودرس ظاهره وخافيه ، كنا غاشين لأنفسنا ، مزينين بمقولتنا ، لأن شبهه علقت بالأذهان ، وقوانينه أصبحت جزءاً من سيرتنا فعلًا ، فما معنى إيهام أنفسنا بعد ذلك بأننا من أعدائه اللداء ، وخصومه الأعداء .

إن هؤلاء الناس الذين يعادون قوانين مذهب (داروين) كله لأجل نتيجة لا يدرون أنه قد أقام أقوى البراهين الحسية على حقائق قرآنية كان الغربيون لولاه يتوهمون أنها جهاتنا الضعيفة التي يبرهنون بها على عدم حقيقة ديلنا كما مر بك تفصيلاً فيما سبق ، وكما سيمر إن شاء الله تعالى في أجزاء لاحقة .

* * *

فهرست

صفحة

٥	مقدمة الناشر
٩	مقدمة المؤلف للطبعة الثانية
١١	مقدمة المؤلف للطبعة الأولى

— الباب الأول —

٣٧	معرفة الإنسان نفسه
٣٩	تمهيد
٤٩	الفصل الأول
٥٩	العوامل الذاتية
٧٩	العوامل العمومية
٨٩	الدين قبل ظهور العلم
	نشأة الروح العلمية
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع

— الباب الثاني —

٩٥	المدنية
٩٧	تأثير المدنية على العقائد
	الفصل الخامس

صفحة

١٠٣

أخر فتح فارس

الفصل السادس

١١٥

تاريخ الفلسفة

الفصل السابع

— الباب الثالث —

١٨٣

حياة خاتم المرسلين محمد (ﷺ)

١٨٥

تمهيد

١٩٥

لزوم السيرة الحمديّة

الفصل الثامن

٢٠٥

كيف كان العالم قبل بعثة النبي

الفصل التاسع

٢١٥

الاسلام والادوار التي تلتاب العقائد

الفصل العاشر

— الباب الرابع —

ما وراء المادة

٢٨٩

الاسلوب العملي

الفصل الحادي عشر

٣١٤

كيف كان اسراء النبي

الفصل الثاني عشر

٣٢١

الاسبرقوم

الفصل الثالث عشر

٣٣٥

الاسبرقوم في العالم

الفصل الرابع عشر

٣٥٧

تاريخ استحضار الأرواح

الفصل الخامس عشر

— الجزء الثاني —

٣٧١

مقدمة

٤٠٧

مبلغ مدارك الفلسفة

الفصل الأول

صفحة

٤٣٣	باب المسائل الاجتماعية	الفصل الثاني
٤٤٥	العلم عند المسلمين	الفصل الثالث
٤٥٧	كلمة عمرانية	الفصل الرابع
٤٧٩	ما وراء المادة	الفصل الخامس
٤٩٩	ما هو الإسلام	الفصل السادس
٥٢١	التوحيد والتنزيه	الفصل السابع
٥٤٣	المحاضرات	الفصل الثامن
٥٤٥	الولاية والكرامة والوسيلة والشفاعة	الفصل التاسع
٥٨٦	خوارق العادات	الفصل العاشر
٦٠٩	الدين والمتدينون	الفصل الحادي عشر
	تعليقات وإبحاث مقالات	الفصل الثاني عشر
٦٥١	(١) رجال امام رجال	
٦٥٨	(٢) فتنة المدنية الغربية	
٦٨٨	(٣) الأصول الحيوية للأمم	
٦٩٤	(٤) المخلص من فتنة المدنية الغربية	
٦٩٩	(٥) زيادة بيان	
٧٠٦	(٦) القوى المحللة	
٧١٢	(٧) المفتونون بالمدنية الغربية	
٧١٩		ملحق
٧٢٢	رأينا في داء الامة	
٧٣٠	داء الامة ودواؤها	
٧٣٩	الإسلام في عصر العلم	
٧٤٩	تلبية لحضرات قرائنا	

صفحة

٧٥١	ما وراء المادة
٧٥٤	استحضار الأرواح
٧٦١	اقتراح من مجلة النار
٧٦٢	باب المسائل
٧٧٣	الحج
٧٧٨	النبوة ليست اكتسابية
٧٨١	من أين جاءت الفساد الاجتماعي
٧٨٩	الجبروت والملوكوت
٧٩١	الصلاة والسلام في الإسلام
٧٩٧	مذهب داروين والدين
٨٠٩	نظرة على ما سبق

